

فضل محمد رضا
مستقر الانا

بائع المعنوي والمنقول اسناد الحديث جامع العلوم الاسلاميه
دار الحديث - شب بوري ماناں کراچی

ناشر

المكتبة العربية

0331-3788677, 0300-9268449

Email : mustaqbilwani@yahoo.com

توضیحات

اُردو شرح

مشکوۃ المصابیح

متن و ترجمہ، تشریح و توضیح کے ساتھ

تألیف

مولانا فضل محمد ریسی

استاذہدیت جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی

ناشر: المکتبۃ العربیۃ

جسٹروڈ کراچی 6-3788955-0321

حکومت پاکستان کا پالی رائنٹ کے تحت

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہے

رجسٹرڈ نمبر 20557

کتاب کا نام توضیح الازدواج مشکوٰۃ المصابیح (جلد چہارم)
مصنف استاذ الدین حضرت مولانا فضل محمد رؤف مدنی دامت برکاتہم
سن اشاعت نومبر 2011
ناشر دارالکتب العلمیہ 0321-3788955

ملنے کے لیے

دارالاشاعت، کراچی
بیت الاشاعت بہار کالونی کراچی
وحیدی کتب خانہ پشاور،
اسلامی کتب خانہ اردو بازار لاہور
قدیمی کتب خانہ، آرام باغ کراچی
مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور
البلال پبلشرز، 03003630753
مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ

اسٹاکسٹ

ادارۃ الرشید کراچی
Cell: 0321-2045610
0321-2940462, 0213-4928643

انتساب

میں اپنی اس محنت شاقہ کو اپنی ماہر علمی اور عالمی مرکز علمی
جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کی طرف منسوب کرتا ہوں

جس کے سایہ عاطفت میں

بندہ نے محدث العصر حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ
اور صدر مدرس حضرت اقدس حضرت مولانا فضل محمد سواتی رحمہ اللہ سے

احادیث مقدسہ کی سند حاصل کی۔

فیضانِ مقدسہ

نَصْرَ اللَّهِ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا
وَوَعَاَهَا وَأَدَّاهَا (الحديث طبرانی)

وَمِنْ مَذْهَبِي حُبُّ النَّبِيِّ وَكَلَامِهِ
وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ

روزِ محشر ہر کسے با خویش دارد توشہ
من نیز حاضر میشوم ”توضیح“ مشکوٰۃ در بغل

فہرست مضامین

توضیحات شرح مشکوٰۃ (جلد چہارم)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۵	دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا سنت ہے	۲۵	آنحضرت ﷺ کی شانِ شفاعت
۳۶	آنحضرت ﷺ کا جامع دعا پسند فرماتے تھے	۲۶	زحمت بھی رحمت بن گئی
۳۶	بڑوں کا چھوٹوں سے دعا کی ادبیل	۲۷	دعا عزم و جزم کے ساتھ مانگنی چاہئے
۳۷	مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی	۲۸	تھک کر دعا کو ترک نہیں کرنا چاہئے
۳۸	والد اور مسافر اور مظلوم کی دعا مقبول ہے	۲۹	غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے
۳۹	جوتے کا تسمہ بھی رب سے مانگو	۳۰	بدو دعا نہ کرو کہیں قبول نہ ہو جائے
۳۹	دعا میں ہاتھ اٹھانے کی حد	۳۰	دعا عبادت ہے
۴۰	دعا میں زیادہ ہاتھ اٹھانا بدعت ہے	۳۱	دعا عبادت کا مغز و خلاصہ ہے
۴۰	پہلے جان پھر جہاں	۳۲	دعا اور تقدیر
۴۱	دعا ضائع نہیں جاتی	۳۲	دعا ہر حال میں فائدہ کرتی ہے
باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ		۳۳	دعا مانگو اور کشادگی کا اترظار کرو
۴۳	ذکر اللہ کی قسمیں	۳۳	اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے
۴۴	ذکر اللہ میں مشغولین کی فضیلت	۳۴	فرانی میں دعا مانگو گے تو تنگی میں دعا قبول ہوگی
۴۵	ذکر اللہ میں مشغول زندہ ہے غیر مشغول مردہ ہے	۳۴	قلب غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی
۴۵	اللہ تعالیٰ سے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہئے	۳۵	دعا کے وقت ہاتھوں کا رخ کیسے ہو؟
۴۶	اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے	۳۵	اللہ تعالیٰ دعا کے لئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہیں کرتا
۴۷	اولیاء اللہ سے ٹکر نہ لو ورنہ غضب الہی میں آ جاؤ گے		
۴۹	فرشتے ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۲	ایک ہزار نیکیوں والی دعا	۵۲	عبادت میں قبض و بسط کی کیفیت آتی ہے
۷۳	دعا میں کیفیت کا اعتبار ہے کیت کا نہیں	۵۴	ذکر اللہ کی اہمیت
۷۳	شیطان سے بچاؤ کا آسان طریقہ	۵۵	ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغات ہیں
۷۴	جنت کا خزانہ حاصل کرلو	۵۵	ذکر اللہ سے خالی نفست باعث خسارہ ہے
۷۵	جنت میں پودے لگاؤ	۵۶	ہر بے فائدہ کلام باعث وبال ہے
۷۵	بہترین ذکر اور بہترین دعا	۵۷	زیادہ گفتگو دل کو سخت بناتی ہے
۷۶	اللہ تعالیٰ کی حمد اس کا شکر ادا کرنا ہے	۵۷	لسان ذکر قلب شا کر بہترین سرمایہ ہے
۷۷	لا الہ الا اللہ کی عظمت شان	۵۸	اللہ تعالیٰ ذکر کرین پر فخر کرتا ہے
۷۸	تسبیح پھیرنے کا ثواب	۶۰	ذکر اللہ دل کا محافظ ہے
۸۰	تسبیح جلیل اور تحمید و تکبیر کا عظیم ثواب	۶۱	ذکر اللہ کی مثال اور عظیم فضیلت
۸۱	جنت کی خالی زمین میں تسبیحات پودے ہیں	کتاب اسماء اللہ تعالیٰ	
۸۲	انگلیوں پر تسبیحات پڑھنا افضل ہے	۶۳	اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام یاد کرنے کی فضیلت
۸۳	بہترین وظیفہ	۶۴	اللہ تعالیٰ کے مبارک نام
۸۴	آفات سے بچنے کے لئے وظیفہ	۶۵	اللہ تعالیٰ کے ہاں اسم اعظم
۸۴	لاحول ولا قوۃ ۹۹ بیاریوں کی شفاء	۶۷	دعاء یونس علیہ السلام کی برکت
۸۵	سبحان اللہ کی عجیب فضیلت	۶۷	اسم اعظم کی تحقیق
باب الاستغفار والتوبۃ		باب ثواب التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر	
۸۷	آنحضرت ﷺ کی توبہ و استغفار	۶۹	سب سے افضل اور محبوب کلمات
۸۸	دل کے میل دور کرنے کے لئے استغفار چاہئے	۷۰	سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں
۸۹	ایک جامع حدیث	۷۱	دو کلمے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں
۹۱	اخلاص کے ساتھ توبہ رحمت کو بھیج کر لاتی ہے		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۱۰	توبہ کرنے سے ہر گناہ دھل جاتا ہے	۹۲۰	گناہ گاروں کا وجود ضروری ہے
۱۱۲	جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ نہیں کیا	۹۲۳	اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے
	باب سعة رحمة الله	۹۲۳	توبہ کی حد
۱۱۳	اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے	۹۲۴	اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے
۱۱۴	رحمت خداوندی کی وسعت	۹۲۴	اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتا ہے
۱۱۵	اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی	۹۵	کسی مسلمان پر دوزخ کا حکم نہ لگاؤ
۱۱۶	خدا کی رحمت ماں کی شفقت سے زیادہ ہے	۹۶	سید الاستغفار
۱۱۷	میانہ روی اختیار کرنے کا حکم	۹۷	اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے بہت کچھ دیتا ہے
۱۱۸	ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ	۹۸	گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہئے
۱۱۹	نیک ارادہ کرنے سے ثواب ملتا ہے	۹۸	توبہ کرنے والوں کی فضیلت
۱۲۰	برائی کے بعد نیکی کرنے والے کی عجیب مثال	۹۹	گناہ کرنے سے دل پر سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے
۱۲۱	اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک مثال	۹۹	قبولیت توبہ کا آخری وقت غرغزہ سے پہلے ہے
۱۲۲	ایک ماں کا حضور سے عجیب سوال	۱۰۰	معفرت خداوندی کی وسعت
۱۲۳	اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والے کا مقام	۱۰۱	قبولیت توبہ کا انقطاع
۱۲۴	مسلمان گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں	۱۰۱	کسی پر دوزخی ہونے کا حکم نہ کرو
	باب ما یقال عند الصباح والمساء والمنام	۱۰۲	بندہ کے چوں و چگون سے خدا کی خدائی میں فرق نہیں آتا
۱۲۵	صبح و شام حضور اکرم ﷺ کی دعائیں	۱۰۶	اپنے مرحومین کے لئے استغفار کرنا چاہئے
۱۲۶	سوتے وقت کی دعا	۱۰۷	مبارک ہو وہ شخص جس کا استغفار زیادہ ہو
۱۲۶	سوتے وقت بستر کو جھاڑ لینا چاہئے	۱۰۸	فاسق آدمی گناہ کو کبھی کے برابر بھی نہیں سمجھتا
۱۲۷	اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر کے سو جائے	۱۰۹	تا سب گناہ گار محبوب بن جاتا ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
------	--------	------	--------

۱۵۲	سوار ہونے کی دعا
۱۵۳	الوداع کرتے وقت کی دعا
۱۵۴	سفر میں رات کے وقت آنحضرت کی دعا
۱۵۵	دشمن کے خوف کے وقت دعا
۱۵۶	گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا
۱۵۶	شیطان کو عاجز کرنے والی دعا
۱۵۷	گھر میں داخل ہونے کے وقت کی دعا
۱۵۸	دولہا اور دلہن کے لئے دعا
۱۵۸	شب زفاف کی خصوصی دعا
۱۵۹	غم دور کرنے کی دعا
۱۵۹	ادائیگی قرض کی دعا
۱۶۰	ایسی دعا کہ پہاڑ برابر قرض بھی اتر جائے
۱۶۰	کفارہ مجلس کی دعا
۱۶۱	سوچ و فکر دور کرنے کی دعا
۱۶۲	میدان جنگ کی دعا
۱۶۳	بازار میں آنحضرت ﷺ کی دعا

باب الاستعاذۃ

۱۶۴	ناموافق اشیاء سے خدا کی پناہ
۱۶۵	جامع استعاذہ
۱۶۷	چند تعوذات
۱۶۸	چار چیزوں سے پناہ

۱۳۸	تھکاوٹ دور کرنے کے لئے تسبیحات باطمین پڑھنا چاہئے
۱۲۹	صبح و شام کی دعائیں
۱۳۰	جسمانی صحت کے لئے عجیب دعا
۱۳۳	ایک عجیب دعا
۱۳۳	صبح و شام کی ایک جامع دعا
۱۳۶	سوئے وقت قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھنے کا ثواب
۱۳۷	کم خرچ بالائشیں

باب الدعوات فی الاوقات

۱۴۳	جماع کے وقت کی دعا
۱۴۳	شدت غم کے وقت کی دعا
۱۴۴	غصہ کم کرنے کی ترکیب
۱۴۴	سرخ کی آذان کیوں اور گدھے کا ڈنچوں ڈنچوں کیوں؟
۱۴۵	دعائے سفر
۱۴۷	حج عمرہ یا جہاد سے واپسی کی دعا
۱۴۸	مہمان سے دعا کا مطالبہ کرنا
۱۴۹	چاند دیکھنے کے وقت کی دعا
۱۵۰	بتلائے مصیبت کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا
۱۵۰	بازار میں پڑھنے کی دعا
۱۵۱	مصیبت آنے سے پہلے صبر نہ مانگو
۱۵۱	مجلس کا کفارہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
------	--------	------	--------

۱۹۰	استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داری قبول نہ کرو
۱۹۰	ظاہر اور باطن کی شائستگی کی دعا

کتاب المناسک

۱۹۲	حج کے لغوی اور اصطلاحی تعریف
۱۹۳	حج کب فرض ہوا
۱۹۳	فلسفہ حج
۱۹۶	گور زعاقل کا قصہ
۱۹۶	طواف میں ایک اللہ والے کا قصہ
۱۹۹	حج عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے
۲۰۰	اسلام میں جہاد سب سے افضل عمل ہے
۲۰۰	مقبول حج عام گناہوں کا کفارہ ہے
۲۰۱	مقبول حج کا بدلہ جنت ہی ہے
۲۰۱	رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے
۲۰۲	تابالغ بچہ کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے
۲۰۳	دوسرے کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ
۲۰۵	عورت خاوند یا محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی
۲۰۶	عورتوں کو حج میں جہاد کا ثواب ملتا ہے
۲۰۷	محرم کے بغیر عورت کے سفر کی حد کیا ہے؟
۲۰۸	مواقیت حج کا حکم
۲۰۹	میقات کے اقسام
۲۰۹	۱ ذوالحلیفہ

۱۶۹	بھوک اور خیانت سے پناہ
۱۷۰	برے اخلاق سے پناہ
۱۷۱	ایک جامع دعا
۱۷۲	طمع سے پناہ مانگنے کا حکم
۱۷۳	سات معبودوں کے پوجنے والے کا قصہ
۱۷۳	بچوں کے گنگے میں تعویذ ڈالنے کا ثبوت
۱۷۵	ایسی دعا کہ جنت خود سفارش کرے
۱۷۵	سحر سے بچنے کی دعا
۱۷۷	قرض اور کفر دونوں سے پناہ مانگو

باب جامع الدعاء

۱۷۹	دعائے ہدایت
۱۷۹	نومسلم کی دعا
۱۸۰	آسان جامع دعا
۱۸۲	حب الہی کی دعا
۱۸۳	اتنا ملے جس سے کام نکلے
۱۸۳	علم نافع کی دعا
۱۸۵	پریشانی کے لئے دعا
۱۸۵	حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا
۱۸۸	عمل اور علم نافع کی دعا
۱۸۸	خصائل بد سے بچنے کی دعا
۱۸۹	اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہئے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲۱	میقات سے پہلے احرام باندھنا افضل ہے	۲۰۹	المجھفة
۲۲۳	اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں	۲۰۹	قرن المتنازل
۲۲۳	حج و عمرہ میں عورتوں کو جہاد کا ثواب ملتا ہے	۲۰۹	یللملم
۲۲۳	شرعی عذر کے بغیر فرض حج نہ کرنے والے کے لئے شدید وعید	۲۰۹	ذات عرق
۲۲۵	حج و عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں	۲۱۰	میقات سے احرام کے بغیر گزرنے کا مسئلہ
۲۲۵	حاجی و غازی اور محترم اللہ کے مہمان ہیں	۲۱۲	اگر دو میقات پر گزرنے کا امکان ہو تو کیا کرے؟
۲۲۵	گھر میں داخل ہونے سے پہلے حاجی سے دعا کراؤ	۲۱۲	آنحضرت ﷺ کے حج اور عمرہ کی تعداد
۲۲۶	حج و عمرہ اور سفر جہاد میں مرنے والوں کو پورا ثواب ملتا ہے	۲۱۳	حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے
	باب الاحرام والتلبیة	۲۱۴	وسعت کے باوجود حج نہ کرنے میں ایمان کا خطرہ ہے
۲۲۷	احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانے کا مسئلہ	۲۱۵	اسلام میں ترک حج جائز نہیں ہے
۲۲۸	تلبیہ کے کلمات	۲۱۶	حج علی الفور واجب ہے یا علی التراخي؟
۲۲۹	حضور اکرم نے تلبیہ کہاں سے کیا تھا؟	۲۱۶	حج و عمرہ ساتھ کرنے سے فقر و فاقہ اور گناہ ختم ہوتا ہے
۲۳۱	حج قرآن کا ثبوت	۲۱۷	فرضیت حج کے شرائط
۲۳۱	حجۃ الوداع میں حضور نے کس قسم کا حج کیا تھا؟	۲۱۷	حج کے فرض ہونے کی شرطیں
۲۳۲	اقسام حج، اور افضلیت کی ترتیب	۲۱۷	موانع حج
۲۳۴	آنحضرت ﷺ کا حج	۲۱۸	حج کے فرائض
۲۳۵	احرام سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے	۲۱۸	افضل حج اور اچھے حاجی کی صفت
۲۳۵	حدیث میں تلبیہ کا ذکر	۲۱۹	باپ کی طرف سے حج کرنا
۲۳۶	تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا چاہئے	۲۲۰	دوسرے کی طرف سے حج کرنے سے پہلے اپنا حج کرنا چاہئے
۲۳۶	لبیک اللہم لبیک کی عظمت و فضیلت	۲۲۱	شرق والوں کی میقات

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۶۷	حجر اسود کا عجیب قصہ	۲۴۷	باب قصۃ حجۃ الوداع
۲۶۸	حجر اسود پر از دو حام کیسا ہے؟	۲۴۷	تعمیم سے عمرہ کا ثبوت
۲۶۹	طواف کی ایک دعا	۲۴۹	حج جمع ثابت ہے
۲۷۱	آنحضرت ﷺ نے سوار ہو کر سعی کی ہے	۲۵۱	اشہرائح میں عمرہ کرنا جائز ہے
۲۷۲	طواف میں اضطہاب کا حکم	۲۵۲	فتح الحج پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا تردد
۲۷۲	طواف میں اضطہاب کا طریقہ	۲۵۵	باب دخول مکہ والطواف
۲۷۳	عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنا جائز ہے	۲۵۵	مکہ میں دخول اور خروج کا مسنون طریقہ
۲۷۳	حجر اسود سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطاب	۲۵۶	طواف کے لئے پاکی واجب ہے
۲۷۵	طواف کے دوران تسبیحات کا بڑا ثواب ہے	۲۵۷	طواف میں رمل کا ذکر
۲۷۶	باب الوقوف بعرفہ	۲۵۸	صفا اور مردہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے
۲۷۶	عرفہ کے دن تکبیر ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے	۲۵۸	حجر اسود کا بوسہ
۲۷۷	سعی میں قربانی اور عرفات و مزدلفہ میں وقوف کی جگہ	۲۵۹	حضور نے حجر اسود کا استلام کیا ہے
۲۷۷	عرفہ کے دن کی فضیلت	۲۵۹	استلام رکن یمانی
۲۷۸	امام کے موقف سے دور موقف میں مضائقہ نہیں	۲۶۰	اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنے کا مسئلہ
۲۷۸	حدود حرم میں ہر جگہ قربانی ہو سکتی ہے	۲۶۱	حالت حیض میں عورت طواف وسعی نہ کرے
۲۷۹	یوم عرفہ میں حضور نے خطبہ کس طرح دیا اور آیت بیکر کا ثبوت	۲۶۲	مشرکین کو طواف کی ممانعت
۲۸۰	یوم عرفہ کی دعا	۲۶۳	صفا مردہ پر دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہئے
۲۸۰	یوم عرفہ شیطان کی ذلت و خواری کا دن ہے	۲۶۳	نماز و طواف میں مماثلت
۲۸۱	یوم عرفہ کی فضیلت	۲۶۶	حجر اسود سفید تر پتھر تھا
۲۸۲	وقوف عرفات ہی میں کرنا چاہئے	۲۶۶	قیامت کے دن حجر اسود کی گواہی
		۲۶۷	حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یا قوت ہیں

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰۱	حجرات پر وقوف	۲۸۳	مزدلفہ میں حضور اکرم ﷺ کی دعا کی قبولیت پر ابلیس کی پریشانی
	باب الہدی		باب الدفع من عرفۃ والمزدلفۃ
۳۰۲	اشعار کرنے اور قلاوہ ڈالنے کا حکم	۲۸۵	سید الکونین ﷺ کی مٹی کی طرف واپسی
۳۰۳	بکریوں میں قلاوہ ہوتا ہے	۲۸۶	مزدلفہ میں جمع بین الصلوٰتین
۳۰۴	دوسرے کی طرف سے قربانی کا مسئلہ	۲۸۷	جمع بین الصلوٰتین سے جمع صوری مراد ہے
۳۰۵	صرف ہدایا کے جانور بھیجنے سے محرم نہیں ہوتا	۲۸۷	مزدلفہ سے عموماً نکلنے کو فجر سے پہلے روانہ کرنا جائز ہے
۳۰۶	مجبوری و ضرورت کے وقت ہدی کے جانور پر سواری جائز ہے	۲۸۸	حجرات کے مارنے کے لئے کنکریاں کہاں سے اٹھائیں
۳۰۷	اگر ہدی کا جانور راستہ میں قریب المرگ ہو جائے تو آدمی کیا کرے؟	۲۸۹	عرفات اور مزدلفہ سے واپسی کا وقت
۳۰۹	اونٹ اور گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں	۲۹۰	حمرہ عقبہ طلوع آفتاب کے بعد مارا جائے گا
۳۰۹	اونٹ کے غر کا طریقہ	۲۹۱	ہام شافعی کا مسئلہ
۳۱۰	ہدی کے بارہ میں کچھ ہدایات	۲۹۲	عمرہ میں تنبیہ کب موقوف کیا جائے
۳۱۰	تین دن سے زیادہ تک قربانی کا گوشت رکھنا جائز ہے	۲۹۳	حجاج کا حج
۳۱۱	دشمنان اسلام کو رنج پہنچانا مستحب ہے		باب رمی الجمار
۳۱۲	قربانی کے دن کی فضیلت اور حضور اکرم ﷺ کی محبوبیت	۲۹۵	رمی پیدل افضل ہے یا سوار ہو کر افضل ہے؟
۳۱۳	قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنا کیسا ہے	۲۹۷	رمی جمار کا وقت
	باب الحلق	۲۹۷	رمی جمار کے وقت تکبیر
۳۱۵	سر منڈانا افضل ہے	۲۹۸	برستون پر سات سات کنکریاں پھینکنا واجب ہے
۳۱۵	آنحضرت ﷺ کا بال کتر وانا	۲۹۹	سواری پر رمی جمار
۳۱۶	سر منڈانے والوں کے لئے حضور اکرم ﷺ کی دعاء	۳۰۰	مٹی میں کسی کے لئے جگہ متعین کرنا جائز نہیں ہے

صفحہ	مضامین
۳۱۷	حضور اکرم ﷺ نے دائیں طرف سے حلق کرا کر
۳۱۸	بال صحابہ میں تقسیم کروائے
۳۱۸	احرام سے پہلے اور حلق کے بعد خوشبو کا استعمال جائز ہے
۳۱۸	نحر کے دن آنحضرت ﷺ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟
۳۱۹	عورت کے لئے سرمندہ انا منع ہے
۳۱۹	عورتیں صرف قصر کریں

باب ما تجتنب المحرم

۳۲۱	وہ چیزیں جو محرم کو پہننا ممنوع ہیں
۳۲۲	ازار بندہ ہو تو محرم شلوار پھاڑ کر پہن لے
۳۲۳	حالت احرام میں نکاح کرنے کرانے کا مسئلہ
۳۲۶	عمرم کے لئے سردھونے کی اجازت ہے
۳۲۷	سینگی کھنچو انا جائز ہے
۳۲۷	محرم کے لئے پٹی کرنے کا مسئلہ
۳۲۷	محرم کے لئے چھتری وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے
۳۲۸	سرمندہ آنے کی جزا
۳۲۹	احرام میں عورتوں کے لئے ممنوع اشیاء
۳۲۹	حالت احرام میں پردہ کا طریقہ
۳۵۰	احرام میں صرف تیل استعمال کرنا جائز ہے
۳۵۱	سلاہوا کپڑا بدن پر ڈالنا کیسا ہے؟

باب المحرم یتجنب الصيد

۳۵۳	محرم شکار کا گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں
-----	---------------------------------------

باب متعلقات الحج

۳۲۰	افعال حج میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ
۳۲۲	سنگریاں دن کو مارنا چاہئے

باب خطبة يوم النحر

۳۲۳	قربانی کے دن خطبہ
۳۲۶	گیارہویں اور بارہویں تاریخ میں رمی کا وقت
۳۲۷	رمی جمرات کی مکمل ترتیب
۳۲۸	منی میں رات کو ظہر نا واجب ہے یا سنت ہے؟
۳۲۹	آنحضرت ﷺ چاہ زمزم پر
۳۳۰	آنحضرت ﷺ کا طواف وداع کیلئے آنا
۳۳۱	ابٹح میں قیام سنت نہیں ہے
۳۳۲	طواف وداع واجب ہے
۳۳۳	عذر کے وقت طواف وداع واجب نہیں رہتا
۳۳۴	حج اکبر کس حج کا نام ہے؟

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۷۶	تخریب کعبہ سے متعلق پیشگوئی	۳۵۶	غیر محرم کے شکار کا گوشت محرم کھا سکتا ہے
۳۷۷	ایک سیاہ قام شخص کعبہ کو ڈھائے گا	۳۵۷	وہ جانور جن کو حالت احرام اور حرم میں مارنا جائز ہے
۳۷۷	حرم میں احکام الحاد فی الحرم ہے	۳۵۸	اگر اعانت نہ ہو تو شکار کا گوشت محرم کے لئے حلال ہے
۳۷۸	مکہ سے ہجرت کے وقت حضور پر رقت کی کیفیت	۳۵۸	نڈی کے شکار کا مسئلہ
۳۷۸	حرمین شریفین میں سے کونسا افضل ہے	۳۵۸	حملہ آور درند سے کومارنے کا حکم
۳۷۹	حرم شریف میں قصاص کا مسئلہ	۳۵۹	بجوع کے شکار اور گوشت کھانے کا مسئلہ
۳۸۳	حرم کی بے حرستی سے یہ امت بلاک ہوگی	۳۶۰	بجوع حلال نہیں
		۳۶۱	غیر محرم کا شکار محرم کھا سکتا ہے

باب حرم المدینۃ حرسہا للہ

۳۸۴	حرم مدینہ کی حدود
۳۸۷	مدینہ کی حدود اور اس میں شکار کا حکم
۳۸۹	مدینہ کی مصیبت برداشت کرنا باعث ثواب ہے
۳۹۰	مدینہ کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعاء برکت
۳۹۰	مدینہ کی حرمت کا ذکر
۳۹۱	حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا عجیب قصہ
۳۹۲	مدینہ کی آب و ہوا کے لئے حضور اکرم ﷺ کی دعا
۳۹۳	مدینہ کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعا قبول ہوئی
۳۹۳	مدینہ چھوڑ کر دوسری جگہ سکونت اختیار کرنا مناسب نہیں ہے
۳۹۵	جب مدینہ دار الخلافہ ہوگا مسلمان فاتح ہونگے
۳۹۶	اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کا نام طابہ ہے
۳۹۷	غلط لوگ مدینہ سے بھاگتے ہیں

باب الاحصار وفوت الحج

۳۶۳	احصار کی ہدی کہاں ذبح کی جائے؟
۳۶۵	محصر حلق یا قصر کریگا
۳۶۵	احصار اور حج فوت ہو جانے کا حکم
۳۶۶	حج و عمرہ کی نیت میں شرط لگانے کا حکم
۳۶۷	ہدی کا جانور حرم میں ذبح کرنا چاہئے
۳۶۸	بیاری کی وجہ سے احصار ہو جاتا ہے
۳۶۸	حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے

باب حرم مکہ حرسہا للہ

۳۷۲	بیت اللہ کی تعمیر کے مختلف مراحل
۳۷۵	بلا ضرورت مکہ میں ہتھیار اٹھانا منع ہے
۳۷۵	ابن فطل کو دیوار کعبہ کے پاس قتل کیا گیا
۳۷۵	حضور اکرم ﷺ نے فتح مکہ کے دن سیاہ جامہ پہن رکھا تھا

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۱۲	میں تو اس قابل نہ تھا	۳۹۸	مدینہ دخول دجال اور مرض طاعون سے محفوظ رہیگا
	کتاب البیوع	۳۹۹	اہل مدینہ سے فریب کرنے والے کی سزا
۴۱۴	اسلام میں خرید و فروخت کا تصور	۳۹۹	مدینہ سے آنحضرت ﷺ کی محبت
۴۱۶	بیع کی تعریف	۴۰۰	احد پہاڑ کی فضیلت
۴۱۶	بیع کی شرعی حیثیت اور اقسام	۴۰۱	مدینہ میں شکار کرنے والے کی سزا
	باب الکسب و طلب الحلال	۴۰۲	حدیث کی سند میں ایک سہو کی اصلاح
۴۱۷	اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر ہے	۴۰۲	مقام و ج میں شکار کی ممانعت
۴۱۸	مختلف انبیاء کرام کی آمدن کے ذرائع	۴۰۳	مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت
۴۱۸	حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی	۴۰۴	شہر مدینہ کی عمر تمام شہروں سے لمبی ہے
۴۱۹	آخر زمانہ میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی	۴۰۴	آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے لئے مدینہ کا انتخاب
۴۲۰	مشتبہ چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہئے	۴۰۵	مدینہ منورہ دجال کے خوف سے محفوظ رہیگا
۴۲۳	زانیہ عورت کی اجرت حرام ہے	۴۰۵	مدینہ میں برکت کے لئے آنحضرت کی دعا
۴۲۳	کتوں کی خرید و فروخت کا مسئلہ	۴۰۶	مدینہ میں سکونت اختیار کرنے کی فضیلت
۴۲۴	فقہاء کرام کا اختلاف	۴۰۶	روضہ اطہر کی زیارت کی فضیلت
۴۲۶	خون پیننا حرام ہے	۴۰۷	مدینہ منورہ آنحضرت ﷺ کی نظر میں
۴۲۷	حرام چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے	۴۰۸	وادی عقیق کی فضیلت
۴۲۸	یسود کی مکاری	۴۰۹	گلابائے عقیدت و محبت
۴۲۸	بلی کی خرید و فروخت کا مسئلہ	۴۱۰	عشق نبی عظمت آدم کا نشان ہے
۴۲۸	پچھنے لگانے کا پیشہ حلال ہے	۴۱۰	نعت النبی ﷺ
۴۲۹	اولاد کی کمائی والدین کی ہے	۴۱۱	سوئے حرم
۴۳۰	حرام مال کا صدقہ جائز نہیں ہے	۴۱۱	اقبال عظیم

صفحہ

مضامین

صفحہ

مضامین

۴۴۷	تاجر کو صدقہ کرنا چاہئے
۴۴۷	کامیاب تاجر کون ہوتا ہے
	باب الخیار
۴۴۹	خیار کی تعریف
۴۵۲	بیع و شراء میں کج بولنا باعث برکت ہے
۴۵۳	نہن فاحش سے بیع فاسد ہو جاتی ہے
۴۵۴	خیار مجلس کی نفی پر دلیل
۴۵۵	خیار شرط کی مدت کی مقدار
	کتاب الربوا
۴۵۶	ربوا کی تعریف
۴۵۶	لفظ ربوا کا اطلاق
۴۵۸	بینکوں کا ظلم
۴۵۸	سود کے لین دین میں چار آدمی ملعون بن جاتے ہیں
۴۵۹	کن کن اشیاء کے لین دین میں سود آتا ہے
۴۶۰	حرمت سود کی علت نکالنے میں فقہاء کا اختلاف
۴۶۳	ہم جنس اشیاء کا تبادلہ بھی برابر سرا ہونا چاہئے
۴۶۳	ہم جنس اشیاء میں ادھار کا لین دین ناجائز ہے
۴۶۳	اعلیٰ اور ردی میں بھی تفاضل جائز نہیں ہے
۴۶۵	ایک غلام کے بدلے میں دو غلام دینا کیسا ہے؟
۴۶۶	ہم جنس اشیاء کے لین دین میں تفاضل جائز نہیں ہے

۴۴۱	حرام مال کھانے کی شدید وعید
۴۴۱	شکوہ و شبہات میں ڈالنے والی چیزوں سے بچنا چاہئے
۴۴۲	اچھائی اور برائی کی پہچان
۴۴۳	تقویٰ کی تعریف و مراتب
۴۴۴	ایک شراب خور کی وجہ سے دس آدمی ملعون بنتے ہیں
۴۴۵	پچھنے لگانے والے کی کمائی کا حکم
۴۴۶	مغنیہ کی کمائی کا حکم
۴۴۸	حلال روزی کمانا فرض ہے
۴۴۸	کتابت قرآن پر اجرت لینا جائز ہے
۴۴۹	ہاتھ کی کمائی سب سے افضل ہے
۴۴۹	جائز کاروبار میں عاریتیں کرنا چاہئے
۴۴۰	جب تک کاروبار چلتا رہے اس کو بدل دینا اچھا نہیں
۴۴۱	تاہل کا ریگر کی کمائی کا حکم
۴۴۲	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ
۴۴۲	حرام کمائی کی نحوست عبادت پر پڑتی ہے

باب المساہلۃ

۴۴۴	معاملات میں نرمی کرنے والے کو حضور اکرم ﷺ کی دعا
۴۴۴	لین دین میں نرمی کرنے والے ایک شخص کی حکایت
۴۴۵	خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں نہ کھاؤ
۴۴۵	قسموں سے تجارت کی برکت چلی جاتی ہے
۴۴۶	سچے اور امانت دار تاجر کی فضیلت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۲	العرایا کی تفسیر و تعریف	۳۶۷	سونے کے بدلے سونے کے لین دین کا مسئلہ
۳۸۵	پختگی ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں کا بیچنا منع ہے	۳۶۷	سود عام ہونے کے بارہ میں آنحضرت کی پیش گوئی
۳۸۶	باغ میں جب پھل آئے تب بیچا کرو	۳۶۸	خشک اور تازہ پھلوں کے باہمی لین دین کا مسئلہ
۳۸۶	کئی سالوں کے لئے باغ کا پھل بیچنا منع ہے	۳۷۰	گوشت اور زندہ جانور کے تبادلہ کا مسئلہ
۳۸۷	ضائع ہونے والی بیج کا ذمہ دار کون؟	۳۷۱	بیوعات کے قواعد کلیہ پر احناف کی دلیل
۳۸۸	اشیاء منقولہ میں قبضہ سے پہلے دوسری بیج جائز نہیں	۳۷۱	غیر مثلی اشیاء کے قرض لینے کا مسئلہ
۳۹۰	بیع مَصْرُوات کا مسئلہ	۳۷۲	ادھار لین دین میں سود کا مسئلہ
۳۹۱	دوسرا مسئلہ بیع علی بیع بعض	۳۷۳	سود کا ایک درہم کھانا چھتیس بار زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے
۳۹۱	تیسرا مسئلہ تاجش	۳۷۴	سود کو حلال سمجھنا ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے
۳۹۲	بیع نجس کا حکم	۳۷۵	سود خور کے پیٹ میں زہریلے سانپ بھریں گے
۳۹۲	چوتھا مسئلہ بیع حاضر لباد	۳۷۶	سود خور پر آنحضرت ﷺ نے لعنت فرمائی
۳۹۲	پانچواں مسئلہ بیع المَصْرُوات	۳۷۶	حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ربا کا ضابطہ بتا دیا
۳۹۵	کسی کے معاملہ میں ناگ نہ اڑاؤ	۳۷۷	کسی کو قرض دیکر اس سے نفع حاصل کرنا حرام ہے
۳۹۶	جاہلیت کے چند ممنوعہ بیوعات کا ذکر	۳۷۷	قرض خواہ مقرض کا یہ قبول نہ کرے
۳۹۷	بیع حصّۃ اور بیع غرر کی ممانعت	۳۷۸	قرض دیکر مقرض سے کوئی نفع نہ لو
۳۹۸	بیع جبل الجبلۃ کا حکم	باب المنہی عنہا من المبیوع	
۳۹۹	زکوٰۃ پر چھوڑنے کی اجرت لینا منع ہے	۳۷۹	بیع مزینہ کی تعریف اور ممانعت
۵۰۰	قد رتی پانی کو مخلوق خدا سے روکنا منع ہے	۳۸۰	بیع محاقہ کی ممانعت
۵۰۰	حیلہ کر کے پانی فروخت کرنا منع ہے	۳۸۱	کئی سال کے لئے باغات کو ٹھیکے پر دینا منع ہے
۵۰۰	خرید و فروخت میں دھوکہ کرنے والا امت سے خارج ہے	۳۸۲	بیع عرایا کا حکم

مضامین

صفحہ

مضامین

صفحہ

۵۰۱	بیع ثمنیا کی ممانعت	۵۱۷	بیع اقالہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے
۵۰۲	بیع الکالی و بالکالیء کی ممانعت	۵۱۷	ایک عبرتناک واقعہ
۵۰۳	سائی یا بیعانہ دینے کا مسئلہ		
۵۰۳	بیع مضطر کا حکم		
۵۰۴	جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کی بیع ناجائز ہے		
۵۰۵	ایک بیع میں دو بیع کرنا منع ہے		
۵۰۶	قرض روپے و دیگر سوداگری کرنا منع ہے		
۵۰۶	عقد کی منافی شرط مفسد بیع ہے		
۵۰۷	بیوعات میں بنیادی ضابطہ اور قاعدہ کلیہ		
۵۰۷	قیمت کی ادائیگی میں سکہ کی تبدیلی جائز ہے		
۵۰۸	حضور اکرم ﷺ کی ایک بیع کا ذکر		
۵۰۹	نیلام کے طور پر بیع جائز ہے		
۵۱۰	عیب دار چیز فروخت کرنے کی شدید وعید		

باب (فی البیع المشروط)

۵۱۱	بچلدار درخت کی بیع کا مسئلہ	۵۲۵	احکام کا حکم
۵۱۲	مشرط بیع کا حکم	۵۲۶	ذخیرہ اندوز ملھوں ہے
۵۱۳	حق ولاء آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے	۵۲۶	سرکاری طور پر ہارکیٹ ریٹ مقرر کرنے کا حکم
۵۱۵	حق ولاء کو بیچنا یا ہبہ کرنا منع ہے	۵۲۷	مخلوق خدا کو پریشانی کر کے ذخیرہ اندوزی کی شدید وعید
۵۱۶	جو شخص نقصان کا ذمہ دار ہے وہی نفع کا ہمدار ہے		
۵۱۶	بائع و مشتری کے نزاع کی صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟		

باب الافلاس والانتظار

۵۲۹	مفلس کے بارہ میں ایک حکم		
۵۳۱	مفلس کی امداد کا حکم		
۵۳۱	قرض وصول کرنے میں نرمی کرنے کا ثواب		
۵۳۲	خوبی کے ساتھ قرض ادا کرنے کی فضیلت		

صفحہ	مضمین	صفحہ	مضمین
۵۵۰	انصار کے اموال میں مہاجرین کی شرکت	۵۳۳	قرض خواہ سخت کلامی کا حق رکھتا ہے
۵۵۱	تجارتی معاملات میں وکالت جائز ہے	۵۳۳	قرض ادا کرنے میں مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے
۵۵۲	دیانت دار شرکاء کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے	۵۳۴	وائن اور مدیون کا تنازعہ ختم کرنا چاہئے
۵۵۳	ہر حالت میں خیانت سے بچو	۵۳۵	حضور اکرم ﷺ نے مدیون کا جنازہ نہیں پڑھایا
۵۵۳	خیبر میں آنحضرت ﷺ کا وکیل	۵۳۶	جو شخص قرض ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے
۵۵۴	شرکت مضاربیت کا ثبوت اور برکت	۵۳۶	اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا
۵۵۴	تجارت میں برکت کا ایک واقعہ	۵۳۷	شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں
باب الغصب والعاریۃ		۵۳۸	امت پر حضور اکرم ﷺ کی شفقت
۵۵۶	غاصب کے لئے شدید وعید	۵۳۹	دیوالیہ کا حکم
۵۵۷	تھنوں میں دودھ مالک کا حق ہے	۵۳۹	مدیون و مقرض کی روح قرض کی ادائیگی تک تعلق رہتی ہے
۵۵۸	کاسہ کے بدلے کا سے کا ایک واقعہ	۵۴۱	بلاعذر قرض ادا نہ کرنے پر مدیون کو سزا دی جاسکتی ہے
۵۵۹	کسی مسلمان کا مال لوٹنا حرام ہے	۵۴۲	مقرض کے ساتھ تعاون میں بڑا ثواب ہے
۵۵۹	حاجیوں کا سامان چرانے والے کا حشر	۵۴۳	مدیون ہو کر مرنا گناہ ہے
۵۶۱	سواری کا جانور عاریۃ مانگنا جائز ہے	۵۴۳	حرام چیزوں پر صلح ناجائز ہے
۵۶۱	بجربز مین کو آباد کرنے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے	۵۴۳	حضور اکرم ﷺ نے شلو اور خریدی اور اسے پسند فرمایا
۵۶۲	اسلام میں ڈاکہ زنی حرام ہے	۵۴۶	احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے
۵۶۳	ہنسی مذاق میں بھی کسی کی چیز اٹھانا منع ہے	۵۴۶	مدیون کو مہلت دینے میں ثواب ہے
۵۶۳	چوری کا مال اگر مالک چور کے پاس دیکھے تو اس سے لے سکتا ہے	۵۴۶	میراث کی تقسیم پر قرض مقدم ہے
۵۶۴	جس سے کوئی چیز لو اس کو واپس کر دو	باب الشرکۃ والوکالۃ	
		۵۵۰	دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۷۷	تا قابل تقسیم اور غیر منقولہ اشیاء میں شفعہ نہیں ہے	۵۶۳	کھیت کو جانوروں کے نقصان پہنچانے کا مسئلہ
باب المساقاة والمزارعة		۵۶۵	غیر اختیاری آگ کے نقصان کا اتوان کسی پر نہیں ہے
۵۷۹	مزارعت میں فقہاء کا اختلاف	۵۶۶	حالت اضطرار میں دوسرے کے جانور کا دودھ پینا جائز ہے
۵۸۰	معاملہ خیر کی وجہ سے مزارعت کا جواز	۵۶۶	حالت اضطرار میں دوسرے کے باغ کا پھل توڑنا جائز ہے
۵۸۱	مخبرہ کی ممانعت	۵۶۷	مستعار لی ہوئی چیز امانت کے حکم میں ہے
۵۸۲	نقد پر مزارعت اتفاقاً جائز ہے	۵۶۸	مستعار چیز کو واپس کرنا واجب ہے
۵۸۳	مزارعت کی ایک ممنوع صورت	۵۶۸	درختوں سے گرے ہوئے پھل کوئی بھی اٹھا سکتا ہے
۵۸۳	مروت و احسان یہ ہے کہ زمین عاریت پر دیدہ	۵۶۹	زمین غصب کرنے کی مختلف سزاں
۵۸۴	بطور احسان زمین عاریت پر دو یا خود کاشت کرو	باب الشفعة	
۵۸۵	مزارعت میں پڑ کر جہاد چھوڑنے پر شدید وعید	۵۷۱	شفعہ کا حق کن اشیاء میں ہے؟
۵۸۶	مزارعت منع نہیں ہے	۵۷۱	اقسام شفعہ میں فقہاء کا اختلاف
باب الاجارة		۵۷۲	حق شفعہ صرف زمین میں ہے
۵۸۸	اجارہ جائز ہے	۵۷۳	ہمسایہ کو شفعہ کا حق حاصل ہے
۵۸۹	نبی مکرم ﷺ نے اجرت پر بکریاں جرائی ہیں	۵۷۴	پڑوس کا ایک حق
۵۹۰	مزدور کو اس کی مزدوری نہ دینے پر وعید	۵۷۴	مخلوں میں راستوں اور گلیوں کے لئے ہدایت
۵۹۰	جھاڑ پھونک کرنے والا اپنے عمل کی اجرت لے سکتا ہے	۵۷۵	بلا ضرورت زمین اور گھر فروخت نہ کرو
۵۹۳	باطل جھاڑ پھونک پر اجرت لینا حرام ہے	۵۷۵	ہمسایہ کو شفعہ کا حق ہے
۵۹۴	پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دیا کرو	۵۷۶	شفعہ ہر چیز میں ہے
۵۹۴	سائل کو ہر حال میں کچھ دیا کرو	۵۷۶	بیری کے درخت کاٹنے پر شدید وعید کی وجہ

مضامین

نمبر

مضامین

نمبر

باب العطایا

۶۱۲	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنی خیمہ کی زمین کا وقف نامہ
۶۱۳	عمری جائز ہے
۶۱۵	عمری میں وراثت چلتی ہے
۶۱۵	عمری کے بارے میں امام مالک کی دلیل
۶۱۶	عمری اور رقبی سے ممانعت کی وجہ
۶۱۶	عمری اور رقبی جائز ہے

باب (من الملحقات)

۶۱۸	خوشبو اور پھول کا تحفہ واپس نہ کرو
۶۱۸	ہبہ میں رجوع کرنے کا مسئلہ
۶۲۰	کسی چیز کے دینے میں اولاد میں فرق نہیں کرنا چاہئے
۶۲۲	عطیہ کر کے واپس کرنا مروت کے خلاف ہے
۶۲۳	تحفہ کے بدلہ میں تحفہ دینا چاہئے
۶۲۳	عطیہ کا اظہار کر کے محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہئے
۶۲۴	محسن کے عطیہ کے بدلہ میں دعا کرنا چاہئے
۶۲۵	انصار کا احسان مہاجرین کا بدلہ
۶۲۶	تحفہ دینے سے عداوت دور ہو جاتی ہے
۶۲۶	معمولی عطیہ کو حقیر نہ سمجھو
۶۲۷	تین اشیاء کو رد نہ کرو
۶۲۸	نئے پھل کا تحفہ

مزدوری کے سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ

دین کی تعلیم پر اجرت لینے کا مسئلہ

باب احياء الموات والشرب

۵۹۷	ارض موات کا شرعی حکم
۵۹۸	بشر زمین اسی کی ہے جس نے اسے آباد کیا
۵۹۸	کسی چراگاہ کو اپنے لئے مخصوص کرنا منع ہے
۵۹۹	کھیتوں کو میراب کرنے کا شرعی ضابطہ
۶۰۰	ضرورت سے زائد پانی کارو کرنا منع ہے
۶۰۱	جس نے افتادہ زمین کی حد بندی کی وہ اسی کی ہوگئی
۶۰۲	حضور ﷺ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو افتادہ زمین بطور جاگیر عطا کی
۶۰۳	حضور اکرم ﷺ نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کو بھی جاگیر عطا فرمائی
۶۰۳	تیار زمین بطور جاگیر نہیں دی جاسکتی
۶۰۴	تین چیزیں تمام مسلمانوں میں مشترک ہیں
۶۰۵	مباح چیز اسی کی ہے جس نے پہلے لیا
۶۰۵	کمزور انسانوں کے حقوق کا تحفظ حاکم کی ذمہ داری ہے
۶۰۶	نہر وغیرہ سے کھیتوں کو میراب کرنے کا ضابطہ
۶۰۷	اپنی جائیداد کے ذریعہ سے کسی کو ایذا نہ دو
۶۰۹	پانی نمک اور آگ دینے میں کتنا بڑا ثواب ہے

باب اللقطة

۶۳۰	پہلا مسئلہ: مدت تشہیر
۳۶۰	دوسرا مسئلہ: استعمال لقطہ
۳۶۰	تیسرا مسئلہ: حیوان کا لقطہ
۶۳۱	چوتھا مسئلہ: حرم کا لقطہ
۶۳۱	ملحقہ کے لئے جامع ضابطہ
۶۳۲	تشہیر کی نیت سے لقطہ اٹھائے ورنہ خیانت ہے
۶۳۳	حاجی کا لقطہ نہ اٹھاؤ
۶۳۳	چند اہم مسائل کا ذکر
۶۳۵	لقطہ استعمال کرنے کے بعد مالک آگیا تو کیا ہوگا
۶۳۵	بُری نیت سے لقطہ اٹھانا آگ کا شعلہ ہے
۶۳۵	لقطہ ملے تو گواہ بنا کر اٹھاؤ
۶۳۶	بالکل حقیر چیز کی تشہیر یا کاری ہے

باب الفرائض

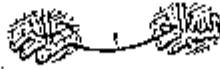
۶۳۸	میت کا ترکہ اس کے ورثاء کا حق ہے
۶۳۹	ترکہ میں پہلے ذوی الفروض کا حق ہے
۶۳۹	اختلاف ملت میراث سے محروم کر دیتا ہے
۶۴۰	آزاد کرنے والا آزاد کردہ غلام کا وارث ہے
۶۴۱	بھانجا ماموں کے ترکہ کا وارث ہے
۶۴۱	کیا مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے؟

۶۳۲	قاتل میراث سے محروم ہے
۶۳۲	جدہ کا چھٹا حصہ ہے
۶۳۳	زندہ پیدا ہونے والا بچہ وارث ہے
۶۳۳	ابتداء اسلام کا ایک حکم
۶۳۴	وارث نہ ہو تو ماموں بھانجے کا وارث ہو سکتا ہے
۶۳۵	عورت تین آدمیوں کی میراث پالیتی ہے
۶۳۶	ولد الزنا کی میراث کا حکم
۶۳۶	آزاد شدہ غلام کی میراث
۶۳۷	جس کا کوئی وارث نہیں اس کا ترکہ بیت المال کا ہے
۶۳۷	میت کا قرض اس کی وصیت پر مقدم ہے
۶۳۸	آیت میراث کا شان نزول
۶۳۹	بڑے عالم کی موجودگی میں چھوٹے عالم سے مسئلہ مست پوچھو
۶۵۱	میراث میں دادا کا حصہ
۶۵۲	میراث میں جدہ کا حصہ
۶۵۳	میت کے باپ کی موجودگی میں داوی کو چھٹا حصہ دیا گیا
۶۵۳	خون بہا کے مال میں میراث چلتی ہے
۶۵۳	مولات اسلام میراث کا ذریعہ نہیں ہے
۶۵۵	کیا آزاد شدہ غلام اپنے آقا کا وارث ہو سکتا ہے؟

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۶۰	اپنے ترکہ میں سے تہائی حصہ کی وصیت کی جا سکتی ہے	۶۵۶	ولامک و ولادت کا مسئلہ
۶۶۲	وارث کے لئے وصیت صحیح نہیں	۶۵۶	جاہلیت میں تقسیم شدہ میراث کا حکم
۶۶۳	اپنے ورثاء کو نقصان پہنچانا بڑا گناہ ہے	۶۵۷	پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں ہوتی
۶۶۳	جائز وصیت باعث ثواب ہے	۶۵۷	علم میراث کے سیکھنے کا حکم
۶۶۳	کافروں کو نیک اعمال کا ثواب نہیں پہنچتا	باب الوصایا	
۶۶۶	وارث کا حق ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے		
		۶۵۹	وصیت کی حیثیت میں فقہاء کا اختلاف

عرض حال

الحمد لله العلی والصلوة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ

اما بعد: اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ ناچیز کو اپنے حبیب ﷺ کی احادیث کی توضیح و تشریح کی توفیق عطا فرمائی چنانچہ اس وقت قارئین کرام کے ہاتھوں میں توضیحات کی چوتھی جلد آگئی ہے یہ جلد مشکوٰۃ شریف کے حصہ اول سے متعلق آخری جلد ہے چنانچہ مشکوٰۃ شریف کے حصہ اول پر توضیحات کی چار جلدیں چھپ کر آگئیں جس سے مشکوٰۃ کا حصہ اول مکمل ہو گیا واللہ علی ذالک حمدا کثیرا کثیرا۔

اس کے بعد مشکوٰۃ کا حصہ دوم کتاب النکاح سے شروع ہو رہا ہے واضح رہے کہ ایک خاص مقصد کے تحت میں نے اس سے پہلے کتاب النکاح سے کتاب الجہاد تک توضیحات کی ایک جلد لکھی تھی جو جلد چہارم کے نام سے چھپ گئی تھی۔

میرا خیال تھا کہ مشکوٰۃ شریف کے دونوں حصے توضیحات کی چھ جلدوں میں مکمل ہو جائیں گے لیکن حصہ اول سے متعلق توضیحات لکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ مشکوٰۃ شریف کے دونوں حصے چھ جلدوں کے بجائے آٹھ جلدوں میں مکمل ہو سکتے ہیں اور ہر حصہ پر چار چار جلدیں ہوں گی اس نئی صورت حال کے پیش نظر مشکوٰۃ حصہ دوم کتاب النکاح سے متعلق پہلے سے لکھی گئی توضیحات جلد چہارم اب توضیحات جلد پنجم کے نام سے چھپ کر آئے گی ناظرین نوٹ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عظم نوالہ کی بارگاہِ وحدیت میں التجاء ہے کہ وہ میری اس محنت کو قبولیت عامہ و خاصہ سے پائے تکمیل تک پہنچا دے آمین یا رب العالمین۔

وصلی اللہ علی نبیہ الکریم۔

کیم ذوالحجہ ۱۴۲۷ھ

کتاب الدعوات

دعاؤں کا بیان

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ۱۔

وقال الله تعالى: ﴿اجيب دعوة الداع اذا دعان﴾ ۲۔

الدعا هو طلب الاذن من الاعلى شديدا على وجه الاستكانة ۳۔

اعلیٰ ذات سے بطریق عاجزی ادنیٰ چیزوں میں سے کچھ مانگنے کا نام دعا ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ہر جگہ کے علماء اس پر متفق رہے ہیں کہ دعا مانگنا نہ مانگنے کے مقابلہ میں مستحب اور افضل ہے دعا مانگنا نصوص ظاہرہ سے ثبوت کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کا مسنون فعل بھی ہے کیونکہ تمام انبیاء کرام بہت زیادہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ۴۔

بعض صوفیاء کے نزدیک دعا مانگنا افضل ہے کیونکہ اس میں رضا بالقضاء کا بڑا جذبہ اور بڑا مظاہرہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے اس پر صبر ہے دعا کی ضرورت نہیں ان دونوں اقوال میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ بعض اہل دل پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو استغراقی کیفیت ہوتی ہے اس میں ان کے نزدیک دعا مانگنے سے نہ مانگنا افضل ہے مگر اس کیفیت کا اعتبار نہیں ہے نہ یہ سب لوگوں کو حاصل ہے لہذا دعا مانگ کر قرآن وحدیث کے سینکڑوں نصوص پر عمل کرنا ہی زیادہ بہتر ہے مسلمان کی دعا اگر شرائط و آداب کے لحاظ کے ساتھ ہو تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے مگر قبولیت کی صورتیں بدل جاتی ہیں کبھی تو مطلوب چیز بعینہ مل جاتی ہے کبھی کوئی خفیہ آفت دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے اور اگر کچھ نہ ہو تو بطور ثواب آخرت کے لئے یہ دعا ذخیرہ بن جاتی ہے مسلمان کی دعا ضائع نہیں جاتی۔ ۵۔

آنحضرت ﷺ کی شان شفاعت

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلْ

۱۔ سورت المومنون: الایہ نمبر ۹۰: پارہ ۲۴: وقال ربکم ادعونی ۲۔ سورت البقرۃ الایہ: نمبر ۱۸۱: پارہ ۲: اجیب دعوت الداع اذا

۳۔ المبرقات: ۵/۵ ۴۔ المبرقات: ۵/۵ ۵۔ المبرقات: ۵/۵ ۱۰/۵ احمد ۱۸/۳

كُلُّ نَبِيٍّ دَعَاكَ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَّاتٍ مِنْ أُمَّتِي لَا يُعْمِرُكَ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ (رواهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ خَرَّازٍ أَقْصَرُ مِنْهُ)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر ایک نبی کے لئے ایک دعا ہے جو قبول کی جاتی ہے چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعا کے بارے میں جلدی کی لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کی خاطر قیامت کے دن تک کے لئے محفوظ رکھی ہے پس میری یہ دعا اگر خدا نے چاہا تو میری امت کے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچائیگی جو اس حال میں مرا ہو کہ اس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔“ (مسلم) اور بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو اس سے کم نقل کیا ہے۔

توضیح: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حکم دیا کہ تم دعا مانگوں میں تمہاری ایک دعا قبول کروں گا ہر نبی نے دعا کے اس حق کو استعمال کیا اور اپنی قوم کے خلاف بددعا کی میں نے دعا کے اس حق کو دنیا میں استعمال نہیں کیا بلکہ آخرت کے لئے چھوڑ دیا قیامت کے دن میں بددعا کے بجائے اپنی امت کے لئے شفاعت کی دعا کروں گا ان شاء اللہ یہ شفاعت ہر اس امتی کو حاصل ہو جائے گی جو کفر و شرک پر نہیں مرا ہو خواہ گناہ گار کیوں نہ ہو قیامت میں حضور اکرم کی ایک بڑی شفاعت ہوگی جو شفاعت کبریٰ کہلائے گی، وہ تمام انسانوں کے لئے ہوگی، شفاعت صغریٰ کی کئی صورتیں ہوں گی بعض لوگ تو آپ کی شفاعت کی برکت سے دوزخ جانے سے بچ جائیں گے بعض دوزخ سے جلدی نکل آئیں گے بعض جنت میں جلدی داخل ہو جائیں گے اور شفاعت کی برکت سے بعض کے درجات بلند ہو گئے۔

سوال: یہاں یہ اشکال ذہن میں ابھرتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے امت کے بعض افراد کے خلاف بددعا مانگی تھی جیسے قہل رعل و ذکوان اور قبیلہ معزز وغیرہ کے بارے میں بددعا مانگی مستبزن کے خلاف بددعا کی ہے؟

جواب: اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بعض قبائل اور بعض دیگر لوگوں کے بارے میں بے شک بددعا مانگی لیکن دیگر انبیاء کی بددعا انکی قوموں کے حق میں قبول ہو گئی اور قومیں ہلاک ہو گئیں لیکن حضور اکرم کی دعا کا یہ حق آخرت کے لئے محفوظ رکھا گیا اور دنیا میں بددعا بالکل قبول نہیں ہوئی۔ علامہ طہی نے جو لکھا ہے اس کا بھی یہی خلاصہ ہے اس پر مزید اتنا کہا جاسکتا ہے کہ حضور اکرم کی بددعا اگرچہ جزوی طور پر دنیا میں اثر کر گئی جیسے مستبزن کے بارے میں تھی لیکن قوموں کو جڑ سے اکھیرنے والی ہمہ گیر بددعا آپ نے مانگی ہے اور نہ قبول ہوئی بلکہ وہ بطور ذخیرہ آخرت کے لئے رکھی گئی ہے۔

رحمت بھی رحمت بن گئی

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَلَّهُمَّ إِنِّي أَتُخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ

تُخْلِيقِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ أَذِيَّتُهُ شَتَمَتْهُ لَعْنَتُهُ جَلَدَتْهُ فَأَجْعَلَهَا لَهُ صَلَاحًا وَرَكَاةً
وَقُرْبَةً تَقَرُّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ حق میں یوں دعا کی کہ ”اے میرے پروردگار! میں نے تیری خدمت میں ایک درخواست پیش کی ہے تو مجھے اس کی قبولیت سے نواز اور مجھے ناامید نہ کر۔“ (یعنی میں امیدوار کرم ہوں کہ میری درخواست ضرور ہی منظور ہوگی اور وہ درخواست یہ ہے) کہ میں ایک انسان ہوں لہذا جس مومن کو میں نے کوئی ایذا پہنچائی ہو یا اس طور کہ میں نے اسے برا بھلا کہا ہو میں نے اس پر لعنت کی ہو میں نے اسے مارا ہو تو ان سب چیزوں کو تو اس مومن کے حق میں رحمت کا سبب اور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ اور اپنے قرب کا باعث بنا دے کہ تو ان چیزوں کے سبب اس کو قیامت کے دن اپنا قرب بخشے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”عہد“ عہد یہاں امن کے معنی میں ہے مراد اس طرح درخواست ہے کہ اے مولا! میں نے آپ کے ہاں ایک درخواست دے رکھی ہے کہ ”لن تخلفني“ امید ہے آپ اسے رد نہیں فرمائیں گے بلکہ قبول فرمائیں گے۔ ”فانما انا بشر“ آئندہ عذر کے لئے یہ جملہ بطور تمہید ہے کہ میں بھی ایک بشر ہوں کبھی تقاضائے بشریت غصہ ہو جاتا ہوں کسی کو سخت سب کہہ دیتا ہوں یا ماردیتا ہوں یا بددعا کرتا ہوں یا کسی کو ایذا دی ہو اگر میں نے ایسا کیا ہے تو آپ اپنی رحمت سے یہ چیزیں رحمت کے بجائے رحمت میں تبدیل فرما دے اور قیامت میں بعد کے بجائے قرب کا ذریعہ بنا دے۔

دعا عزم و جزم کے ساتھ مانگنی چاہئے

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلِ اللَّهُمَّ اَعْزِمْنِي إِنْ شِئْتَ اَرْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعِزِّمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرَةَ لَهُ. (رواه البخاري)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے کہ ”اے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے، مجھے رزق عطا فرما اگر تو چاہے۔“ بلکہ چاہیے کہ وہ عزم بالجزم اور یقین و اعتماد کے ساتھ دعا مانگے (شک و شبہ کا کلمہ مثلاً اگر تو چاہے وغیرہ استعمال نہ کرے) کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس پر کوئی زور بردستی کرنے والا نہیں۔“ (بخاری)

توضیح: ”ولیعزم“ یعنی پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگنی چاہئے کسی شک کی اس میں گنجائش نہ ہو، لیکن جو آدمی خود اپنی مانگی ہوئی چیز پر مطمئن نہیں تو اس کو تذبذب میں وہ چیز ان کو کیسے مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں خود

مختار ہے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں نہ کوئی روکنے والا ہے لہذا براہ راست رب تعالیٰ سے پورے وثوق کے ساتھ سوال کرنا چاہیے اس طرح سوال نہ ہو کہ۔ اے اللہ! اگر تو مناسب سمجھتا ہے تو مجھے فلاں چیز عطا فرما دے۔

﴿۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعِزُّمَ وَلِيُعْظِمَ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاطَاهُ شَيْءٌ أُعْطَاهُ. (رواۃ مسلم) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو اس طرح نہ کہے کہ ”اے خدا مجھے بخش دے اگر تو چاہے بلکہ بلا کسی شک کے جزم و یقین کے ساتھ اور پوری رغبت کے ساتھ دعا مانگے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کرتا ہے وہ اس کے لئے مشکل نہیں ہوتی۔“ (مسلم)

”لا یتعاطیہ“ تعظیم بڑے ہونے اور قابو سے باہر نکلنے کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو چیز دینا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے سے باہر نہیں نہ اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے عاجز آجائے۔ ۸

تھک کر دعا کو ترک نہیں کرنا چاہئے

﴿۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَمَحَ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرِ يُسْتَجَابْ لِي فَيَسْتَعْجِرُ عَنْ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ. (رواۃ مسلم) ۹

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”بندے کی دعا شراٹھ قبولیت کے بعد قبول کی جاتی ہے جب تک وہ گناہ کی یا ناطہ توڑنے کی دعا نہیں مانگتا اور جب تک جلدی نہیں کرتا“ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا دعا مانگنے والا بار بار کہنے لگے کہ میں نے دعا مانگی (لیکن میں نے اسے قبول ہوتے نہیں دیکھا) اور پھر وہ تھک کر بیٹھ جائے اور دعا مانگتی ہی چھوڑ دے۔“ (مسلم)

توضیح: ”بائثم“ دعا کی عدم قبولیت کی اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے بشرطیکہ دعا کسی ناجائز و نامناسب چیز سے متعلق نہ ہو مثلاً کوئی گستاخ و بے ادب یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے شراب پینے یا زنا کرنے کی توفیق عطا فرمایا کوئی تالائق یہ دعا مانگے کہ اے اللہ! فلاں شخص کو بخش دے حالانکہ وہ شخص کفر پر مراء ہے یا کوئی تالائق کسی محال چیز کی دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے بیداری میں اپنا ویدار کرادے یہ سب دعا کی ناجائز صورتیں ہیں۔ ۱۰

”اَوْ قَطِيعَةً رَحْمًا“ تا توڑنے کی دعا کوئی شخص اس طرح مانگتا ہے کہ اے اللہ! میرے باپ اور میرے درمیان جدائی پیدا فرما اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اس طرح دعا قبول نہیں ہوتی لہذا اس طرح دعا نہیں مانگنی چاہئے۔^۱

”مَالِدٌ يَسْتَعْجِلُ“ عدم قبولیت دعا کی یہ دوسری چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے بشرطیکہ اس میں جلد بازی نہ ہو صحابہ نے پوچھا جلد بازی کیا ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بار بار دعا مانگ لی قبول تو ہوتی نہیں لہذا دعا کی ضرورت ہی نہیں اس طرح جلد بازی میں وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے علماء لکھتے ہیں کہ کبھی جلدی اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے کبھی تقدیر کی مصلحت کی وجہ سے جلدی قبول نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کے اصرار و التجا اور تضرع و زاری کو پسند کرتا ہے اسی وجہ سے بعض بے دین آدمی کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے اس لئے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ اس کو جلدی کچھ دیدو تا کہ میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے کبھی دعا اس لئے قبول نہیں کی جاتی کہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنایا جاتا ہے کبھی دعا اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ اس کے شرائط و آداب پورے نہیں ہوتے کبھی دعا اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ دعا مانگنے والا مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے۔^۲

اب دعا بھی مجھے ایک کھیل نظر آتی ہے کسمپرسی میں خیالات بدل جاتے ہیں

غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاكَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ يَظْهَرُ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ يَخْبُرُهُ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ أَمِنَ وَلَكَ بِمِثْلِ. (رواه مسلم)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو دواء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ قبول کی جاتی ہے دعا کرنے والے کے سر کے قریب ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھائی کی دعا کرتا ہے تو وہ متعین شدہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس کی دعا قبول کر اور (یہ بھی کہتا ہے کہ) تیرے لئے بھی ایسا ہی ہو۔“ (مسلم)

توضیح: ”بظہر الغیب“ یعنی پیٹھ پیچھے ایک مسلمان بھائی کی دوسرے کے لئے دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ اس دعا میں ہمدردی بھی ہوتی ہے اور کوئی لالچ بھی نہیں ہوتی ہے جب یہ شخص دوسرے کی حاجت برآری کی کوشش کرتا ہے تو اللہ

تعالیٰ ان کی ضروریات کو بھی پورا فرما دیتا ہے یہی مطلب ہے حدیث کے آخری جملوں کا کہ فرشتے سر پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لئے دعا کرتے ہیں اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ "اللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ"۔ ۱

بددعا نہ کرو کہیں قبول نہ ہو جائے

﴿۷﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْتَلْ فِيهَا عَطَاءٌ قَيْسُ بْنُ حَبِيبٍ لَكُمْ. (رواه مسلم) وَذَكَرَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ قَائِلَةٌ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ۲

ترجمہ: اور جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اپنے لئے بددعا نہ کرو اپنی اولاد کے لئے بددعا نہ کرو اور نہ اپنے مال، غلام، لونڈیوں، جانوروں اور دوسرے مال و اسباب کے لئے بددعا کرو تا کہ کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوساعت حاصل نہ ہو جائے جس میں خدا ہر سوال پورا کرتا ہے اور پھر تمہاری بددعا قبول ہو جائے گی۔" (مسلم)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ کتاب الزکوٰۃ میں ذکر کی گئی ہے۔

توضیح: "ساعة" یعنی قبولیت دعا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اوقات ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بددعا کرو اور ادھر قبولیت کی گھڑی موجود ہو پھر بچھتاؤ گے اور ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ مشکوٰۃ شریف پڑھنے کے زمانہ میں منگورو سوات میں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ ماں نے جو ان بیٹے کے لئے اس طرح بددعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تیرے جسم کے مختلف ٹکڑے بنا کر مجھے دکھائے چنانچہ بیٹا گھر سے جو نبی نکلا دشمن نے پکڑ لیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیئے جب یہ ٹکڑے ماں کے پاس پہنچ گئے تو ماں نے چھری لی اور اپنی زبان کاٹنے کی کوشش کرنے لگی زبان کھینچ رہی تھی لیکن فائدہ نہ کیا؟ ۳

اب بچھتاؤ کیا ہوت جب چیزیاں چگ گئیں کھیت

الفصل الثانی

دعا عبادت ہے

﴿۸﴾ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (رواۃ الترمذی والبیہقی و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”دعا ہی عبادت ہے“ اور پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی اور تمہارے پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

(احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

توضیح: دعا کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ دعا ہے جو کوئی انسان اپنے رب سے اپنے لئے مانگتا ہے یہ بھی عبادت ہے کیونکہ یہ شخص اپنے رب کو قادر سمجھتا ہے خالق و مالک سمجھتا ہے ”فعال لہا یوید“ سمجھتا ہے اسی لئے ان سے دنیوی و اخروی دونوں کامیابیاں مانگتا رہتا ہے ظاہر ہے الدعاء هو العبادۃ اس پر صادق ہے۔

دعا کی دوسری قسم وہ ہے کہ ایک آدمی اپنی غائبانہ حاجات میں صرف ایک رب کو پکارتا ہے اس میں اس شخص کا عقیدہ ہے کہ میرا رب مشکل کشا بھی ہے غیب دان بھی ہے قادر مطلق بھی ہے میں اس کو پکارتا ہوں۔

قرآن عظیم میں اس دعا پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ پکار صرف اللہ کے لئے ہے مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معبودوں کو غائبانہ حاجات میں پکارتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا تو یہاں صرف اللہ تعالیٰ کے پکارنے کو عین عبادت بلکہ عبادت کا خلاصہ اور مغز قرار دیا حضور اکرم ﷺ نے جو آیت بطور استشادات فرمائی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا سے یہاں پکار مراد ہے۔

دعا عبادت کا مغز و خلاصہ ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

(رواۃ الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”دعا عبادت کا مغز ہے۔“

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

(رواۃ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی لهذا حديثه حسن غريب)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔“

(ترمذی، ابن ماجہ) اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

۱۔ اخرجه احمد: ۲۶۱/۲۶۶ ابوداؤد: ۴۶۶ والترمذی: ۲۱۱/۲۱۲

۲۔ المرقاۃ: ۵/۱۲

۳۔ اخرجه الترمذی: ۳۶۵/۳۶۶ ح ۲۲۸

۴۔ اخرجه الترمذی: ۲۲۸/۲۲۹ ح ۲۲۹ وابن ماجہ: ۲۲۲

دعا اور تقدیر

﴿۱۱﴾ وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزِيدُ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءَ وَلَا يُزِيدُنِي الْعُمُرَ إِلَّا الْيَمُّ. (رواه الترمذی) ۱

ترجمہ: اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی اور عمر کو یمن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھاتی۔ (ترمذی)

توضیح: "القضاء" یعنی تقدیر الہی کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے ہاں اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل دیتی ہے تو وہ دعا ہے۔ ۲
سوال: یہاں یہ سوال ہے کہ قرآن و حدیث کے کئی نصوص سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے اور یہاں حدیث میں ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔

جواب: تقدیر دو قسم پر ہے ایک تقدیر مبرم ہے دوم تقدیر معلق ہے تقدیر مبرم تو اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے جو کسی صورت میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔

دوم تقدیر معلق ہے جس کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ مثلاً فلاں آدمی فلاں جگہ کر کر زخمی ہوگا ہاں اگر وہ اپنی حفاظت کے لئے دعا مانگے تو پھر نہیں گرے گا، تقدیر معلق میں تغیر و تبدل آ سکتا ہے یہاں زیر بحث حدیث میں یہی تقدیر معلق مراد ہے تقدیر مبرم مراد نہیں ہے۔ ۳

دعا ہر حال میں فائدہ کرتی ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا نَهَى يَنْزِلُ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالْدُّعَاءِ.

(رواه الترمذی ورواه أحمد عن معاوية بن جبل وقال الترمذی لهذا الحديث غير صحيح)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "بلاشبہ دعا اس چیز کے لئے بھی نافع ہے جو عیش آپکے سے اور اس چیز کے لئے بھی نافع ہے جو عیش آپکے سے بلند الے اللہ کے بندو: دعا کو اپنے لئے ضروری سمجھو۔" (ترمذی)

﴿۱۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ الشَّوْءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِأَحْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمَ. (رواه الترمذی) ۴

۱۔ اخرجه الترمذی: ۲/۲۲۸ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۱۳ ۳۔ اخرجه الترمذی: ۵/۵۱۵ واصل: ۵/۲۲۳

۴۔ اخرجه الترمذی: ۵/۲۶۲ ح ۲۲۸۱ ۵۔ اخرجه الترمذی: ۵/۲۶۲

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو بھی شخص دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہ چیز عطا فرمادیتا ہے جو وہ مانگتا ہے یا اس کے عوض میں اس سے برائی کو روک دیتا ہے جب تک وہ گناہ کی کوئی چیز یا ناپاٹہ توڑنے کی دعا نہیں مانگتا۔ (ترمذی)

دعا مانگو اور کشاہدگی کا انتظار کرو

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْتَظَارُ الْفَرَجِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے ذریعہ مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگا جائے اور عبادت (یعنی دعا) کی سب سے بہتر چیز کشاہدگی کا انتظار کرنا ہے۔ (امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے)

توضیح: "انتظار الفرج" یعنی اگر کسی پر مصیبت نازل ہو جائے اور وہ صبر کرے کسی سے شکایت نہ کرے مایوسی کا اظہار نہ کرے دعا مانگتا رہے اور مصیبت ٹل جانے کا یقین رکھے یہی بہترین عبادت ہے صبر کرنا انسان کی قوت ارادی میں زبردست اسپرٹ بھرتا ہے اور انجام کار وہی صابر شاہد جو مصائب کے ٹل جانے کی امید میں بیٹھا ہوا ہے کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ "ان اللہ مع الصابرين" اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے" (کیونکہ ترک دعا اللہ سے کبر اور استغناء کی علامت ہے)۔ (ترمذی)

توضیح: اللہ تعالیٰ چونکہ صفت عطا سے متصف ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی مانگے والا مانگے ویسے عرب شعراء کے کلام میں بڑے بڑے قصیدے بادشاہوں کی سخاوت سے متعلق پڑھے گئے ہیں اس میں بادشاہوں سے مانگنے کو بادشاہوں کی خوشی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے جیسے۔

۱. کُنْ كُلِّ سَوَالٍ فِي مَسَامِعِهِ قَمِيصٌ يُوَسِّفُ فِي اجْفَانِ يَعْقُوبَ

اسی انداز سے یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور جو نہیں مانگتا ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے انسان

کا معاملہ اس کے برعکس ہے کسی نے خوب کہا۔

اللہ یغضب ان ترکت سوأله وبنو آدم حین یسأل یغضب

﴿۱۶﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُبَحِثَ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سِئِلَ اللَّهُ شَيْئًا يَعْجِزُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَاقِبَةُ.

(رواہ الترمذی)۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھولا گیا (یعنی جس شخص کو پورے آداب و شرائط کے ساتھ بہت دعا مانگنے کی توفیق عطا کی گئی تو سمجھو کہ) اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے (کیونکہ اس کی دعا کے نتیجہ میں کبھی تو اس کی مانگی ہوئی چیز ملتی ہے اور کبھی مانگی ہوئی چیز کے بدلہ میں اس سے شر و برائی کو دور کر دیا جاتا ہے) اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگی جاتی یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بات یہ ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ (ترمذی)

فراخی میں دعا مانگو گے تو تنگی میں دعا قبول ہوگی

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ. (رواہ الترمذی) وَقَالَ هَذَا عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدٍ

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کے لئے یہ بات پسندیدگی اور خوشی کا باعث ہو کہ تنگی اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہئے کہ وہ وسعت و فراخی کے زمانہ میں بہت دعا کرتا رہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

قلب غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی

﴿۱۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبُ غَافِلٌ لَاحٍ. (رواہ الترمذی) وَقَالَ هَذَا عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدٍ

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم قبولیت دعا کا یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو یا درکھو: اللہ تعالیٰ غافل اور کھیلنے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا (یعنی اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا دل دعا مانگتے وقت اللہ سے غافل اور غیر اللہ میں مشغول ہو)۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

دعا کے وقت ہاتھوں کا رخ کیسے ہو؟

﴿۱۹﴾ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِمُطَوِّنٍ أَوْ كَفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللَّهَ بِمُطَوِّنٍ أَوْ كَفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا قَرَعْتُمْ فَاَمْسَحُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ. (رواه أبو داود)۔

ترجمہ: اور حضرت مالک بن یسار رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعے مانگو اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر رخ کے ذریعہ نہ مانگو۔“ ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعہ مانگو، اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعہ نہ مانگو اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لو (تاکہ وہ برکت جو ہاتھوں پر اترتی ہے منہ کو بھی پہنچ جائے)۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”بمطون ا کفکم“ اکف جمع ہے اس کا مفرد کف ہے، بتھیل کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دعا کے وقت دعا کے آداب میں سے ہاتھوں کا اٹھانا ہے دوسرا ادب یہ کہ ہاتھوں کا رخ یعنی اندر کی ہتھیلیاں منہ کی طرف سامنے ہوں مقصود یہ کہ ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا نہ مانگو، ہاں دعا استسقاء کی حالت اس سے مستثنیٰ ہے اس میں ہاتھوں کو الٹا کر کے دعا مانگنا الگ مصلحت کی وجہ سے ہے۔

اللہ تعالیٰ دعا کے لئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہیں کرتا

﴿۲۰﴾ وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَجِيبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُقُّهُمَا صِفْرًا. (رواه الترمذی وأبو داود والبيهقی فی الدعوات الغیبی)۔

ترجمہ: اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تمہارا پروردگار بہت حیامند ہے وہ بغیر مانگے دینے والا ہے اور وہ اپنے بندہ سے حیا کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے جبکہ اس کا بندہ اس کی طرف (دعا کے لئے) اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، بیہقی)

دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا سنت ہے

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحْطِلْهُمَا

اور حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم ﷺ سے ادائیگی عمرہ کے لئے اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کہ ”اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعائیں ہمیں بھی شریک کر لینا اور دعا کے وقت مجھے نہ بھولنا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے بدلہ میں مجھے تمام دنیا بھی دے دی جائے تو مجھے خوشی نہ ہوگی۔“ (ابوداؤد) امام ترمذی نے اس روایت کو لفظ دلائل حسنہ پر ختم کر دیا ہے۔

توضیح: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرہ کے لئے مدینہ منورہ سے مکہ جا رہے تھے حضور اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ میرے چھوٹے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں مجھے شریک رکھو اور مجھے دعائیں نہ بھولنا اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آگئی کہ آنحضرت میں عبودیت اور عاجزی انتہا درجہ کی تھی کہ اپنے ایک خادم اور امتی سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آگئی کہ جب کوئی مسلمان اسلام کے کسی بڑے شعار کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کا اپنا رتبہ بلند ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ رتبہ بیت اللہ کی زیارت اور اس کی برکت سے ملا۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بڑے مقام کا آدمی اپنے سے کمتر مقام والے سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنی نیک دعاؤں میں پوری امت کو شریک کرے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔

”فَقَالَ كَلِمَةً“ حضرت عمر فاروق حضور اکرم ﷺ کے اس کلمہ سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا کہ اگر اس کے بدلے مجھے پوری دنیا مل جائے مجھے اس سے اتنی خوشی نہیں ہوگی اب سوال یہ ہے کہ وہ کونسا کلمہ ہے جس کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشارہ فرما رہے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ دعا کی جو درخواست حضور اکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کی اور اس میں ”اشر کنا“ کا کلمہ ارشاد فرمایا اور ساتھ ساتھ شفقت کے لئے ”اُنْحَیْ“ اے میرے چھوٹے بھائی کا کلمہ ارشاد فرمایا حضرت عمر اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کلمہ کوئی اور تھا جس کو یہاں نقل نہیں کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف صرف اشارہ فرما دیا پہلی توجیہ واضح ہے۔

اس حدیث سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت شان اور حضور اکرم ﷺ کے ہاں ان کے مقام کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔

مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوُهُمُ الصَّائِمُ

حِينَ يُفْطِرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَزْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَعِزِّي لَا أَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ (رواۃ الترمذی) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "تین شخص ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ① روزہ دار جب وہ افطار کرتا ہے (یعنی روزہ دار جب افطار کرتے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ عبادت کی ادائیگی کے بعد ہوتی ہے اور یہ کہ اس وقت عاجزی اور مسکینی کا پیکر ہوتا ہے)۔ ② لوگوں کا سردار و حاکم جو عدل و انصاف کرے (کیونکہ حدیث میں منقول ہے ایک ساعت کا عدل ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے اس لئے اس فضیلت و شرف کی وجہ سے عادل و سردار و حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے)۔ ③ مظلوم کی دعا جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا تا ہے اور اس دعا کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور پروردگار فرماتا ہے کہ "قسم ہے مجھے اپنی عزت کی میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ وہ کچھ مدت بعد ہی ہو (یعنی تیرا حق ضائع نہیں کروں گا اور تیری دعا کو رد نہیں کروں گا اگرچہ مدت دراز گزر جائے)۔ (ترمذی)

توضیح: "یوفعها" یعنی قبولیت کے لئے اس کو آسمانوں پر اٹھایا جاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کو قبول کرتا ہے اور رد نہیں فرماتا دوسرے لوگوں کی دعائیں ابھی زمین پر ہوتی ہیں مظلوم کی دعا بارگاہ الہی میں پہنچ چکی ہوتی ہے کسی نے خوب کہا ہے ۲

بہترس از آہ مظلومان کہ ہنگام دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال می آید
یعنی اگرچہ دیر لگے مگر میں ضرور تیری مدد کروں گا میرے ہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں اس حدیث میں تین اشخاص کی دعا کا ذکر ہے اس کے ساتھ دالی حدیث میں والد اور مسافر کی دعا کا بھی ذکر ہے اور حدیث ۳۵ میں پانچ اشخاص کی دعا کی قبولیت کا بیان ہے لہذا تین میں حصر نہیں ہے۔ ۳

والد اور مسافر اور مظلوم کی دعا مقبول ہے

﴿۶۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ۔ (رواۃ الترمذی وأبو داؤد وابن ماجہ) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین دعائیں قبول کی جاتی ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں تو

۱۔ أخرجه الترمذی: ۴/۱۰۲ ح. المرقاۃ: ۵/۲۲

۲۔ المرقاۃ: ۵/۲۵ ح. أخرجه الترمذی: ۴/۴۱۳ وأبو داؤد: ۱۰/۱۰۱ وابن ماجہ: ۲/۱۲۷۰

﴿۲۹﴾ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ يَجْعَلُ إِصْبَعِيهِ جَذَاءً مَنَكَبِيهِ وَيَدْعُو ۞

ترجمہ: اور حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ اپنی دونوں انگلیوں یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے اپنے مونڈھوں کے برابر لے جاتے اور پھر دعا مانگتے۔

﴿۳۰﴾ وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ ۞ (رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْأَعْيَانُ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ) ۞

ترجمہ: اور سائب ابن یزید اپنے والد کرم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب دعا مانگتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھتے تو اپنے منہ پر دونوں ہاتھوں کو پھیرتے (مذکور بالا تینوں حدیثیں بیہقی نے دعوات الکبیر میں نقل کی ہیں۔)

دعا میں زیادہ ہاتھ اٹھانا بدعت ہے

﴿۳۱﴾ وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَسْأَلُهُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَدَّ وَمَنَكَبِيكَ أَوْ تُجَوِّمَهَا وَالْإِسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِإِصْبَعٍ وَاجِدَةٍ وَالْإِيْجَالُ أَنْ تُمَدِّدَ يَدَيْكَ جَمِيعًا ۞ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ وَالْإِيْجَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا جَتَانِيْلٍ وَجْهَهُ ۞ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ۞

ترجمہ: اور حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا "سوال (دعا) کرنے کا ادب وطریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں کے برابر یا ان کے قریب تک اٹھاؤ استغفار کا ادب یہ ہے کہ تم اپنی انگلی کے زریعہ اشارہ کرو اور دعا میں انتہائی عجز و مبالغہ اختیار کرنا یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھے دراز کرو۔ (یعنی اتنے اٹھاؤ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگے)۔ (ابوداؤد)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کیفیت کو عام معمول بنانے پر نکیر فرمائی اور اس کو بدعت فرمایا ہے گاہ گاہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔

پہلے جان پھر جہاں

﴿۳۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّ رَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ بِدْعَةٌ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا يَعْنِي إِلَى الصُّدْرِ ۞ (رَوَاهُ أَحْمَدُ) ۞

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ”تمہارا اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ اٹھانا بدعت ہے آنحضرت ﷺ اکثر اس سے زیادہ یعنی سینہ سے زیادہ اوپر نہیں اٹھاتے تھے۔“ (احمد)

﴿۳۳﴾ وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا قَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ. (رواهُ الترمذی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کسی کا ذکر کرتے اور پھر اس کے لئے دعا کرتے (یعنی اس کے لئے دعا کرنے کا ارادہ کرتے) تو پہلے اپنے لئے دعا کرنا شروع کرتے اس کے بعد اس شخص کے لئے دعا کرتے امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب صحیح ہے۔

توضیح: اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب حضور اکرم ﷺ کسی کے لئے دعا فرماتے تو پہلے اپنے لئے دعا مانگتے اس سے امت کو یہ تعلیم مل گئی کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کو چاہئے کہ پہلے اپنی ذات کے لئے دعا کرے ایک تو اس وجہ سے کہ پہلے جان بھر جہان ایک طبعی نظام ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آدمی خود پاک ہو جائے تو پھر دوسرے کے لئے دعا قبول بھی ہوگی مثلاً اس طرح دعا مانگے ”اللھم اغفر لی ولفلان یا اللھم اغفر لی ولفضل محمد ولو الدیہ ولجمیع المسلمین“ ۲

دعا ضائع نہیں جاتی

﴿۳۴﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِنْثَمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَجِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا أَحَدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَضُرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذَا أَنْكَرُوا قَالَ اللَّهُ أَنْكَرُوا.

(رواهُ الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو بھی مسلمان کوئی دعا مانگا ہے ایسی دعا کہ اس میں نہ تو گناہ کی کسی چیز کی طلب ہو اور نہ ناپ توڑنے کی تو اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کے نتیجے میں تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے یا تو یہ کہ جلد ہی اس کا مطلوب عطا فرمادے یا یہ کہ اس کے لئے اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنادے یا یہ کہ اسے اس کی دعا کے بقدر برائی سے بچائے“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم تو اب بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے کیونکہ ہمیں دعا کے بڑے فائدے معلوم ہو گئے آپ نے فرمایا ”اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔“ (احمد)

﴿۳۵﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْمُسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهَا
دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتَّى يَصُدَّرَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتَّى يَقْعُدَ وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ
حَتَّى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ يَظْهَرُ الْغَيْبُ ثُمَّ قَالَ وَأَسْرَعُ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِبْرَاهِيمُ دَعْوَةُ الْأَخِ
يَظْهَرُ الْغَيْبُ (رواه المصنف في الدعوات الغيب)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا پانچ دعائیں ہیں جنہیں
شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے ① مظلوم کی دعا یہاں تک کہ وہ ظالم سے اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان کے ذریعہ سے بدلہ لے لے
② حاجی کی دعا یہاں تک کہ اپنے شہر اور اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آجائے یا حج سے فارغ ہو جائے ③ جہاد کرنے والے کی
دعا یہ طلبِ عمر و عمل میں سعی و کوشش کرنے والے کی دعا یہاں تک کہ وہ جہاد سے سعی و کوشش سے فارغ ہو کر بیٹھ جائے
④ مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے یا مر جائے ⑤ ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا۔ پھر اس کے بعد
آپ ﷺ نے فرمایا "ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا ہے۔"

باب ذکر اللہ عزوجل والتقرب الیہ ذکر اللہ کا بیان

قال اللہ تعالیٰ ﴿فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ﴾ ۱

وقال تعالیٰ ﴿الْاِیُّذْكُرِ اللّٰهَ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ۲

وقال تعالیٰ ﴿وَلَذِكْرِ اللّٰهِ الْاَكْبَرُ﴾ ۳

مسلمان کے دل میں ایمان کی عظیم دولت موجود ہے اس پر ہر وقت شیطان کے ڈاکے کا خطرہ ہے اس لئے اس پر چوکیدار کھڑا کرنا اور پہرہ لگانا ضروری ہے شیطان کے حملے سے بچاؤ کے لئے ذکر اللہ ایک مؤثر ہتھیار اور بہترین چوکیدار ہے اس لئے قرآن وحدیث میں ذکر اللہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔

ذکر اللہ کی قسمیں:

ذکر اللہ کی دو قسمیں ہیں اول قسم ذکر لسانی ہے جو زبان سے ہوتا ہے دوسری قسم ذکر قلبی ہے جو قلب کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ ذکر قلبی کی پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال اور اللہ تعالیٰ کے انعامات واکرامات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات کی فکر وسوج ہر وقت دل و دماغ میں جاگزین اور پیوست ہو اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ذکر خفی جو فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے یہ ستر درجہ ذکر قلبی کی دوسری قسم سے افضل ہے ذکر قلبی کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامرو نواہی پر عمل کرتے وقت دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد مستحضر رہے۔ اب ذکر اللہ میں سب سے اعلیٰ درجہ اس ذکر کا ہے جو زبان اور قلب دونوں سے ہو بلکہ ذکر اللہ کا پہلا مصداق بعض فقہاء کے نزدیک ذکر باللسان ہی ہے دوسرا درجہ ذکر بالقلب کا ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر صرف زبان سے ذکر ہو اور قلب میں دھیان نہ ہو تو ایسے ذکر سے قلبی ذکر افضل ہے۔ ۴

پھر علماء کے درمیان یہ بحث چل پڑی ہے کہ آیا ذکر بالہجر افضل ہے یا ذکر بالسر افضل ہے۔ یعنی ذکر جلی بہتر ہے یا ذکر خفی بہتر ہے بعض علماء ذکر جلی کو ترجیح دیتے ہیں لیکن بعض ذکر خفی کو ترجیح دیتے ہیں، اس میں تطبیق ممکن ہے وہ اس طرح

۱۔ سورۃ بقرۃ الایہ: ۱۵۲: پارہ نمبر ۲ ۲۔ سورۃ الرعد: الایہ: ۲۸: پارہ نمبر ۱۳

۳۔ سورۃ العنکبوت: الایہ: ۲۵: پارہ ۱۴ ۴۔ المرقاۃ: ۵۳۲

کہ اگر ذکر بالجہر سے نمازیوں یا غائبین یا دیگر لوگوں کو ایذا پہنچتی ہو تو ذکر بالجہر نہ کیا جائے بلکہ ذکر بالسر افضل ہے۔
لیکن اگر کوئی عارضی رکاوٹ نہ ہو اور کسی شیخ نے بطور تدریب و تمرین ذکر بالجہر کا کبہ یا ہو تو پھر ذکر بالجہر افضل ہے
بہر حال ازمنہ و امکانہ کے احوال کے تحت ذکر اللہ کا حکم چلتا اور بدلتا رہیگا۔

الفصل الاول

ذکر اللہ میں مشغولین کی فضیلت

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھتی ہے تو ان کو وہ فرشتے گھیر لیتے ہیں (جو راستوں پر اہل ذکر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں) ان کو رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے (وہ خاص رحمت جو ذاکرین اللہ کثیر اوالہ اکرات کے لئے مخصوص ہے) ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرنے والوں کا تذکرہ اپنے پاس والوں (یعنی ملائکہ مقررین اور ارواح انبیاء) میں کرتا ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”فیمین عندہ“ یہ جملہ ”فاذ کرونی اذ ذکر کم“ کی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کے جواظ ہیں اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مقرب بارگاہ الہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بطور فخر و مباہات ان فرشتوں کے سامنے ان ذاکرین کا تذکرہ اس لئے کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کے وقت ان فرشتوں نے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد پوچھا تھا اور اپنی تقدیس و تسبیح کا بیان کیا تھا۔ (اشعة المبعات)

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِي مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جَبْدَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جَبْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستہ پر چلے جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ

کے پاس سے گزرے جس کا نام حمد ان تھا آپ ﷺ نے فرمایا ”چلے چلو یہ حمد ان ہے، مفردون سبقت لے گئے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ: مفردون کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ مرد جو اللہ کو بہت یاد کریں اور وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کریں۔“ (مسلم)

توضیح: ”والمفردون؟“ آنحضرت ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ کی طرف تشریف لارہے تھے کہ آپ کا گذر ”حمدان“ پہاڑ پر ہوا یہ مدینہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہے بعض صحابہ کو گھبرا دیا گئے تو جلدی جلدی آگے نکل گئے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ گھر قریب آگئے یہ حمد ان پہاڑ ہے جلد جلد چلو مفردون آگے نکل گئے۔ اب قافلہ سے جدا ہو کر آگے جانے والوں پر بھی مفردون کا اطلاق ہو سکتا تھا صحابہ کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ حضور کے کلام کا مطلب یہی ہوگا پھر بھی مطلب متعین کرنے کے لئے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مفردون کون ہیں جو آگے نکل گئے ہیں حضور اکرم ﷺ نے اسلوب حکم کے طور پر جواب دیا کہ تم جن کے بارے میں پوچھتے ہو وہ تو ظاہر اور واضح ہے کہ مفردون وہ لوگ ہیں جو اپنے جسوں کے ذریعہ سے ہم سے آگے نکل گئے اس کو نہ پوچھو بلکہ پوچھنے کی بات یہ ہے کہ نیکوں میں آگے نکلنے والے مفردون کون ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں یہ اصل میں مفردون ہیں جو ”اعمال“ صالحہ میں آگے نکل گئے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی عوامی مقامات سے علیحدہ ہو کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔^۱

ذکر اللہ میں مشغول زندہ ہے غیر مشغول مردہ ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْيَتِيمِ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالْيَتِيمِ لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو یتیم اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ شخص اور مردہ شخص کی سی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ سے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہئے

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَةٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے جب وہ دل سے یا زبان سے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں پس اگر وہ اپنی ذات میں یعنی خفیہ طور پر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں یعنی نہ کہ اس کو صرف پوشیدہ طور پر ثواب دیتا ہوں بلکہ اس کو از خود ثواب دیتا ہوں ثواب دینے کا کام کسی اور کے سپرد نہیں کرتا اگر وہ مجھے جماعت میں (یعنی ظاہر طور پر) یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے۔" (بخاری، مسلم)

توضیح: "اذا عند ظن عبدی بی" یعنی میرا بندہ میرے متعلق جو نیت اور گمان رکھتا ہے میں اسی کے موافق فیصلہ کر دیتا ہوں، مثلاً اگر کوئی شخص میرے متعلق یہ گمان قائم کرے کہ میرا رب مجھے معاف کریگا تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اگر میرے متعلق اس کی نیت یہ بنی ہو کہ وہ گمان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کریگا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے اچھا کھلائے گا پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کھلاتا پلاتا ہے لیکن یہ شخص اگر خود خیال کرے کہ میرا رب مجھے اچھا نہیں کھلائے گا بھیک کے ذریعہ سے مجھے رزق دیگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی طرح کھلائے گا۔

اقبال مرحوم نے اسی حدیث کی تشریح و توضیح میں یہ شعر لکھا ہے۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے

﴿وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِدْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي بِمِثْقَلِ حَبَّةٍ مِنْ لَبَنٍ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ حَطِيئَةً لَا يُسْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيَنِي بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً﴾ (رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس جیسی دس نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس سے زیادہ بھی دیتا ہوں (یعنی جس کو چاہتا ہوں اس کو اس سے صدق و اخلاص کے مطابق سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہوں) جو شخص کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اسی برائی کے برابر سزا ملتی ہے یا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ جو شخص اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف جاتا ہوں جو شخص میری طرف ایک گز آتا ہے میں اس کی جانب دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کے برابر بڑھتا

ہوں جو شخص میری طرف اپنی چال سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جو شخص زمین کے برابر بھی گناہ لے کر مجھ سے ملے گا بشرطیکہ اس نے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو یعنی شرک میں مبتلا نہ ہوا ہو تو اگر میں چاہوں گا تو اس کو زمین کے برابر ہی مغفرت عطا کروں گا۔ (مسلم)

توضیح: "یقول اللہ" یہ حدیث قدسی ہے "شہوا" بالاشت کو کہتے ہیں "ذراعا" شرعی گز ایک ہاتھ کے فاصلہ کے برابر ہوتا ہے۔

"ہاعا" دو ہاتھ دائیں بائیں خوب کھوٹا سچ کا جو فاصلہ بتاتا ہے اسی کو باع کہتے ہیں۔
 "ہرولة" دوڑنے کو کہتے ہیں یعنی جو شخص صرف پھل کر عبادت کے ذریعہ سے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر ان کی طرف جاتا ہوں اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے اور دوڑ دوڑ کر بندہ کی مغفرت کے لئے آتی ہے۔

"قرب الارض" قرب ضمہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھا جاسکتا ہے مراد مثل الارض ہے یعنی زمین کے برابر گناہ ہے۔

اولیاء اللہ سے ٹکر نہ لو ورنہ غضب الہی میں آ جاؤ گے

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَادَتِي عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَكِنْ اسْتَغَاثَنِي لَأُعِذَّنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدْتُ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلَا كِبَادَ لَهُ مِنْهُ. (زوائد البهاری: ۵)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی کو ایذا پہنچاتا ہے تو میں اس کے ساتھ اپنی لڑائی کا اعلان کرتا ہوں اور میرا کوئی بندہ میرا تقرب (اعمال میں سے) ایسی کسی چیز کے ذریعہ حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک ان چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جو میں نے اس پر فرض کی ہیں اور میرا وہ بندہ جو ہمیشہ نوافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کے ذریعہ سنتا ہے میں اس کی پہنائی بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کے ذریعہ دیکھتا ہے میں اس کا

ہاتھ بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کے ذریعہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں کہ وہ اسی کے ذریعہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور وہ برائیوں اور کمزوریوں سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اور جس کام کو میں کرنے والا ہوں اس میں اس طرح تردد نہیں کرتا جس طرح کہ میں بندہ مؤمن کی جان قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا حالانکہ اس کی ناپسندیدگی کو میں ناپسند کرتا ہوں اور موت سے کسی حال میں مفر نہیں ہے۔“ (بخاری)

توضیح: ”اِذْنَتْهُ بِالْحَرْبِ“ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور محبوبین اور علماء و مقبولین کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لئے تباہی اور اعلان جنگ ہے ظاہر ہے جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان فرمادے وہ کس طرح بچ سکتا ہے دین اسلام میں دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے ایک تو یہی چیز ہے کہ اولیاء سے جس نے بھی ٹکرایا ہے اللہ کے حکم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو اے۔ دوسری چیز سود ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے اس لئے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ سودی کاروبار سے اجتناب کرے ورنہ جنگ کے لئے تیار ہو جائے۔^۱

”مِمَّا افْتُضِتْ عَلَيْهِ“ یعنی فرائض اور واجبات کے ذریعہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ادھر و ادھر کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہے۔^۲

”كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ“ یعنی ایک مسلمان جب فرائض اور واجبات کو پورا کر دیتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعہ سے مزید اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر اس شخص کے اعضا اور سارے وسائل و قوتی اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضا کے لئے مظاہر اور ذرائع بن جاتے ہیں۔ حدیث کا یہی مطلب ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اُلْحَ یعنی اب یہ اعضا اور اس شخص کے تمام قوتی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں اس شخص کی حرکات و سکنات اس کا دیکھنا سننا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا غرض ہر قول و فعل خالص اللہ تعالیٰ کے مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں یہ ایک توجیہ ہے ویسے یہ حدیث متشابہات میں سے ہے۔^۳

”وَمَا تَرَدَّدْتُ“ یعنی جب بندہ اس قرب کے مقام کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میں اس بندہ پر اس کی ناپسندیدہ اشیاء نہیں لاتا چاہتا لیکن کیا کروں بندے کے ناپسندیدہ اشیاء میں سے موت بھی ہے اب اس میں مجھے سخت تردد شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس کو موت کیسے دوں جو ان کو پسند نہیں ہے لیکن موت سے چونکہ چھٹکارہ نہیں ہے ادھر تمام نعمتوں تک پہنچنے کے لئے موت بمنزلہ پل ہے لہذا اس تردد کے باوجود میں ان کو موت دیتا ہوں، یاد رہے تردد سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی اور بری جانب کا علم نہیں بلکہ اس سے توقف اور تاہل و تاخر مراد ہے پھر بھی یہ حدیث متشابہات میں سے

ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بعض الفاظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ابتدا کے اعتبار سے نہیں ہوتا لیکن نہایت اور انتہاء کے اعتبار سے ہو جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے جیسے لفظ حیاء اور رحمت وغیرہ ہے تو رد تامل و تاخر اور توقف کے معنی میں ہے۔ ۱۰

فرشتے ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں

﴿۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَاجَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحْفَظُونَهُمْ بِأَجْيَعِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَمُحَمَّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجُّدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ فَيَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونَ قَالُوا يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَارَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلِبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَيَقُولُونَ قَالَ فَيَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ فَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَارَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا خَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فَلَانْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ بِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجَنَسَاءُ لَا يَشْفِي جَلِيسُهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فَضَلًا يَبْتَغُونَ مَحَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَخَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْيَعِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَلُّوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَهْتَلُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتِكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا لَا أَيْ رَبِّ قَالَ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَجِيزُونَكَ قَالَ وَجِنَّا يَسْتَجِيزُونِي قَالُوا مِنْ تَارِكٍ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا تَارِكِي قَالُوا لَا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْ تَارِكِي قَالُوا

وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قَالِ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَاعْطِيَهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجْزُهُمْ وَمَا اسْتَجَارُوا قَالَ
يَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فَلَانِ عَبْدٌ خَطَا إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ
لَا يَشْفِي لَهُمْ جَلِيسُهُمْ . (متفق علیہ) ۱

ترجمہ: اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی فرشتے (مسلمانوں کے راستوں پر پھرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ ان سے ملیں اور ان کا ذکر کریں) چنانچہ جب وہ ان لوگوں کو پالیتے ہیں جو ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ اپنے مطلوب کی طرف (یعنی اعلیٰ ذکر سے ملاقات اور ان کا ذکر سننے کے لئے) جلدی آؤ۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس کے بعد وہ فرشتے ان لوگوں کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”ان فرشتوں سے ان کا پروردگار ان لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں حالانکہ پروردگار ان فرشتوں سے کہیں زیادہ ان لوگوں کے بارے میں جانتا ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری پاکی کی تسبیح کرتے ہیں تجھے یاد کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور بزرگی و عظمت کے ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا اس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ ”نہیں خدا کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ ”اچھا اگر وہ مجھے دیکھتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھتے تو پھر وہ تیری عبادت بہت ہی کرتے۔ بزرگی و عظمت کے ساتھ تجھے بہت ہی یاد کرتے، اور تیری تسبیح بہت ہی کرتے“ آپ ﷺ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے کہتے ہیں کہ“ نہیں: اے پروردگار: خدا کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے“ کہ اچھا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو جنت کے لئے ان کی حرص کہیں زیادہ ہوتی، اس کے لئے ان کی خواہش و طلب کہیں زیادہ ہوتی اور اس کی طرف ان کی رغبت کہیں زیادہ ہوتی۔ (کیونکہ کسی چیز کے بارے میں محض علم ہونا اس کے دیکھنے کے برابر نہیں) اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ”وہ پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں“ ہمارے پروردگار: خدا کی قسم: انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے جواب دیتے

ہیں ”کہ اگر انہوں نے دوزخ کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس سے بہت ہی بھاگتے (یعنی ان چیزوں سے بہت ہی دور رہتے جو دوزخ میں ڈالے جانے کا سبب بنتی ہیں اور ان کے دل کہیں زیادہ ڈرنے والے ہوتے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے ”کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ”ذکر کرنے والوں میں سے وہ فلاں شخص ذکر کرنے والا نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے کسی کام کے لئے آیا تھا پھر وہ وہیں ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا اس لئے تو وہ اس مغفرت کی بشارت کا مستحق نہیں اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ اہل ذکر ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا ہمنشین بے نصیب نہیں ہوتا۔“ (بخاری) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جو پھرنے والے اور اضافی ہیں (یعنی اعمال لکھنے والوں وغیرہ کے علاوہ ہیں کہ ان کا مقصد صرف ذکر کے حلقوں میں حاضری ہے) چنانچہ وہ فرشتے ذکر کی مجلسیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جب وہ کسی ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں جس میں اکثر ذکر ہی ہوتا ہے تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اس وقت وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں یہاں تک کہ ذکر کرنے والوں اور آسمان کے درمیان فرشتے ہی فرشتے بھر جائیں۔ جب (ذکر سے فراغت کے بعد) مجلس برخاست ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے بھی اوپر چڑھتے ہیں اور ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟“ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں (فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین پر ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں تیرا کلمہ پڑھتے ہیں تجھے بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وہ کس چیز سے میری پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں ”وہ تیری آگ سے پناہ مانگتے ہیں“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری آگ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اگر وہ میری آگ کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے بخشش بھی طلب کرتے ہیں“۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا میں نے ان کو وہ چیز عطا کی جو انہوں نے مانگی (یعنی جنت اور میں نے ان کو اس چیز سے پناہ دی جس سے انہوں نے پناہ مانگی) (یعنی آگ سے) آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ سن کر عرض کرتے ہیں کہ پروردگار! اس میں فلاں بندہ تو بہت ہی گناہ گار ہے تو وہ وہاں سے صرف اپنے کام سے گزر رہا تھا کہ ان کے پاس بیٹھ گیا آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے بخش دیا کیونکہ وہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سبب سے اور جن کی برکت سے ان کا ہمنشین بے نصیب نہیں ہوتا ہے۔“

توضیح: ”فیسألہم“ یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے لیکن پھر بھی فرشتوں سے ایک ایک چیز کا پوچھتا ہے تاکہ فرشتوں کو یاد دلایا جائے کہ تخلیق آدم کے وقت تم نے کہا تھا کہ یہ انسان فساد کریگا عبادت نہیں کریگا اب دیکھو کس طرح

عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اے

”سیارۃ“ یہ ملائکہ کے لئے صفت اول ہے تیز قافلہ کی شکل میں تیز چلنے کو کہتے ہیں۔

فصلاً۔ یہ لفظ ملائکہ کے لئے دوسری صفت ہے قاپر نختہ ہے اور ضاد پر سکون ہے۔ دوسرا نسخہ قاپر نختہ اور ضاد پر پیش ہے فصلاً دونوں کا ترجمہ فاضل اور زائد ہے یعنی یہ فرشتے لوگوں کے اعمال نکھنے وغیرہ تمام ذمہ داریوں سے فارغ اور زائد فرشتے ہیں جو انہیں مجالس کے لئے مقرر ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔

”وَيْسَجِئُورُونَكَ“ یہ فرشتوں کا کلام ہے اس کا عطف اس سے پہلے ”وَيْسَلُونَكَ“ کے جملہ پر ہے اس کا مطلب اور معنی امن ہے یعنی وہ لوگ آپ سے امن اور دوزخ کی آگ سے پناہ چاہتے ہیں۔ ۳۷

عبادت میں قبض و بسط کی کیفیت آتی ہے

﴿٨﴾ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيِّ قَالَ لَقِيتُ أَبُوبَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنتَ يَا حَنْظَلَةُ قُلْتَ
تَأْتِي حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قُلْتَ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْخِلُنَا
بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافِسْنَا
الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُوبَكْرٍ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِنْهُ هَذَا فَاذْهَبْ أَتَا
وَأَبُوبَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَأْتِي حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُدْخِلُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ
كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافِسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَدْرُمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي
الدَّيْرِ لَصَاحَبُكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طَرِيقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ فَلَا تَفْرَقَنَّ
مَرَاتٍ. (رواه مسلم)

تذکرہ: اور حضرت حنظلہ ابن ربیع اسیدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کہو حنظلہ تمہارا کیا حال ہے (یعنی آنحضرت ﷺ جو کچھ وعظ و نصیحت فرماتے ہیں اس پر تمہاری کیفیت کیسی ہے؟) میں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا (یعنی حال کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے نہیں) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ

”سبحان اللہ حظّہ: یہ تم کیا کہتے ہو: یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا بات کہہ رہے ہو اس کا مطلب تو بیان کرو) میں نے کہا کہ (اس میں تعجب کی بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ) جب ہم رسول کریم ﷺ کے پاس ہوتے ہیں اور جس وقت آپ ﷺ ہمیں دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور یا جس وقت آپ ہمیں جنت کی نعمتوں کی بشارت سناتے ہیں۔ تو اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر جب ہم رسول کریم ﷺ کی صحبت سے جدا ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں، اپنی اولاد، اپنی زمینوں اور اپنے باغات میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جبکہ تم نے اپنی یہ حالت بیان کی ہے تو سنو کہ خدا کی قسم: ہم بھی اسی حالت کو پہنچے ہوئے ہیں (یعنی ہمارا بھی یہی حال ہے کہ حاضر و غائب میں تفاوت ہے) اس کے بعد میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں چلے یہاں تک کہ ہم رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ: حظّہ منافق ہو گیا آنحضرت ﷺ نے (بھی بڑے تعجب سے پوچھا) کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت جب ہم آپ ﷺ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں بطور تذکیر و نصیحت جنت و دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر جب ہم آپ ﷺ کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں اور ہم اپنی بیویوں، اپنی اولاد، اپنی زمینوں اور باغات میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم نصیحت کی بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں یہ سن کر رسول کریم ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم پر ہمیشہ وہی کیفیت طاری رہے جو میری صحبت اور حالت ذکر میں تم پر طاری ہوتی ہے تو یقیناً فرشتے تم سے تمہارے پچھونے پر اور تمہاری راہوں میں مصافحہ کریں لیکن اسے حظّہ: یہ ایک ساعت ہے اور وہ ایک ساعت ہے اور آپ ﷺ نے یا حظّہ ساعة وساعة تین مرتبہ فرمایا۔“ (مسلم)

توضیح: ”حظّہ“ اس سے مراد وہ حظّہ نہیں جو غسل الملائکہ تھے بلکہ یہ حظّہ دوسرا ہے جو کاتب وحی تھے۔^۱ ”نافق حظّہ“ اپنے آپ کو غائب سمجھ کر کلام کیا، یہاں نفاق بے نفاق حالی مراد ہے نفاق ایمانی مراد نہیں ہے۔ ”عاقفینا“ اختلاط کے معنی میں ہے۔ ”الضیعات“ زمین اور باغات وغیرہ مراد ہیں۔^۲

”ساعة وساعة“ یعنی ”تارة منافسة وتارة معاسفة“ مطلب یہ ہے کہ کبھی وہ اور کبھی یہ یعنی یہ کیفیت حضوری اگر دائمی رہ جائے تو فرشتے بیداری میں تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں اور وہ حکمت و مصلحت کے خلاف ہے لہذا کبھی کیفیت حضوری اور کبھی غیر حضوری کبھی کیفیت قبض اور کبھی کیفیت بسط زیادہ بہتر ہے۔^۳

”ثلاث مرات“ یعنی حضور اکرم ﷺ نے اس جملہ کو تین مرتبہ دہرایا۔^۴

۱۔ المرقاۃ: ۵/۲۰ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۲۰ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۲۰

۴۔ المرقاۃ: ۵/۲۰ ۵۔ المرقاۃ: ۵/۲۰ ۶۔ المرقاۃ: ۵/۲۰

الفصل الثاني

ذکر اللہ کی اہمیت

﴿٩﴾ عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُتِيْتُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ انْتِفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذُكِّرَ اللَّهُ

(وَالْأَمَانَةُ وَأُحْمَدُ وَالْإِزْمِيدِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ إِلَّا أَنَّ مَالِيكَ وَقَفَهُ عَلَى أَبِي النَّدَّاءِ) ١

تذکرہ: حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ”یا میں تمہیں ایک ایسے عمل سے آگاہ نہ کروں جو تمہارے اعمال میں بہت بہتر تمہارے بادشاہ کے نزدیک بہت پاکیزہ تمہارے درجات میں بہت بلند اور تمہارے رویہ اور سونا خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے اور اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں (یعنی کفار) سے ملو اور تم ان کی گردنیں، رو اور دو تمہاری گردنیں ماریں؟“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ”ہاں اور ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”خدا کا ذکر“ اس روایت کو مالک، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے اس روایت کو حضرت ابوہریرہؓ سے بطریق مبسوط نقل کیا ہے۔ (ابوہریرہؓ)

توضیح: "اذکر اللہ" بظہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ذکر سے ذکر قہری و لسانی مراد ہے جو زبان اور دل دونوں سے ہو، کیونکہ اذکار میں سے یہی ذکر سب سے افضل ہے اب سوال یہ ہے کہ ذکر اللہ مستحب ہے اور جہاد فرض ہے مستحب کا درجہ فرض سے کیسے بڑھ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک درجہ اور مقام اور حیثیت کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک ثواب کا معاملہ ہوتا ہے جہاد اپنی حیثیت کے اعتبار سے بڑا ہے اور فرض ہے لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی مستحب عمل پر وہ ثواب دیتا ہے جو فرض سے بڑھ کر ہوتا ہے یہ اضافی زاد ثواب ہے جس کے لئے کوئی قاعدہ نہیں ہے لہذا اس حدیث سے جہاد مقید نہ کا رہتا نہیں گرانا جائے جس طرح بعض لوگ گراتے ہیں۔ علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”هذا الحديث يدل على ان الثواب لا يترتب على قدالنصب في جميع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على قليل الاعمال اكثر مما يأجره على كثيرها“

نتیجہ کیا؟ اس طرح ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ عبادات میں ثواب کا ترتب ہر جگہ عبادت کی مقدار پر نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑے اعمال پر دو ثواب عطا کرتا ہے جو کثیر اعمال پر نہیں دیتا ہے جس طرح جہاد کے مقابلہ میں یہاں ذکر اللہ کا اضافی ثواب ہے۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ جَاءَ أَغْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ دُرِّ اللَّهِ (رواه أحمد والترمذي) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کون شخص بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”خوش بختی ہے اس شخص کے لئے (یعنی بہتر وہ شخص ہے) جس کی عمر دراز ہوئی اور اس کے اعمال نیک ہوئے“ اس نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کون سا عمل بہتر ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کہ جب تم دنیا سے جدا ہو تو تمہاری زبان خدا کے ذکر سے تر ہو۔“ (ترمذی، احمد)

ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغات ہیں

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَزْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حُلُقِي الدُّرِّ (رواه الترمذي) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو میوہ خوری کرو۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جنت کے باغات سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ذکر کے حلقے۔“ (ترمذی)

توضیح: ”حلق“ حلقہ کی جمع ہے حلقہ ایک ساتھ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔

اس حدیث کا پہلا مصداق ذکر کے وہ حلقے ہیں جو خاص کراہی مقصد کے لئے بچھائے جاتے ہیں جیسے اہل حق کی خانقاہوں میں ہوتا ہے اس کا دوسرا مصداق دینی مدارس کے وہ طلبہ و اساتذہ ہیں جو دین پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں حفظ و ناظرہ اور درجات کتب کے حلقے لگتے ہیں بعض لوگ اپنے وعظ کے حلقوں پر یہ حدیث چسپاں کرتے ہیں اگر ان کے حلقوں میں ذکر ہوتا ہو یا تعظیم و احترام کا سلسلہ جاری ہو تو بیشک وہ اس حدیث کی فضیلت میں آجائیں گے لیکن اگر ایک جاہل آدمی کسی مجلس میں وعظ کہہ رہا ہو اس میں الٹی سیدھی باتیں اڑا رہا ہو تو اس کی فضیلت تو درکنار وہ الٹا باعث گناہ ہے جس سے فرشتے بھاگتے ہیں۔

ذکر اللہ سے خالی نشست باعث خسارہ ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ

فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً وَمِنْ أَصْطَجَعٍ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً.

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص“ کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تو اس کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قضاء و قدر کے سبب سے اس کے لئے حسرت اور نولے کی بات ہوگی اور جو شخص اپنی خوابگاہ میں لیٹے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لئے حسرت اور نولے کی بات ہوگی۔“ (ابوداؤد)

توضیح: ”تیرۃ“ نقصان اور خسارہ کو کہتے ہیں ”کانت“ میں ضمیر مؤنث مقدر ماننا ہوگا جو قعدۃ یا اضطجاعۃ کی طرف راجع ہوگی اور ترۃ منصوب ہو کر اس کی خبر ہوگی یہ تو جیہ آسان ہے دیگر تو جہات بھی ہیں فرضیکہ کوئی انسان جس مجلس میں بیٹھا ہے اس کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ سمجھ ذکر کرے ورنہ یہی نشست وبال جان بنے گی۔

﴿۱۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَتَقَوَّمُونَ مِنْ مَجَالِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جَنَفَةِ حِجَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو لوگ کسی نشست کے بعد انہیں اور اس نشست میں خدا کا ذکر نہ ہو تو وہاں سے ان کا اٹھنا مردار گندھے کی مانند ہے اور ان پر حسرت و افسوس ہے۔“ (ابوداؤد)

ہر بے فائدہ کلام باعث وبال ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجَالِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں نہ تو اللہ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ مجلس ان کے لئے باعث افسوس ہی ہوگی اب چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں انہیں مبتلا کرے اور چاہے انہیں بخش دے۔“ (ترمذی)

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ.

(رواۃ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حديثٌ غريبٌ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ابن آدم کا ہر کلام اس کے لئے وبال ہے علاوہ اس کلام کے جو امر بالمعروف (نیکی کی تاکید و تعلیم کرنے) اور نہی عن المنکر (برائی سے بچنے کی تلقین) یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے ہو۔“ اس روایت کو ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا نیز ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہر مباح کلام بھی وبال جان ہے اس طرح معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جائے گا لہذا علماء لکھتے ہیں کہ یہ حدیث غیر شرعی اور ناپسندیدہ گفتگو کر دکنے کے لئے بطور مبالغہ ارشاد فرمائی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن آدم کی ہر گفتگو اس کے لئے عقیبی میں باعث حسرت و ندامت ہوگی کیونکہ اس سے اس شخص کو کوئی شرعی فائدہ حاصل نہ ہو سکا اگرچہ فی نفسہ جائز تھی ہاں اگر امر بالمعروف ہو نہی عن المنکر ہو یا ذکر اللہ ہو تو یہ چیزیں باعث نفع اور باعث فائدہ ہوگی لہذا اپنا وقت اسی میں صرف کرنا چاہئے۔ ۲۔

زیادہ گفتگو دل کو سخت بناتی ہے

﴿١٦﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ يَغْيِرُ ذِكْرُ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ يَغْيِرُ ذِكْرُ اللَّهِ قَسْوَةً لِلْقَلْبِ وَإِنْ أَبْعَدَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبَ الْقَائِمِي.

(رواۃ الترمذی) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت دل کی سختی کا باعث ہے اور یاد رکھو کہ آدمیوں میں اللہ سے دور سب سے وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔“ (ترمذی)

لسان ذکر قلب شاکر بہترین سرمایہ ہے

﴿١٧﴾ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا تَرَكْتُ وَالِدَيْنِ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ تَرَكْتُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا أُنْفَى الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذُهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِبَنَانٍ ذَا كِرٍّ وَقَلْبٍ شَاكِرٍّ وَرَوْحَةٍ مُؤْمِنَةٍ تُعِينُهُ عَلَى رِجْمَانِهِ.

(رواۃ أحمد والترمذی وابن ماجہ) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت والذین یکنزون الذہب والفضۃ الآیہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں الخ نازل ہوئی تو اس وقت ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے (یہ آیت سن کر) بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ سونے اور چاندی کے بارے میں تو یہ آیت نازل ہوگئی اور ہمیں ان چیزوں کا حکم اور ان کی مذمت معلوم ہوئی۔ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خدا کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل، اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو۔ بہترین مال ہے۔“ (احمد ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: اس حدیث میں تین چیزوں کو مسلمان کی زندگی کا بہترین سرمایہ قرار دیا گیا ہے لسان ذکر قلب شاکر اور مؤمن بیوی بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ سونے اور چاندی کے جمع کرنے اور سرمایہ بنانے کا حکم تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس میں خطرہ ہے کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس ظاہری مال کے علاوہ کوئی چیز ہے جس کو ذخیرہ کر کے اپنے مستقبل کو بنایا جائے اور وہ ذخیرہ مستقبل میں کام آجائے اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا ایک تو لسان ذکر ہے دوسری چیز قلب شاکر ہے اور تیسری چیز بیوی ہے ”تعیینہ علی ایمانہ“ یعنی شوہر کو ایمان کے اعمال پر لگاتی ہے ان کے ایسے امور میں رکاوٹ نہیں ڈالتی ہے جو ایمان سے متعلق ہوں خود بھی مؤمنہ ہے اور شوہر کے لئے بھی معاون ہے، یہ تین وہ سرمائے ہیں جو ظاہری مال نہیں لیکن مستقبل میں بڑے فائدہ مند ہیں۔^۱

الفصل الثالث

اللہ تعالیٰ ذکرین پر فخر کرتا ہے

﴿۱۸﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا غَيْرُهُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمَّا أَسْتَحْلِفُكُمْ مُهِمَّةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَزِيحُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ هَهُنَا قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمَّا أَسْتَحْلِفُكُمْ مُهِمَّةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک حلقہ کے پاس پہنچے جو ایک مسجد میں جمے

ہوا تھا انہوں نے ملتہ والوں سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ”ہم یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں“ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”بخدا (کیا) تمہیں خدا کے ذکر ہی نے یہاں بٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم: اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں صرف خدا کے ذکر ہی نے یہاں بٹھایا ہے“ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ”دیکھو: میں نے تم پر تہمت رکھنے کے لئے تمہیں قسم نہیں دی (یعنی تمہیں جھوٹا سمجھ کر تم سے قسم نہیں کھلوائی بلکہ میں نے آنحضرت ﷺ کی اتباع کے پیش نظر قسم کھلوائی ہے کہ آپ ﷺ نے بھی اسی طرح کہا تھا جیسا کہ آگے حدیث میں آتا ہے اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا) کہ آنحضرت ﷺ سے قرب منزلت کے باوجود ان سے کم حدیثیں نقل کرنے میرے جیسے صحابہ میں کوئی نہیں ہوگا (حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں اس اعتبار سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ گھر کے قریبی افراد میں سے ہوئے۔ بہر کیف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی طرح ایک دن نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک حلقہ کے پاس پہنچے آپ نے ان سے فرمایا کہ ”یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟“ (یعنی یہاں کس مقصد کے لئے جمع ہو کر بیٹھے ہو) صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ہم اس کی اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت بخشی اور اس کے ذریعہ ہم پر احسان کیا“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بخدا (کیا) تمہیں صرف اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اسی چیز نے یہاں بٹھایا ہے“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم پر جھوٹ کی تہمت رکھنے کے لئے تم سے قسم نہیں کھلوائی بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز وجل اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے۔ (مسلم)

﴿۱۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ أَعْيُنِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَلَمَتْ عَلَى فَأَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ أَتَشْكُّ بِهِ قَالَ لَا كَيْزَ أَلْ لِسَانُكَ وَطَلَبَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

(رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی لهذا الحديث حسن غير صحيح)

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اسلام کے احکام (یعنی نوافل) مجھ پر بہت بھاری ہیں اس لئے آپ مجھے بھی ایسی چیز بتادیتے کہ جن پر میں بھروسہ کر لوں اور اس کے ساتھ چپک جاؤ اور اس کو اپنا معمول بنالوں آپ ﷺ نے فرمایا ”تمہاری زبان (یعنی یا تو یہی ظاہری زبان یا دل کی زبان) اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر (یعنی جاری رہنی چاہیے)۔“ (ترمذی، ابن ماجہ) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

توضیح: ”اتشکک بہ“ یعنی ایسا عمل بتادیتے جو کم خرچ بالائشیں کے درجہ میں ہو اس میں محنت کم ہو ہر جگہ ہو سکتی ہو ہر حالت میں اپنائی جاسکتی ہو، تاکہ میں اس کے ساتھ چپک جاؤں اور اس کو اپنے لئے حرز جان بناؤں آنحضرت ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ ہر وقت حیران زبان ذکر اللہ سے تر رہنی چاہئے کسی وقت خشک نہ ہو اس

کا بڑا اجر ہے اور یہ کلمہ خرچ بالانشین عمل ہے۔ ۱۷

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيْ الْعِبَادِ أَفْضَلُ وَأَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ قَلِيلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ الْغَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ صَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا لَيَانَ الذَّاكِرُ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً. (رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب) ۱۸

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا بندہ بہتر ہے (یعنی بہت زیادہ ثواب پاتا ہے) اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بلند تر درجہ کا مالک ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا "اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں" عرض کیا گیا کہ "یا رسول اللہ: کیا یہ جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ افضل ہے اور بلند مرتبہ ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص کھڑا اور مشرکین پر اپنی تلوار مارے یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ جائے اور (دو تلوار یا خود مجاہد) خون سے رنگین ہو جائے (یہ اس بات سے کہنا یہ ہے کہ وہ شہید ہو جائے) تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص باعتبار درجہ کے اس شخص سے بہتر ہے۔" (احمد ترمذی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

اس حدیث کی تشریح و توضیح اس سے پہلے حدیث ۹ میں ہو چکی ہے وہاں دیکھ لیا جائے جہاد فرض ہے اس کا مقام پہچان لو۔

ذکر اللہ دل کا محافظ ہے

﴿۲۱﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَسَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَشَوَّسَ. (رواه البخاری و ترمذی و توفیقاً)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے۔ جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں دوسے ڈالتا رہتا ہے" اس روایت کو بخاری رحمہ اللہ نے بطریق تعلیق (یعنی بغیر سند کے) نقل کیا ہے۔

توضیح: "جائم" ای لازمہ المجلس و دائم اللصوق، یعنی چپک کر ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے یا کبھی کندھے کے نیچے شیطان اپنا سونڈ گاڑ دیتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے اس کندھے کے نیچے انسان کا دل ہے یہ خبیث اس دل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ۱۹

"الخناس" کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ذکر اللہ کے وقت شیطان چھپ جاتا ہے مگر جب ذکر بند ہو جاتا ہے تو شیطان پھر آکر

اپنا کام شروع کر دیتا ہے اللہ کی یوسوس کا یہی مطلب ہے۔^۱

ذکر اللہ کی مثال اور عظیم فضیلت

﴿۲۲﴾ وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ كَالْمَقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِسِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ كَغَضَنِ الْأَخْطَرِ فِي شَجَرِ يَابِسٍ وَفِي رِوَايَةٍ مَثَلُ الشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ فِي وَسْطِ الشَّجَرِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ يُرِيهِ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَيٌّ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ يُغْفَرُ لَهُ بِعَدِيدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْنَمٍ وَالْفَصِيحُ بَنُو آدَمَ وَالْأَعْنَمُ الْبَهَائِمُ (رَوَاهُ ترمذی)

ترجمہ: اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا بھاگنے والوں کے پیچھے لڑنے والے کی مانند ہے (یعنی اس شخص کی مانند ہے جو میدان کارزار میں اپنے لشکر کے بھاگ کھڑے ہونے کے بعد تنہا ہی کافروں کے مقابلہ میں ڈٹا رہے ایسے شخص کی بہت ہی زیادہ فضیلت منقول ہے) اور غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا خشک درخت میں سرسبز شاخ کی مانند ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ”درختوں کے درمیان سرسبز و شاداب درخت کی مانند ہے اور خدا کا ذکر کرنے والا اندھیرے گھر میں چراغ کی مانند ہے اور غافلوں میں خدا کا ذکر کرنے والا ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ہی میں جنت میں اس کی جگہ دکھاتا ہے (یعنی یا تو بذریعہ مکاشفہ دکھاتا ہے یا خواب میں اور یا اس کو ایسا یقین بخشتا ہے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے) اور غافلوں میں خدا کو یاد کرنے والا ایسا شخص ہے جس کے گناہ ہر فصیح اور اعنم کے عدد کے بقدر بخشے جاتے ہیں فصیح سے مراد انسان اور اعنم سے مراد جانور ہیں۔“ (ترمذی)

﴿۲۳﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا أَتَمُنِّي لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

(رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ)

ترجمہ: اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ایسا کوئی عمل نہیں ہے جسے بندہ کرے اور وہ ذکر اللہ سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلائے۔“ (مالک، ترمذی، ابن ماجہ)

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَكَامَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَوَّكَتِي بِشَفَقَتَاكَ.

(رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)

تَرْجَمَةٌ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر کے لئے اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے (یعنی دل اور زبان دونوں سے ذکر کرتا ہے) تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں (یعنی میں اس کا مددگار ہوتا ہوں اس کو توفیق دیتا ہوں اور اس پر اپنی رحمت و رعایت کرتا ہوں)۔ (بخاری)

﴿۲۵﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَغْنَىٰ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّىٰ يَنْقُطَعَ. (رَوَاهُ النَّبِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكُبْرَى)

تَرْجَمَةٌ: اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہر چیز کے لئے صقالتی ہے اور قلوب کی صقالتی خدا کا ذکر ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ذکر الہی کے برابر خدا کے عذاب سے بہت نجات دلائے۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ”کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ایسی چیز نہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں: اگرچہ وہ (مجاہد) اپنی تلوار اتنی مارے (یعنی اتنی شدت کے ساتھ مارے) کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔“ (بخاری)

اس حدیث کی توضیح اور تشریح پہلے حدیث ۹ کے تحت ہو چکی ہے وہاں دیکھ لو تا کہ حدیث سمجھ میں آجائے جہاد فرض ہے اس کا بڑا مقام ہے۔

کتاب اسماء اللہ تعالیٰ

قال الله تعالى ﴿وَلِلّٰهِ الاسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ ۱

قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنی ۲

شیخ عبدالحق رحمہ اللہ المصنفات میں لکھتے ہیں کہ یہ بات جان لینی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ شارع کی اجازت اور سماع پر موقوف ہیں شریعت میں جو نام منقول ہیں اسی پر اطلاق کرنا چاہئے اپنی عقل سے کوئی نام نہیں بڑھانا چاہئے اگرچہ وہ اسم منقول کے ہم معنی ہو مثلاً عالم کا اطلاق شریعت میں ہے تو یہی اطلاق کرنا چاہئے عاقل کا اطلاق نہیں کرنا چاہئے اگرچہ دونوں ہم معنی ہیں اسی طرح جو اطلاق ہے حتیٰ کا نہیں کرنا چاہئے اسی طرح شانی کا اطلاق ہے طیب کا نہیں کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کے نام دو قسم پر ہیں ایک اسم ذاتی ہے جیسے لفظ اللہ ہے جس کا تعلق ذات سے ہے دوسری قسم اسم صفتی ہے جس کا تعلق اس ذات کی صفت کے ساتھ ہوتا ہے اسمائے صفات پھر دو قسم پر ہیں ایک قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے صفات سلبیہ کے سلب اور نفی کے لئے آئی ہے جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہوتا ہے دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کے اثبات سے ہے۔

الفصل الاول

اللہ تعالیٰ کے ۹۹ نام یاد کرنے کی فضیلت

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. (وَلَمْ يَرْوَاهُ وَهُوَ ثَوْبُ الْحَبَشَةِ) ۳

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں یعنی ایک کم سو، جس شخص نے ان ناموں کو یاد کیا وہ ابتداء ہی میں بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا“ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے“۔ (بخاری: مسلم)

توضیح: اس حدیث میں ۹۹ ناموں میں حصر کا ذکر ہے مگر آئندہ حدیثوں میں کچھ اور ناموں کا ذکر بھی ملتا ہے تو علماء نے اس تعارض کو دور کرنے کے لئے کہا ہے کہ ۹۹ کی تعداد جو اس حدیث میں مذکور ہے یہ وہ تعداد ہے جس کے لئے یہ

خاص بشارت ہے کہ جو شخص اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا اس خصوصیت کے جو نام ہیں وہ ۹۹ ہیں اس کے علاوہ نام بھی ہیں لہذا ۹۹ میں حصر نہیں ہے۔

”احصاھا“ اس سے زبانی یاد کرنا مراد ہے امام بخاری نے بھی احصاھا کا ترجمہ حفظھا سے کیا ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ احصاھا سے مراد اس کا عقیدہ رکھنا اور اس پر ایمان لانا ہے یہ قول مرجوح ہے۔

الفصل الثانی

اللہ تعالیٰ کے مبارک نام

﴿۲﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهِيمُنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْوَهَّابُ، الرَّزَّاقُ، الْفَتَّاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ، الْمُعِزُّ، الْمُدِلُّ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكَمُ، الْعَدْلُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، الْحَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْغَفُورُ، الشَّكُورُ، الْعَلِيُّ، الْكَبِيرُ، الْحَفِيزُ، الْمُقَيِّمُ، الْحَسِيبُ، الْجَلِيلُ، الْكَرِيمُ، الرَّقِيبُ، الْمُجِيبُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ، الْوَكُودُ، الْمُجِيزُ، الْبَاعِثُ، الشَّهِيدُ، الْحَقُّ، الْوَكِيلُ، الْقَوِيُّ، الْمَتِينُ، الْوَلِيُّ، الْحَمِيدُ، الْمُحِصِي، الْمُبْدِي، الْمُعِينُ، الْمُخِي، الْمُمِيتُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْوَاحِدُ، السَّاجِدُ الْوَاحِدُ، الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الْقَادِرُ، الْمُقْتَدِرُ، الْمُقَدِّمُ، الْمُؤَخِّرُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْوَاقِعُ، الْمَتَعَالَى، الْبَرُّ، الثَّوَابُ، الْمُنتَقِمُ، الْعَفْوُ، الرَّؤُوفُ، مَالِكُ الْمُلْكِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، الْمُفْسِطُ، الْجَامِعُ، الْغَنِيُّ، الْمُغْنَى، الْبَارِعُ، الصَّارُ، الْثَافِعُ، الثَّوَرُ، الْهَادِي، الْبَدِيعُ، الْبَاقِي، الْوَارِثُ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ۔

(رواہ الزمیزی و الترمذی فی الدعوات الکبیر و قال الزمیزی لهذا حدیث غریب)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو شخص ان ناموں کو یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اسم ذات اللہ کے علاوہ ننانوے نام یہ ہیں“

① الرحمن ② الرحیم ③ الملک ④ القدوس ⑤ السلام ⑥ المؤمن ⑦ المہیمین ⑧ العزیز ⑨ الجبار ⑩ المتکبر ⑪ الخالق ⑫ الباری ⑬ البصیر ⑭ الغفار ⑮ القہار ⑯ الوہاب

۱۷ الرزاق ۱۸ الفّاح ۱۹ العلیم ۲۰ القابض ۲۱ الباسط ۲۲ الخافض ۲۳ الرافع ۲۴ المعز
 ۲۵ المزل ۲۶ السميع ۲۷ البصیر ۲۸ الحکم ۲۹ العدل ۳۰ اللطیف ۳۱ الخبیر ۳۲ الحلیم
 ۳۳ العظیم ۳۴ الغفور ۳۵ الشکور ۳۶ العلی ۳۷ الکبیر ۳۸ الحفیظ ۳۹ البقیت ۴۰ الحسیب
 ۴۱ الجلیل ۴۲ الکریم ۴۳ الرقیب ۴۴ المجیب ۴۵ الواسع ۴۶ الحکیم ۴۷ الودود ۴۸ المجید
 ۴۹ الباعث ۵۰ الشہید ۵۱ الحق ۵۲ الوکیل ۵۳ القوی ۵۴ المتین ۵۵ الولی ۵۶ الحمید
 ۵۷ المحصى ۵۸ المبدی ۵۹ المعید ۶۰ المحی ۶۱ الممیت ۶۲ المحی ۶۳ القيوم ۶۴ الواحد
 ۶۵ الماجد ۶۶ الواحد ۶۷ الاحد ۶۸ الصمد ۶۹ القادر ۷۰ المقتدر ۷۱ المقدم ۷۲ المؤخر
 ۷۳ الاول ۷۴ الآخر ۷۵ الظاهر ۷۶ الباطن ۷۷ الوالی ۷۸ المتعالی ۷۹ البز ۸۰ التواب
 ۸۱ المنتقم ۸۲ العفو ۸۳ الرؤف ۸۴ ملک الملک ۸۵ ذوالجلال والاکرام ۸۶ المقسط ۸۷
 الجامع ۸۸ الغنی ۸۹ المغنی ۹۰ المانع ۹۱ الضار ۹۲ النافع ۹۳ النور ۹۴ الہادی ۹۵ البدیع
 ۹۶ الباقی ۹۷ الوارث ۹۸ الرشید ۹۹ الصبور۔ اس روایت کو ترمذی نے اور بیہقی نے دعوات کبیر میں نقل کیا نیز
 ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ان ناموں کے الگ الگ خاصیات ہیں تمام شارحین نے لکھے ہیں علماء نے اس پر الگ الگ کتابیں تصنیف
 کی ہیں جو اسماء حسنی کے نام سے چھپی ہیں تفصیلات وہاں پر دیکھ لیں میری تنگی دامن کی وجہ سے میں تفصیل نہیں کر سکتا بس
 ہر پڑھنے والے پر لازم ہے کہ اس کو یاد کرے برکات اور فوائد خود بخود پڑھنے سے حاصل ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم

﴿۳﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ
 اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَہٗ کُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ
 دَعَا اللّٰهُ بِاسْمِہٖ الْاَعْظَمِ الَّذِیْ اِذَا سُوِّلَ بِہٖ اَعْطِیْ وَاِذَا دُعِیْ بِہٖ اُجِبَ۔ (رواہ البیہقی و ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ: "اے الہی: میں تجھ
 سے اپنا مقصد و مطلوب اس وسیلہ کے ساتھ مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ایسا کیا اور بے نیاز ہے کہ نہ تو اس نے
 کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں (یہ سن کر) آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے
 ساتھ دعا مانگی، ایسا اسم اعظم کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال پورا کرتا ہے اور جب اس کے ذریعہ دعا
 مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے یعنی وہ دعا اکثر قبول ہوتی ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح: زیادہ رائج یہی ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں پوشیدہ ہے جس طرح جمعہ کی مقبول گھڑی اور لیلۃ القدر پوشیدہ ہے اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسم اعظم لفظ ”اللہ“ ہے۔^۱

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل و زبان کا تئناؤ اور ربط ایک ہو کر لفظ اللہ پڑھا جائے تو یہی اسم اعظم ہے۔

﴿وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ. (رواه الترمذی وأبو داود والنسائی وابن ماجہ)﴾

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے (نماز کے بعد) یہ دعا مانگی ”یا الہی“ میں تجھ سے اپنا مطلب اس وسیلہ کے ساتھ مانگتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو بہت مہربان بہت دینے والا اور آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اے بزرگی و بخشش کے مالک: اے زندہ: اے خبر گیری کرنے والے: میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں: (یہ سن کر) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بڑے نام کے ساتھ دعا مانگی۔ ایسا بڑا نام کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال پورا کرتا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

﴿وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَالْهَكْمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَقَارِحَةُ آلِ عِمْرَانَ أَلَمْ يَلِدْ وَلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (رواه الترمذی وأبو داود وابن ماجہ والدارقطنی)﴾

ترجمہ: حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا سب سے بڑا نام (اسم اعظم) ان دو آیتوں میں ہے والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم (اور تمہارا معبود وہ ایک ہے اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے) اور سورۃ آل عمران کی یہ ابتدائی آیت اَلَمْ يَلِدْ وَلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْم۔ وہ اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے اور خبر گیری کرنے والا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی)

۱۔ المعرق ص: ۱۱۶/۵۱۷ أخرجه النسائی: ۲/۵۲ وأبو داود: ۱/۸۰

۲۔ أخرجه الترمذی: ۵/۸۱۷ وأبو داود: ۲/۸۱ وابن ماجہ: ۲/۱۶۷ والدارقطنی: ۲۳۲

دعاء یونس علیہ السلام کی برکت

﴿۶﴾ وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ. (رواه أحمد والترمذي)۔

ترجمہ: اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ای ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مجھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مجھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے مانگی تھی یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین (حیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بلا شک میں ظالموں میں سے تھا) جو مسلمان شخص اس دعا کے ذریعہ خدا سے کوئی چیز مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کرتا ہے۔“ (احمد ترمذی)

توضیح: ذی النون یعنی مجھلی والے کی دعا اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں جس نے نیوی اور موصل کے علاقہ میں قوم کو دعوت دی قوم نے انکار کیا انہوں نے بددعا دی اس میں تاخیر ہو رہی تھی یہ شہر سے نکل گئے اللہ تعالیٰ کو یہ نکلنا پسند آیا آزمائش میں لا کر سمندر میں ڈالا مجھلی نے نکل لیا آپ نے دعا پڑھی اللہ نے مہربانی فرمائی پھر واپس آئے قوم نے استقبال کیا اور مسلمان ہوئی پھر اسی قوم میں حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال ہوا۔

الفصل الثالث

اسم اعظم کی تحقیق

﴿۷﴾ عَنْ بَرِزَةَ قَالَ كَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ عِشَاءً فَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَقُولُ هَذَا مُرَّاءَ قَالَ بَلْ مُؤْمِنٌ مِنْهُمْ قَالَ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ لِمَجْعَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَمَّعُ لِقِرَاءَتِهِ ثُمَّ جَلَسَ أَبُو مُوسَى يَدْعُو فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبَبْتُ أَنْ تَسْمَعَنِي مِنْكَ قَالَ نَعَمْ فَأَعْبَرْتُهُ

بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَنْتَ الْيَوْمَ لِي أَخٌ صِدِّيقِي حَدَّثْتَنِي بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه زرارة)

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم ﷺ کے ہمراہ عشاء کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص (نماز میں) قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ﷺ اس شخص کو یا کار نہیں کہیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا "نہیں" بلکہ مومن جو (غفلات سے ذکر کی طرف) رجوع کر رہا ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ "ابو موسیٰ باؤز بلند قرآن کریم پڑھتے رہے اور نبی کریم ﷺ ان کی قرأت سنتے رہے، پھر ابو موسیٰ (یا تو تشہد میں یا نماز کے بعد دعا کے لئے) بیٹھے اور بارگاہ الہی میں یوں عرش رساں ہوئے: اے الہی! میں تجھ کو گواہ فرمایا "اس نے خدا سے اس کے نام کے ساتھ سوال کیا ایسا نام کہ جب اس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے تو اللہ وہ سوال پورا کرتا ہے۔ اور جب اس کے ذریعہ دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول کرتا ہے" حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! میں نے آپ ﷺ سے جو یہ بات سنی ہے اسے ابو موسیٰ تک پہنچا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ "ہاں" چنانچہ میں نے ابو موسیٰ تک آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرائی پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ "آج کے دن سے تم میرے سچے بھائی ہو کہ تم نے رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد مجھ تک پہنچایا ہے۔" (زرارة)

توضیح: اس سے پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں پوشیدہ ہے کوئی ایک چیز اس کا مصداق نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء نے اس کے تعین کے بارے میں کچھ لکھا ہے چنانچہ بعض علماء کے نزدیک لفظ اللہ اسم اعظم ہے بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے کچھ علماء نے لفظ "هو" کو اسم اعظم کہا ہے جس کو سلطان باعومنے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے بعض نے الحی القيوم کو اور بعض نے مالک الملک کو اور بعض نے اللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔

امام زین العابدین نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم مانگا تو خواب میں بتا دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ بعض سلف فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے بعض حضرات نے اللہ کو اسم اعظم کہا ہے۔ اس باب کی چند احادیث میں حضور اکرم ﷺ نے بعض دعاؤں کو اسم اعظم قرار دیا ہے یہ زیادہ مستند ہے لیکن یہاں اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ شاید اسم اعظم خاص الفاظ کی خاص ترکیب کا نام نہیں ہوگا بلکہ ہر وہ کلمہ یا جملہ جو اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعریف پر مشتمل ہو وہی اسم اعظم ہے۔

باب ثواب التسبیح والتحمید والتہلیل والتکبیر تسبیحات کا ثواب

قال الله تعالى ﴿وسبحوه بكرة وأصيلاً﴾^۱ وقال تعالى ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره﴾^۲ وقال تعالى ﴿وكبره تكبيراً﴾^۳

تسبیح سے سبحان اللہ اور تسبیح کے مادہ سے متعلق تمام کلمات مراد ہیں تحمید سے مراد الحمد اللہ ہے جلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کہن اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے۔

الفصل الاول سب سے افضل اور محبوب کلمات

﴿۱﴾ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخَرِّبُ الْكَلَامَ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَكْثُرُ لَكَ بِأَيِّنٍ بَدَأَتْ. (رواه مسلم) ۴

ترجمہ: حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”انسان کے کلام میں سب سے بہتر کلام چار ہیں (اور یہ ہیں) (سبحان اللہ) اللہ بہت پاک ہے (الحمد لله) تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں (لا الہ الا اللہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (اللہ اکبر) اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے (کہ آپ ﷺ نے فرمایا) اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام چار ہیں ① سبحان اللہ ② الحمد لله ③ لا الہ الا اللہ ④ اللہ اکبر۔ ان میں سے کسی بھی کلمہ سے شروع کرنا تمہارے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”افضل الکلام“ اس حدیث کے دو مفہوم ہیں پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد انسان کے کلام میں یہ چار کلمے سب سے افضل ہیں یہ قید اس لئے لگائی گئی کہ جو کلمات قرآن میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہو وہ سب سے افضل ہے قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں مندرجہ بالا کلمات افضل ہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے انسان کے کلام میں یہ چار کلمات سب سے افضل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں جس طرح اسی حدیث میں دوسری روایت میں مذکور ہیں

۔ بہر حال ان چار کلمات میں اللہ تعالیٰ سے صفات سلبیہ کی نفی کے کلمات بھی موجود ہیں جو سبحان اللہ کا لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کے اثبات کے لئے بھی کلمات موجود ہیں اسی جامعیت کی وجہ سے یہ افضل ہیں ^۱ "ہا یہیں بدأت" یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے ابتدا کس کلمہ سے کیا ہے مذکور و ترتیب بھی جائز ہے اور ترتیب کے بغیر بھی پڑھنا فائدہ مند ہے۔ ^۲

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا ضَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ (رواه مسلم) ^۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کبنا بلاشبہ میرے نزدیک سب چیزوں سے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے (یعنی دنیا اور دنیا کی چیزوں سے) زیادہ پسندیدہ ہے۔ (مسلم)

سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ^۴

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جس شخص نے کسی دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ وحمد اللہ پڑھا تو اس کے گناہ ختم کر دیئے جاتے ہیں اگرچہ وہ دریا کے جھاگ کی مانند یعنی کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: افضل و اولیٰ یہی ہے کہ یہ وظیفہ سو مرتبہ ایک ساتھ پڑھ لیا جائے سچ میں فرق نہ ہو لیکن علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہ کلمات صبح سے شام تک متفرق طور پر بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ سارے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں تو اس سے صفائے گناہ مراد ہیں کیونکہ کبار کے لئے توبہ کی ضرورت ہے ہاں کبار ضعیف ہو جاتے ہیں لیکن اگر ساتھ ساتھ توبہ بھی کر لی پھر تو کبار بھی معاف ہو جاتے ہیں بشرطیکہ حقوق العباد میں سے نہ ہوں۔ ^۵

﴿۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً مَرَّةً لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ^۶

۱۔ المرقاۃ: ۵/۱۲۲ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۱۲۴ ۳۔ الخرجہ البغاری: ۹/۱۰۴ و مسلم: ۲/۳۶۲

۴۔ الکشاف: ۵/۱۰۴ و المرقاۃ: ۵/۱۲۴ ۵۔ الخرجہ البغاری: ۹/۱۰۴ و مسلم: ۲/۳۶۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جس نے صبح کے وقت اور شام کے وقت سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو قیامت کے دن کوئی شخص اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں لائے گا علاوہ اس شخص کے جس نے اس کی مانند یا اس سے زیادہ کہا"۔ (بخاری: مسنم)

توضیح: "اوزاد علیہ" سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں پہلے شخص کی افضلیت کو ختم کرنے کے لئے فرمایا کہ آنے والے کسی شخص نے اگر اسی کی طرح سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لئے تو وہ افضل ہو گا حالانکہ اس میں کوئی افضلیت نہیں ہے پہلے شخص نے بھی سو مرتبہ پڑھا اس نے بھی اسی کے مانند سو مرتبہ پڑھا تو افضلیت کیسے حاصل ہو گئی؟

اس کا آسان جواب یہ ہے کہ حدیث کے آخر میں "او" کا جو لفظ ہے یہ واؤ کے معنی میں ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے جو سو مرتبہ پڑھے اور کچھ زیادہ پڑھے۔^۱

دو کلمے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں

﴿۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔ (متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "دو کلمے ہیں جو زبان میں کہنے سے تو ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بھاری ہیں (یعنی ان کا ثواب میزانِ عمل میں بھاری ہو گا) اور رحمن کے نزدیک بہت پیارے ہیں اور وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یعنی اللہ پاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ موصوف ہے پاک ہے جو اللہ بڑا ہے۔ (بخاری: مسنم)

توضیح: "کلمتان" سے مراد دو کلام ہے کہ دو کلمے "حبیبستان" یہ محبوبتان کے معنی میں ہے مراد یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتا ہے۔

"خفیفستان" بلکہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مشقت کم ہے ثواب زیادہ ہے اس لئے کم خرچ بالائین کی طرح ہے یا یوں کہیں کہ اس میں کوئی مشہور شہیدہ حرف نہیں ہے اس لئے بلکہ ہیں یا یوں کہیں کہ حضور اکرم ﷺ کے بیان میں جو جمع ہے اس جمع نے اس کو خفیف بنایا ہے یا یہ کہ اس کو تشویق نے ہلکا بنا دیا ہے یعنی ہر کلمہ کا شوق دلاتا ہے۔ جب کہا گیا کہ "کلمتان" تو سننے والے متوجہ ہو گئے جب "حبیبستان" کا لفظ آ گیا تو سامعین جھانکنے لگے جب ثقیلستان کہا گیا تو سامعین نے فرط مسرت اور شدت محبت میں خود کہہ دیا کہ سبحان اللہ! یہ کیا دولت ہے ذرا جلدی بتائیں تو اس کے جواب میں یہ کلمے آ گئے سبحان اللہ و بحمدہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفاتِ سلیمہ کی نفی کے لئے ایک جملہ ہے اور صفاتِ ثبوتیہ کے اثبات لئے دوسرا جملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی کامل و مکمل تعریف اس میں آ گئی۔^۲

ایک ہزار نیکیوں والی دعا

﴿۶﴾ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْعِزُّكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيَكْتُبُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفَ خَطِيئَةٍ. (رواهُ مُسْلِمٌ وَفِي كِتَابِهِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْ مُوسَى الْجَعْفَرِيِّ أَوْ يُحِطُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْوَرَقَانِيُّ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُوسَى فَقَالُوا وَيُحِطُّ بِغَيْرِ أَلْفٍ فَكَذًا فِي كِتَابِ الْمُتَحِيدِينَ) ۱

ترجمہ: اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا "کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہر روز ایک ہزار نیکیاں حاصل کرے؟ مجلس میں موجود صحابہؓ میں سے ایک صحابیؓ نے پوچھا کہ "ہم میں سے کوئی شخص (روزانہ سبباً) ایک ہزار نیکیاں کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ ایک سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے اس کے لئے ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی (بائیں حساب کہ ہر نیکی پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں) یا اس کے ایک ہزار (صغیرہ یا اگر اللہ چاہے گا تو کبیرہ) گناہ دور کئے جائیں گے۔" (مسلم) ابو بکر برقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں موسیٰ جینی سے جو روایتیں منقول ہیں ان سب میں لفظ الف مکتوب نہیں ہے اور سبط بن نقل کیا گیا ہے لیکن شعب، ابو عوانہ اور بخاری ابن سعید قطان نے موسیٰ جینی سے ہی یہ روایت نقل کی ہے اس میں لفظ و محط بغیر الف کے ذکر کیا ہے اور کتاب حمیدی یعنی جمع بین الصحیحین میں بھی اسی طرح منقول ہے۔

توضیح: "او محط" حط محط گرانے کے معنی میں آتا ہے یہاں گناہوں کا معاف ہونا مراد ہے یہاں یہ بات یاد رکھو کہ او محط میں او کا کلر واؤ کے معنی میں ہے لہذا اب کوئی اعتراض نہیں آئے گا مطلب یہ کہ ایک ہزار نیکیاں ملیں گی اور ایک ہزار گناہ معاف کئے جائیں گے یہ بھی کم خرچ بالانشین کے قیل سے ہے۔ ۲

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْكَلَامِ أَفْضَلَ قَالَ مَا أَصْطَلَفِي اللَّهُ لِمَا لَيْكَ تَبْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ. (رواهُ مُسْلِمٌ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا "وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے چن لیا ہے (اور وہ یہ ہے) سبحان اللہ وبحمدہ۔" (مسلم)

دعا میں کیفیت کا اعتبار ہے کیت کا نہیں

﴿۸﴾ وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حَلِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَطْعَمَ وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ الْيَبِّي فَأَرْقُوكِ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَزْبَحُ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ زِدْتُ مِمَّا قُلْتُ مِنْذُ الْيَوْمِ لَوْ زِدْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عِنْدَ خَلْقِهِ وَرَحْمَتِ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ.

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے (جو آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں) منقول ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ صبح کے وقت نماز فجر کے لئے ان کے پاس سے نکلے اور وہ اپنے مصلیٰ پر بیٹھی ہوئی تھیں جب رسول کریم ﷺ چاشت کے وقت واپس تشریف لائے وہ اپنی جگہ یعنی مصلیٰ پر بدستور بیٹھی ہوئی تھیں آپ ﷺ نے یہ دیکھ کر ان سے فرمایا کہ ”جس حالت میں میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا کیا اسی طرح مسلسل بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا: ”جی ہاں“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد چار کلمے تین مرتبہ کہے ہیں وہ چار کلمے ایسے ہیں کہ اگر ان کو اس چیز سے تولا جائے جس کے کہنے میں تم امتداد دن سے اب تک مشغول رہی ہو (یعنی ذکر میں) تو یقیناً چار کلمے اس چیز پر بھاری رہیں گے (یعنی ان چار کلموں کا ثواب اس پورے وقت ذکر الہی میں تمہاری مشغولیت کے ثواب سے زیادہ ہوگا اور وہ چار کلمے یہ ہیں) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عِنْدَ خَلْقِهِ وَرَحْمَتِ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ“ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوقات کی تعداد کے بقدر اور اس کی ذات کی مرضی کے موافق اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق اور اس کے کلموں کی مقدار کے مانند۔“ (مسلم)

توضیح: یہاں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت دیر تک فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گئیں اور بہت دعائیں پڑھیں لیکن حضرت پاک ﷺ نے صرف چار کلمے پڑھے جو کیفیت اور شان والے تھے اس لئے اس کا وزن زیادہ ہوا معلوم ہوا، ذکر اللہ میں اور اسی طرح ہر دعا میں کیفیت کا اعتبار ہے کیت اور کثرت کا اعتبار نہیں ہے اسی طرح مثلاً ایک شخص لفظ اللہ کو یا لفظ الحمد للہ کو اس طرح تھر کر پڑھتا ہے کہ اس میں دس سینکڑے صرف ہو گئے اور ایک شخص دس سینکڑے میں جلدی جلدی پانچ بار تک پڑھ لیتا ہے اس سے اس ایک بار کا ثواب زیادہ ہے وقت اور دھیان پر ثواب ملتا ہے۔

شیطان سے بچاؤ کا آسان طریقہ

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَوُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِزْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمَسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَهُ مِنْهُ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں" لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدير "اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے"۔ دن میں سو مرتبہ کہے اس کو مسلمانوں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے سونے و دور کرنے جاتے ہیں اور اس کو اس دن شام تک شیطان سے پناہ حاصل رہتی ہے اور (تیسرا کہ دن) کوئی اس کے لئے ہونے اس عمل سے بہتر کوئی عمل لے کر نہیں آئے گا علاوہ اس شخص کے جس نے ان کلمات کو اس سے زیادہ پڑھا۔ (بخاری، مسلم)

توضیح: شارح مشکوٰۃ نے تسبیحات اور دعاؤں میں جو تعداد بتائی ہے یہ مقدار تاخیر کے لئے شرط کا درجہ رکھتی ہے اس سے کم میں مطلوب حاصل نہیں ہوگا اب اگر کوئی شخص اس سے زیادہ پڑھے تو مطلوب حاصل ہوگا یا نہیں تو علامہ نووی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس میں بھی تاثیر ہوگی باقی ایک خاص عدد کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے تو یہ مفوض الی اللہ والی رسولہ ہے ہمیں اس کی حکمت تلاش نہیں کرنی چاہئے سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ شارع نے فرمایا ہے۔

جنت کا خزانہ حاصل کرلو

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَهْهَوُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْزُقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَهَمَّ وَلَا غَائِباً إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنِّي رَأِحَتِهِ قَالَ أَبُو مُوسَى وَأَنَا خَلْفُهُ أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فِي نَفْسِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بَنَ قَبِيسَ إِلَّا أَذْذُكَ عَلَى كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ

لوگوں نے (ایک موقع پر) پکار پکار کر تکبیر کہنی شروع کی آپ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا ”لوگو! اپنی جانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو (یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیر نہ کہو) کیونکہ تم (تکبیر کے ذریعہ) کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے ہو بلکہ اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے اور جس کو کہ تم پکارتے ہو وہ تم میں سے ہر شخص کے، اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے“ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں (اس وقت) آپ ﷺ کے پیچھے (اونٹ پر یا پیادہ تھا اور اپنے دل میں یہ پڑھ رہا تھا (لا حول ولا قوۃ الا باللہ) کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”عبداللہ ابن قیس: ”کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ”ہاں یا رسول اللہ: ضرور بتائیے آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ خزانہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

جنت میں پودے لگاؤ

﴿۱۱﴾ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. (رواه الترمذی ۱)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے“ (سبحان اللہ العظیم و بحمدہ) کہا اس کے لئے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔“ (ترمذی)

﴿۱۲﴾ وَعَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مُتَادٍ يُنَادِي سُبْحَاكَ إِلَهِيكَ الْقُدُّوسُ. (رواه الترمذی ۲)

ترجمہ: اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ایسی کوئی صبح نہیں ہوتی کہ جس میں ایک فرشتہ پکارنے والا پکار کر یہ نہ کہتا ہو ”کہ پاک بادشاہ کو اس کی پاکی کے ساتھ یاد کرو۔“ (ترمذی)

بہترین ذکر اور بہترین دعا

﴿۱۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الدِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. (رواه الترمذی وابن ماجہ ۳)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمد للہ ہے۔“ (ترمذی و ابن ماجہ)

توضیح: "لا الہ الا اللہ" کو بہترین دعا اس لئے کہا گیا کہ یہ اسلام اور ایمان کا بنیادی کلمہ ہے اس کے بغیر نہ عقائد صحیح ہو سکتے ہیں اور نہ احکام و اعمال کا کوئی اعتبار ہے اس کلمہ سے انسان کے باطن کے تمام باطل معبود جس طرح گر جاتے ہیں اسی طرح یہ کلمہ دل میں بیٹھ جانے کے بعد سب زبان پر آتا ہے تو انسان کے ظاہری معبودان باطلہ کو گرا کر رکھ دیتا ہے۔^۱

سوال: الحمد للہ کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے حالانکہ اس میں بظاہر کوئی دعا نہیں ہے؟

جواب: شارحین لکھتے ہیں کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور کسی بھی شے کی جب تعریف ہوتی ہے تو وہ صرف تعریف پر مانگے بغیر فیاضی کرتا ہے اور مال دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور عظمت کے تمام کمالات سے متصف ہیں جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو وہ تعریف کرنے والے کو اتنا دیتا ہے کہ اتنا مانگنے پر بھی نہیں دیتا اس لئے فرمایا الحمد للہ بہترین سوال ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو منہم حقیقی ہے اس کی تعریف درحقیقت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور شکر درحقیقت کسی نعمت کے بدلے میں آتا ہے اور نعمت پر شکر ادا کرنا باعث برکت بن کر نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے جیسے ﴿لئن شکرتم لازیدنکم﴾^۲ میں زیادت کا وعدہ ہے اسی وجہ سے الحمد للہ کو بہترین سوال قرار دیا گیا، اس حدیث کے بعد ساتھ والی حدیث میں اس حقیقت کا بیان موجود ہے جس میں شکر کو حمد کی جز قرار دیا گیا ہے۔^۳

اللہ تعالیٰ کی حمد اس کا شکر ادا کرنا ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحْمَدُ اللَّهُ وَأُشْكِرُ مَا شَكَرَ اللَّهُ عَبْدًا بِحَمْدِهِ^۴

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "حمد (خدا کی تعریف) شکر کا سر ہے جس بندہ نے خدا کی حمد نہیں کی اس نے خدا کا (کامل) شکر ادا نہیں کیا۔"

﴿۱۵﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي مُعْتَمَدٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۵

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "قیامت کے دن جنت کی طرف جن لوگوں کو پہلے بلا یا جائے گا۔ ان میں وہ ہوں گے جو خوشی کے وقت بھی اور سختی کے وقت بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں (یعنی دونوں صورتوں

۱۔ المیزان: ۴/۱۳۳۔ ۲۔ سورۃ البرہیم: ۱۔ ۳۔ التمرقات: ۵/۱۳۲ و الکاشف: ۵/۱۳۱

۴۔ أخرجه البهقی: ۴/۱۳۱۔ ۵۔ أخرجه البهقی: ۴/۱۳۱

میں راضی برضا مولیٰ رہتے ہیں) ان دونوں روایتوں کو تنقیحی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

لا الہ الا اللہ کی عظمت شان

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ فَقَالَ يَا مُوسَى قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخْصِّنِي بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غُلِبَتْ بِالْأَرْضِ لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ وَضِعَنَ فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ لَمَّا كُنْتَ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(رواۃ فی تہذیب الشیخ)

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار: مجھے کوئی ایسی چیز سکھادے جس کے ذریعہ میں تجھے یاد کروں اور تجھ سے دعائوں کو: ”پروردگار نے فرمایا: موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو: موسیٰ نے عرض کیا ”میرے پروردگار: تیرے تمام بندے (یعنی مومنین) یہ کلمہ کہتے ہیں میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جسے تو میرے لئے ہی مخصوص کر دے۔ جس میں میرا اور کوئی شریک نہ ہو (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”موسیٰ: اگر ساتوں آسمان اور میرے عاودہ ان کے سارے کین (یعنی تمام فرشتے) اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ یعنی اس کا ثواب دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً ان چیزوں کے پلڑے سے لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔“ (شرح السنہ)

توضیح: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب میں بطور الہام یہ ذلایا کہ وہ ایسا سوال کرے تاکہ جواب سے سب لوگ مستفید ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں لا الہ الا اللہ کی عظمت و حقیقت کو واضح فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام اشیاء اور کائنات کا مکمل ڈھانچہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا پلڑا بھاری رہیگا۔

سوال: یہاں یہ اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا کا سوال کیا تھا جس میں آپ کا اختصاص ہو اور وہ سب سے افضل ہو اللہ تعالیٰ نے جواب میں لا الہ الا اللہ کی نشاندہی فرمائی جو درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ اس میں کوئی تخصیص و اختصاص نہیں ہے بلکہ دنیا کے سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں بڑا تو بیچک ہے لیکن تخصیص بموسیٰ کہاں ہے؟ جب سوال تخصیص کا تھا۔

جواب: اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بتانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال ایک محال چیز کا سوال تھا کیونکہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی اور اتفاق سے یہ کلمہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سب کے

لئے عام ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمدہ چیز کی تخصیص مانگ رہے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی کلمہ پڑھو اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے باقی میں نے اپنی رحمت سے اس کو عام کر دیا ہے جیسے ہوا عام ہے پانی عام ہے سورج چاند عام ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اسی طرح عام ہوتی ہے۔^۱

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَهُ رَبُّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَكَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَكَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَكَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَكَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمُهُ النَّارُ.

(رواہ الترمذی و ابن ماجہ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے (لا الہ الا اللہ واللہ اکبر) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے (تو اس کا رب اس کو سچا کرتا ہے) (یعنی اللہ تعالیٰ اسے اس اقرار و اعتقاد پر قائم رکھتا ہے اور ان اقوال کو قبول فرماتا ہے) اور (اس کے کہنے کے موافق) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا انا وانا اکبر) بیشک میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بہت بڑا ہوں) جب وہ شخص یہ کہتا ہے (لا الہ الا اللہ و وحدہ لا شریک لہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں) تو اللہ فرماتا ہے (لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد) بیشک میرے سوا کوئی معبود نہیں میرے ہی لئے بادشاہت ہے اور میرے ہی لئے تعریف) اور جب وہ شخص کہتا ہے (لا الہ الا اللہ و لا حول و لا قوۃ الا باللہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنا اور طاعت کی قوت پانا اللہ ہی کی مدد سے ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (لا الہ الا انا و لا حول و لا قوۃ الا بی) بیشک میرے سوا کوئی معبود نہیں، گناہوں سے بچنا اور طاعت کی قوت پانا میری ہی مدد سے ہے) نیز نبی کریم ﷺ فرماتے تھے کہ جو شخص ان (مذکورہ بالا) کلمات کو اللہ تعالیٰ کے جوابوں کے علاوہ اپنی بیماری میں کہتا رہے اور پھر مر جائے تو اسے (دوزخ کی) آگ نہیں جلائے گی یعنی وہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

(ترمذی و ابن ماجہ)

تسبیح پھیرنے کا ثواب

﴿۱۸﴾ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَىٰ أَوْ حَصَىٰ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ لَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ

عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ (رواه الترمذی وأبو داود وقال الترمذی هذا حديث غریب)۔

ترجمہ: اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک خاتون کے پاس گئے اس وقت اس خاتون کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکر پائیاں پڑی ہوئی تھیں اور وہ ان پر تسبیح پڑھ رہی تھیں (یعنی ان کے ذریعہ تسبیح کو شمار کرتی تھیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ”کیا میں تمہیں ایک ایسی تسبیح نہ بتا دوں جو (نہ صرف کہ) اس تسبیح (یعنی ان بہت ساری گٹھلیوں یا کنکریوں پر تسبیح پڑھنے کے مقابلہ میں تمہارے لئے) بہت آسان بھی ہے بلکہ وہ تسبیح بہت بہتر ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے لئے پاکی ہے اس مخلوق کی تعداد کے بقدر جو آسمان میں ہے اور اللہ کے لئے پاکی ہے اس مخلوق کی تعداد کے بقدر جو زمین میں ہے اور اللہ کے لئے پاکی ہے اس مخلوق کی تعداد کے بقدر جو اس کے بعد یا ازل سے ابد تک پیدا کی جانے والی ہے۔ اور اللہ اکبر بھی اسی طرح پڑھے اور الحمد للہ بھی اسی طرح پڑھے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھے۔“ (ترمذی، ابوداؤد) ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”نوی اوحصی“ نواۃ اور حصۃ گٹھلی اور کنکری کو کہتے ہیں راوی کو اس میں شک ہوا ہے کہ کونسا لفظ تھا، یہ حدیث آج کل مروج تسبیح کے جواز کے لئے دلیل ہے۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس طرح دھاگوں میں تسبیح کے دانے نہیں پروئے گئے لیکن صرف دانوں کو استعمال میں لایا گیا ہے اور مطلوبہ تعداد حاصل کرنے کے لئے ایک ذریعہ اختیار کیا گیا ہے جو گٹھلیوں یا کنکریوں کی صورت میں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کبیر نہیں فرمائی بلکہ اس سے آسان طریقہ کی نشاندہی فرمائی ہے لہذا آج کل اگر زمانہ کی جدت کی وجہ سے زمین پر پھیلی ہوئی گٹھلیوں کے بجائے ایک دھاگہ میں پرودیا گیا اور مطلوبہ تعداد کے حصول کے لئے اس کو استعمال کیا گیا تو اس میں بدعت ہونے یا ناجائز ہونے کی کوئی بات ہے بلکہ یہ حدیث تسبیح کے ثبوت کے لئے بطور اصل موجود ہے تسبیحات ذکر اللہ کے لئے مذکرات ہیں اور یہ شیطان کے لئے کوڑا ہے۔ احادیث میں بعض وظائف کے لئے خاص عدد مذکور ہے مثلاً سو بار استغفار ہے ۳۳ بار الحمد للہ اور سبحان اللہ ہے ۳۴ بار اللہ اکبر کا حکم ہے اس عدد کو آخر کسی چیز کے ساتھ گن کر پورا کرنا ہی تو ہوگا وہ چیز اگر تسبیح کے دانے ہو تو درحقیقت یہ خود مامورہ کے حکم میں داخل ہیں انگلیوں پر گنتی بھی جائز ہے مگر اس کا حساب کرنا مشکل ہے۔

”واللہ اکبر مثل ذلک“ یا تو یہ کلام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ظاہر یہی ہے اس میں آنحضرت نے سابقہ جملوں کی

تفصیل کی طرف اختصار کر کے اشارہ فرمادیا پوری عبارت اس طرح ہے یعنی "واللہ اکبر عدد ما خلق الخ" یا یہ کام راوی کا ہے جنہوں نے حدیث میں اختصار کیا اور فرمایا کہ حضور اکرم ﷺ نے سابقہ جملوں میں جس طرح فرمایا تھا اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ "واللہ اکبر عدد ما خلق الخ"۔^۱

تسبیح و تہلیل اور تحمید و تکبیر کا عظیم ثواب

﴿۱۹﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهُ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشَاءِ كَانَ كَمَنْ سَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَمَنْ حَمَدَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشَاءِ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ هَلَّلَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشَاءِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعِشَاءِ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرٍ مِمَّا آتَى بِهِ إِلَّا مَن قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَالَ.

(رواہ ابوداؤد مدنی و ترمذی و ابوالحیثمی و ابن ماجہ و تہذیب و سنن و بیہقی و غیرہ)۔

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد کرم سے اور وہ اپنے جد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جو شخص سو مرتبہ دن کے ابتدائی حصہ میں اور سو مرتبہ دن کے آخری حصہ میں سبحان اللہ کہے تو وہ (از روئے ثواب) اس شخص کی مانند ہے جس نے سو نفل حج کئے ہوں اور جو شخص سو مرتبہ دن کے ابتدائی حصہ میں اور سو مرتبہ دن کے آخری حصہ میں الحمد للہ کہے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے سو آدمیوں کو خدا کی راہ میں سونگھوڑوں پر سوار کرایا ہو اور جو شخص سو مرتبہ دن کے ابتدائی حصہ میں اور سو مرتبہ دن کے آخری حصہ میں لا الہ الا اللہ کہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سو غلام آزاد کئے ہوں، اور جو شخص سو مرتبہ دن کے ابتدائی حصہ میں اور سو مرتبہ دن کے آخری حصہ میں (اللہ اکبر) کہے تو اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی شخص اس ثواب سے زیادہ ثواب لے کر نہیں آئے گا جو وہ لائے گا۔ علاوہ اس شخص کے جس نے اس کی مانند (یعنی اللہ اکبر نہ کو رہ تعداد میں کہا ہو گا تو یہ شخص درجہ ثواب کے اعتبار سے اس کے برابر ہوگا) یا وہ شخص جس نے اس سے زیادہ کہا ہوگا (تو یہ اس سے بھی افضل ہوگا) امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

توضیح: "مِائَةُ حَجَّةٍ" مطلب یہ ہے کہ حج کا ایک اصل ثواب ہے وہ تو اسی شخص کو ملے گا جس نے پیسہ خرچ کیا کہ وقت دیا اور محنت اٹھا کر خود گیا، ایک حج کا اضافی ثواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان اذکار سے عطا فرماتا ہے فلا اشکال۔^۲ "وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ" اس تصریح کی ضرورت اس لئے پڑی کہ انسانوں میں عرب کے لوگ عجم کے مقابلہ میں افضل ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے غلاموں کا ثواب ملے گا جو اولاد اسماعیل میں سے اعلیٰ اور عمدہ غلام ہوں "أَوْ زَادَ" اور یعنی داو ہے۔

فصل اول کی حدیث نمبر ۴ کے تحت تفصیل گزر چکی ہے ضرور دیکھو۔^۱

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ بِصُفِّ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُ كَوَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ.

(رواہ الزیلعینی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ اسْنَادُهُ بِالْقَوِي) ۲

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”سبحان اللہ کہنا آدمی میزان اعمال کو بھر دیتا ہے الحمد للہ کہنا پوری میزان عمل کو بھر دیتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے لئے خدا تک (پہنچنے میں) کوئی پردہ حائل نہیں، یہ (سیدھا) خدا تک پہنچاتا ہے“ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔

توضیح: یعنی سبحان اللہ بے آدمی میزان بھر جاتی ہے اور باقی نصف الحمد للہ سے بھر جاتی ہے تو دونوں کو ملا کر ایک ترازو مکمل ہو جاتی ہے رو گیا لا الہ الا اللہ تو اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں، معلوم ہوا لا الہ الا اللہ افضل ہے۔^۳

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا قَطْرَ الْأَفْتِحَةِ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يُفْطِحَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ.

(رواہ الزیلعینی وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی بندہ خلوص قلب کے ساتھ (یعنی بغیر ریا کے) لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچتا ہے یعنی جلدی قبول ہوتا ہے بشرطیکہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔“ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”ما اجتنب الکبائر“ یہ جملہ اصل ثواب کے صحیح ہونے نہ ہونے کے لئے شرط نہیں بلکہ جلد قبول ہونے کے لئے شرط ہے اگر گناہ نہیں ہیں تو یہ کلمہ بہت جلدی عرش تک جا پہنچتا ہے اور اگر گناہ موجود ہیں تو جلدی نہیں جاتا۔^۵

جنت کی خالی زمین میں تسبیحات پودے ہیں

﴿۲۲﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْتُكَ الْإِزَاهِيَّةَ لَيْلَةَ أُشْرَى

۱۔ المرقاۃ: ۵/۱۶۱ ۲۔ اخرجه الترمذی: ۵/۵۳۶ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۱۶۱

۴۔ اخرجه الترمذی: ۵/۵۵۵ ۵۔ المرقاۃ: ۵/۱۶۲ والکاشف: ۵/۹۱

بِی فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِي أَمَّتِكَ مَعِيَ السَّلَامُ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ الْغُرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَانْفِثَارُ قِيَعَانِ وَإِنْ غَوَّاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(رواہ الزیلعی وقال طحا حنیف حسن غریب إسناداً)

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس رات مجھے معراج کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ”محمد ﷺ: اپنی امت کو میرا سلام کہنے کا اور انہیں بتادینے کا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اس کا پانی شیریں ہے، اس کا میدان پٹ پٹ (یعنی ہموار اور درختوں سے خالی ہے) اور اس کے درخت ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت باعتبار اسناد کے غریب ہے۔

توضیح: ”وانفِثَارُ قِيَعَانِ“ یہ قار کی جمع ہے صحراء کے خالی میدان کو کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ جنت میں باغات تو ہیں لیکن اس کی ساری زمین نہ تو خالی ہے اور نہ سب میں باغات ہیں بلکہ عمارتیں وغیرہ چیزیں بھی ہیں حالانکہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب پھیل میدان ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جو زمین باغات کے لئے مختص ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ خالی ہے اس میں پودے لگاؤ ساری جنت کے بارے میں نہیں فرمایا۔

انگلیوں پر تسبیحات پڑھنا افضل ہے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ يُسَيْرَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْلِيلِ وَالتَّقْدِيرِ وَأَعْقِدْنَ بِالْأَكْمَلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفَلْنَ فَتُلْسَنَ الرَّحْمَةَ. (رواہ الزیلعی وأبو داؤد)

ترجمہ: اور حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا جو مہاجرات میں سے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہم عورتوں سے فرمایا کہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان الملک قدوس، یا اسبوح القدوس رب الملائکہ پڑھنا اپنے لئے ضروری قرار دو، اور ان (مذکورہ تسبیحات کو، اپنی انگلیوں پر شمار کرو کیونکہ ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور ان کو گویائی دی جائے گی اور یاد رکھو، ذکر سے غافل مت ہونا یعنی ذکر ترک نہ کرنا، ورنہ رحمت سے تمہیں بھلایا جائے گا یعنی اگر ذکر کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گی تو اس کے بے شمار ثواب سے محروم ہو جاؤ گی۔ (ترمذی، ابوداؤد)

الفصل الثالث

بہترین وظیفہ

﴿۲۴﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ أَغْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْنِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَيْدًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَوْنًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ فَقَالَ فَهَذَا لِي فِي قِتَالِي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي وَعَافِنِي شَكَ الزَّائِرِيُّ فِي عَافِيَةٍ۔ (رواۃ مستدرك)

ترجمہ: حضرت سعد ابن وقاصؓ کہتے ہیں (ایک دن) ایک دیہاتی نے رسول کریمؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرتؐ مجھے کوئی ایسا ذکر بتادیجئے جسے میں کہتا رہوں (یعنی اس کو اپنا ورد بنالوں) آپؐ نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ بہت بڑا ہے بڑائی کے ساتھ، اور اللہ ہی کے لئے بہت تعریف ہے اور پاکی ہے اللہ کے لئے جو پانہار ہے تمام عالم کا، گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اس دیہاتی نے عرض کیا یہ کلمات تو میرے پروردگار کے ذکر کے لئے ہیں میرے لئے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعہ میں اپنے لئے دعا مانگوں آپؐ نے فرمایا اس طرح مانگو "اے میرے پروردگار مجھے بخش دے (تمام حرکات و سکنات میں طاعت ہی کی توفیق کے ذریعہ) مجھ پر رحم فرما (بہتر اعمال و احوال کی طرف) میری ہدایت کر مال حلال سے مجھے روزی دے اور مجھے عافیت بخش۔ راوی کو لفظ عافی کے بارے میں شک ہے (کہ آیا روایت میں یہ لفظ بھی ہے یا نہیں)۔ (مسلم)

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ تَدْرِي فَنَقَضَ بِهَا بَعْضُاهُ فَنَقَضَ الزَّوْرِيُّ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَسَاقُطُ ذُنُوبُ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَاقُطُ وَرَقِي هَذِهِ الشَّجَرَةِ۔ (رواۃ الترمذی وقال هذا حديث شاذ لا يروى بہ)

ترجمہ: اور حضرت انسؓ کہ ایک مرتبہ رسول کریمؐ خشک چٹوں والے ایک درخت کے پاس سے گزرے تو آپؐ نے اپنا عصا مبارک اس کی ٹہنیوں پر مارا جس کی وجہ سے پتے جھڑنے لگے پھر آپؐ نے فرمایا کہ الحمد للہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھنا بندوں کے گناہوں کو اسی طرح جھاڑتا ہے۔ جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، امان ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

آفات سے بچنے کے لئے وظیفہ

﴿۲۶﴾ وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ مَكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مُنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الصُّلْبِ أَخَذَهَا الْفَقْرُ.

(رواہ القزوينی) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۝

ترجمہ: اور حضرت مکحول رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت مکحول رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”جو شخص یہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ قوت اور نفع حاصل کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی خلعت اور اس کی قدرت کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات اسی (کی رضا و رحمت کی توجہ) پر منحصر ہے“ تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ضرر و نقصان کی ستر قسمیں دور کر دیتا ہے جس میں ادنیٰ قسم فقر و تنگدستی ہے۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت مکحول کی سماعت ثابت نہیں ہے۔

لا حول ولا قوۃ ۹۹ بیماریوں کی شفاء

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةِ وَتِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا اللَّهُمَّ ۝

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ ننانوے (دنیاوی اور اخروی) بیماریوں کی دوا ہے؟ میں سے ادنیٰ بیماری (دنیاوی و اخروی) غم ہے۔

﴿۲۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ ۝

(رواہنا البیہقی فی الدعوات النکبۃ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کیا تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے سے جنت کے خزانے سے اترتا ہے اور وہ یہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ جب کوئی بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”میرا بندہ تابعدار اور بہت فرمانبردار ہوا“ یہ دونوں حدیثیں بیہقی نے دعوات کبیر میں نقل کی ہیں۔

سبحان اللہ کی عجیب فضیلت

﴿۲۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهٗ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هِيَ صَلَوةُ الْخَلَائِقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَلِمَةُ الشُّكْرِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلِئُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمَ وَاسْتَسْلَمَ. (تَوَافُقُ الرَّبِّ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ مخلوقات کی عبادت ہے الحمد للہ شکر کا کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے (یعنی کلمہ توحید ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لئے آگ سے نجات کا سبب ہے) اور اللہ اکبر کا ثواب زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ حضور قلب کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ”یہ بندہ فرمانبردار ہوا۔“ (رزق)

توضیح: ”صلوٰۃ الخلائق“ یعنی سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے یہ تمام مخلوقات کی عبادت ہے الخلائق خلیقہ کی جمع ہے مخلوقات کے معنی میں ہے اور مخلوقات میں ساری کائنات داخل ہے خواہ انسان ہو یا حیوان ہو یا جنات و فرشتے ہوں یا جمادات و نباتات ہوں مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں تو تسبیح مخلوقات کی عبادت ہے قرآن میں ہے ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ عِبَادَتِي فَلَا يُصَلِّمْ﴾ (سورۃ النحل: ۹۷) یعنی جو میری عبادت سے انحراف کرے گا وہ ناپاک ہوگا۔

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللہ اکبر کبیر او الحمد للہ کثیر او سبحان اللہ ہکرة و اصبلا

بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ

استغفار اور توبہ کا بیان

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا لِلّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ ۱

وَقَالَ اللهُ: ﴿وَتَوْبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اِيْهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ﴾ ۲

استغفار باب استغفار کا مصدر ہے اس کا معنی طلب المغفرۃ ہے مغفرت مصدر مبیعی ہے اس کا لغوی معنی ڈھانپنا اور چھپانا ہے لیکن مغفرت کی اصطلاحی تعریف ”محو الذنب وازالة الثرة“ یعنی گناہ معاف اور محو کرنا اور اس کے اثر کو زائل کرنا ہے۔ ۳

”التوبة“ توبہ تاب توب کا مصدر ہے اس کا لغوی معنی رجوع کرنا اور لوٹنا ہے توبہ کی اصطلاحی تعریف علامہ میر سید شریف الجرجانی نے التعریقات میں اس طرح کی ہے ”التوبة في الشرع الرجوع عن الافعال المذمومة الى الممدوحة“ توبہ کے مقبول ہونے کے لئے تین شرائط ہیں۔

- ① پہلی شرط یہ کہ زبان سے توبہ کرے اور گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔
- ② دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کئے پر دل میں شرمندگی اور خوب ندامت ہو۔
- ③ تیسری شرط یہ کہ آئندہ کے لئے اس معصیت کے قریب نہ جانے کا پکا عزم ہو۔ یہ تو حقوق اللہ سے توبہ کی بات تھی اگر حقوق العباد میں کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کا حق دیا یا ہے اس کو ادا کرے تب توبہ قبول ہوگی اگر غصب کردہ مال واپس نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں توبہ مقبول نہیں ہے۔ ۴

یہاں ترجمۃ الباب اور عنوان میں استغفار کے بعد توبہ کا لفظ بڑھا دیا گیا ہے اس کے متعلق اتنا عرض ہے کہ توبہ اور استغفار فقیر اور مسکین کی طرح ہے اگر الگ الگ مذکور ہوں تو اس میں ترادف اور اجتماع ہے دونوں کا معنی ایک ہے اور اگر ساتھ ساتھ ذکر ہو جائے تو اس میں افتراق ہے جیسا کہا گیا ہے ”الفقير والمسكين اذا اجتماعا افتراقا واذا افتراقا اجتماعا“ اب یہاں یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ مذکور ہیں تو اصولی طور پر ان میں فرق و تفریق ضروری ہے ایک فرق تو یہ ہے کہ استغفار کا تعلق اس گناہ سے ہے جو زمانہ ماضی میں ہو چکا ہو یعنی استغفار زمانہ ماضی کے ساتھ خاص ہے یعنی وقایۃ

شر مامضی اور توبہ مستقبل کے معاصی سے باز رہنے کا نام ہے گویا استغفار تو معصیت چھوڑنا ہوا اور توبہ اطاعت اختیار کرنا ہوا یہی وجہ ہے کہ قرآن وحدیث میں استغفار کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور پھر توبہ مذکور ہے جیسے "استغفر واربعکم ثم توبوا الیہ"

کفر وشرک کے ارتکاب کے بعد توبہ واستغفار دخول جنت کے لئے شرط ہے اور جب کسی انسان سے معصیت اور گناہ سرزد ہو جائے تو ان پر استغفار وتوبہ واجب ہوتا ہے۔ ورنہ دخول فی النار کا خطرہ ہے اس کے علاوہ ایک استغفار ایسا بھی ہے جو کسی نیک کام کے بعد آدمی کرتا ہے تاکہ اگر کوئی قصور رہ گیا ہو وہ دور ہو جائے ایسے موقع پر استغفار کرنا مستحب ہے۔ انبیاء کرام کا استغفار ایسے ہی مواقع میں ہوتا ہے ضروری نہیں کہ استغفار کسی معصیت پر مقرر ہو ممکن ہے کہ گناہ بالکل نہ ہو اور استغفار کا حکم دیا گیا ہو استغفار کو گناہ پر مقرر ماننا اور پھر اس کے لئے گناہ تلاش کرنا بے عقلی بھی ہے اور بد فہمی بھی ہے مودودی صاحب کو یہی غلطی لگی ہے اس لئے وہ ہر استغفار سے پہلے نبی اور غیر نبی سب کے لئے کوتاہی تلاش کرتا رہتا ہے۔ استغفار کبھی توبہ کو مستلزم ہوتا ہے تو استغفار کا ذکر توبہ کے لئے کافی ہو جاتا ہے لیکن کبھی استغفار کے ضمن میں توبہ نہیں آتی ہے یہاں ایسا ہی ہوا ہے اس لئے استغفار کے بعد توبہ کا ذکر مستقل طور پر کر دیا گیا۔

الفصل الاول

آنحضرت ﷺ کی توبہ واستغفار

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّوْاِئِي لَا تُسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "قسم ہے اللہ کی میں دن میں ستر بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔" (بخاری)

توضیح: حضور اکرم ﷺ کی توبہ واستغفار کسی معصیت کی وجہ سے نہیں تھا انبیاء کرام تو کبار سے قبل اللہ تعالیٰ اور بعد اللہ تعالیٰ معصوم ہوتے ہیں یہاں استغفار من الطاعة کے قبیل سے ہے کہ عبادت میں شاید اعلیٰ کے بجائے غیر اعلیٰ صورت پیدا ہوگئی ہو اس لئے حسنات الابوار سیئات المقربین کے قاعدہ کے تحت استغفار کیا کرتے تھے یا تعلیم امت کے لئے تھا کہ جو ہستی معصوم و مغفور ہے وہ اتنی محنت کرتی ہے تو جو گناہوں میں آلودہ لوگ ہیں ان کو اس سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے ستر بار کا ذکر شاید کثرت سے کنایہ ہو صرف ستر کی تحدید مقصود نہ ہو۔

دل کے میل دور کرنے کے لئے استغفار چاہیے

﴿۲﴾ وَعَنْ الْأَعْمَرِ الْمُرَزِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَى قَلْبِي قَائِلٌ لَا سَتَغْفِرُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ (رواه مسلم)۔

ترجمہ: اور حضرت امرزئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "یہ بات ہے کہ میرے دل پر پردہ ڈالا جاتا ہے اور میں دن میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔" (مسلم)

توضیح: "انہ لیغان علی قلبی" غان یعنی سے بغاں مجھول کا صیغہ ہے نہیں اور غم بار یک بادل کو بھی کہتے ہیں اور معمولی تاریکی کو بھی کہتے ہیں پردہ کو بھی کہتے ہیں۔

اس کی شرح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں "ای یطبق ویغشی اویسترو یغظی" اردو میں اگر اس کا ترجمہ دھند سے کیا جائے تو بہت مناسب رہیگا۔

اس جملہ میں آنحضرت ﷺ کے قلب اطہر کی بات آئی ہے اس لئے ادب کے حوالہ سے یہ حدیث سمجھنے کے اعتبار سے بہت مشکل بن گئی ہے اور اس جملہ میں شارحین کے بہت اقوال بن گئے ہیں۔

۱ بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ حدیث مشابہات کی قسم میں سے ہے لہذا مطلق بشان الرسول کہہ کر خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔

۲ امام الصوفیاء امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اسی مشابہ کے متعلق فرماتے ہیں ہو غین الانوار لا غین الاغیار۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ہو غین الانوار لا غین الاغیار۔ یہ صوفیاء کے ایسے اطلاقات ہیں جس کے سمجھنے کے لئے بڑے صوفی کی ضرورت ہے۔ دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں کا پرتو اور سایہ ہے غیر کا نہیں ہے۔

ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جب امام لغت شیخ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس غین کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کس کے دل کی بات پوچھ رہے ہو؟ سائل نے کہا قلب نبی سے متعلق پوچھتے ہیں آپ نے جواب دیا "لو کان عن قلب غیرہ لا فسرہ" یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ مشابہات میں سے ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں "لا یقاس الملوک بالحدادین" قاضی عیاض اور ابن ملک نے بھی تو جیہات کی ہیں جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے لیکن عوام و خواص کے سمجھنے کے اعتبار سے جو بات لکھی گئی ہے وہ علامہ طہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے فرماتے ہیں کہ آنحضرت کا قلبی تعلق ہر وقت اپنے رب کے ساتھ رہتا تھا لیکن کبھی کبھی مباح چیزوں مثلاً کھانے پینے اور نفس کی چاہت نکاح، ماکولات و مشروبات و منکوحات و مرغوبات کی طرف توجہ اراد کی یا غیر ارادی طور پر ہو جاتی تھی یہی چیزیں آپ کے قلب منور کے لئے حجاب بن

وَأَخِرُّكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَثَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي
شَيْئًا يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَئِكَ وَأَخِرُّكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي
فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ
يَاعِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصَاهَا عَلَيْكُمْ ثُمَّ أَوْفَيْتُكُمْ إِنِّي أَنَا فَتَمَنَّ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَتَّخِذِ اللَّهُ وَمَنْ
وَجَدَ خَيْرًا ذَلِكَ فَلَا يَلُومُنِي إِلَّا نَفْسُهُ (زَوَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ان حدیثوں کے سلسلہ میں جو آپ ﷺ اللہ تبارک
و تعالیٰ سے روایت کرتے تھے فرمایا کہ (ایک حدیث قدسی میں ہے کہ) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر
ظلم کو حرام قرار دیا ہے (یعنی میں ظلم سے پاک ہوں) اور چونکہ ظلم میرے حق میں بھی ایسا ہے جیسے کہ تمہارے حق میں اس لئے میں
نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے پس تم آپس میں (ایک دوسرے پر) ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو
علاوہ اس شخص کے جس کو میں ہدایت بخشوں پس تم سب مجھ سے ہدایت چاہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اے میرے بندو! تم سب
بھوکے ہو (یعنی کھانے کے محتاج) ہو علاوہ اس شخص کے جس کو میں کھانا بخشوں پس تم سب مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے
میرے بندو! تم سب ننگے (یعنی ستر پوشی کے لئے کپڑے کے محتاج) ہو علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے پہننے کے لئے دیا پس تم
سب مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم اکثر دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں تمہاری خطائیں
بخشتے ہوں پس تم سب مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشوں گا۔ اے میرے بندو! تم ہرگز میرے ضرر کو نہیں پہنچ سکو گے تاکہ مجھے
نقصان پہنچا سکو اور ہرگز میرے نفع کو نہیں پہنچ سکو گے تاکہ مجھے فائدہ پہنچا سکو (یعنی گناہ کرنے سے بارگاہِ صمدیت میں کوئی نقصان
نہیں اور طاعت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے انسان اور جنات تم میں سے
کسی ایک نہایت پرہیزگار و نیک آدمی کے دل پر ہو جاؤ (مثلاً تم سب محمد ﷺ کی طرح پرہیزگار بن جاؤ کہ روئے زمین پر کوئی
بھی ایسا شخص باقی نہ رہے جس کی زندگی پر فسق و فجور اور گناہ و معصیت کا ہلکا سا اثر بھی ہو) تو اس سے میری سلطنت و میری مملکت
میں ادنیٰ سی بھی زیادتی نہیں ہوگی اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے انسان اور جنات (غرض کہ سب کے
سب) مل کر تم میں سے کسی ایک نہایت بدکار و دل کی مانند ہو جائیں (یعنی تم سب مل کر شیطان کی مانند ہو جاؤ) تو اس سے میری
مملکت کی کسی ادنیٰ سی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے تمہارے پچھلے انسان اور جنات سب کے
سب مل کر کسی جگہ کھڑے ہوں اور مجھ سے پھر مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق (ایک ہی وقت میں اور ایک ہی
جگہ) دوں تو میرا یہ دینا اس چیز سے جو میرے پاس ہے اتنا ہی کم کرتا ہے جتنا کہ ایک سو فی سمندر میں ڈبو کر (اس کے پانی کو کم کرتی
ہے) اے میرے بندو! جان لو میں تمہارے اعمال یاد رکھتا ہوں اور انہیں تمہارے لئے لکھتا ہوں، میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ

دوں گا، پس جو شخص بھلائی پائے (یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی نیک توفیق حاصل ہو اور عمل خیر کرے) تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور جو شخص بھلائی کے علاوہ پائے (یعنی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو) تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے (کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا)۔ (مسلم)

اخلاص کی توبہ رحمت کو کھینچ کر لاتی ہے

﴿وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأُلِيَ رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَلَمْ تَتُوبْ قَالَ لَا فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ قَتَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَأَذَرَكَ الْمَوْتُ فَتَاءَ بِصَنْدِهِ نَحْوَهَا فَأَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْخَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرَأَ وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَبْتَاعَ عِدَّتِي فَقَالَ قَيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشَرِّهِ فَغُفِرَ لَهُ. (متفق عليه)﴾

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”بنی اسرائیل (حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں) ایک شخص تھا جس نے ننانوے آدمیوں کو قتل کیا اور پھر (لوگوں سے یہ) پوچھنے نکلا (کہ اگر میں توبہ کر لوں تو وہ قبول ہوگی یا نہیں؟) چنانچہ اسی سلسلہ میں وہ ایک عابد و زاہد کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اسکے لئے توبہ ہے؟ (یعنی کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟) اس عابد و زاہد نے کہا کہ ”نہیں“ اس شخص نے (یہ سنتے ہی) اس عابد و زاہد کو بھی قتل کر دیا اور پھر (دوسرے لوگوں سے) پوچھتا پھرنے لگا، ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم فلاں بستی میں جاؤ۔ وہ ایسی اور ایسی ہے (یعنی اس نے بستی کا نام لیا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت اچھی بستی ہے وہاں ایک عالم رہتا ہے جو تمہیں تمہاری توبہ کے قبول ہونے کا فتویٰ دے گا چنانچہ وہ شخص اس بستی کی طرف چل کھڑا ہوا، ابھی آدھے راستے میں پہنچ پایا تھا کہ اچانک اسے موت نے آدھو چا (چنانچہ اسے موت کی علامت محسوس ہوئی تو اس نے اپنا سیدہ اس بستی کی طرف جھکا دیا اور پھر اس کی روح قبض کرنے کے وقت رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے (ملک الموت سے جھگڑنے لگے) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو (جس کی طرف وہ توبہ کرنے جا رہا تھا) حکم دیا کہ وہ میت کے قریب آجائے اور اس بستی کو جہاں سے وہ قتل کر کے آ رہا تھا حکم دیا کہ وہ میت سے دور ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا تم دونوں بستیوں کے درمیان پیمائش کرو (اگر میت اس بستی کے قریب ہوگی جہاں وہ توبہ کے لئے جا رہا تھا تو اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالہ کیا جائے گا اور اگر اس بستی کے قریب ہو جہاں سے وہ قتل کر کے آ رہا تھا تو عذاب کے فرشتوں کے حوالہ کیا جائے گا) چنانچہ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ توبہ کے لئے جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالشت قریب پایا گیا پس حق تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "اللہ توبہ" یہ لمبی حدیث توبہ کی ترغیب دے رہی ہے ناحق قتل کی تعلیم نہیں دے رہی ہے راہب کو اس شخص نے قتل کر دیا کیونکہ راہب نے ان کو بالکل مایوس کر دیا تھا۔ راہب پر چونکہ خوف غالب رہا اور دہشت میں پڑ گیا کہ ۹۹ آدمیوں کا قتل کیسے معاف ہو سکتا ہے حالانکہ اگر ان مقتولین کے درثناء اس کو معاف کر دیتے تو وہ شخص معاف ہو جاتا۔ بہر حال سو کا عدد پورا ہو گیا اور یہ شخص پھر بھی سرگرداں و پریشان توبہ کی غرض سے دوڑ رہا تھا کہ اچانک موت آگئی اور یہ مر گئے رحمت و عذاب کے فرشتوں میں تنازع اٹھ کھڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو قبضہ میں لے گا "نأء بصدوہ" یعنی یہ شخص جب مرنے کے لئے زمین پر گرا تو سینہ کے بل پر کچھ آگے کی طرف گھسنے لگا یہ اس شخص کے اخلاص کی دلیل ہے فرشتوں کے تنازع کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور اس شخص کو بخش دیا۔

سوال یہاں ایک مشہور سوال ہے وہ یہ کہ اس شخص کے ذمہ جو گناہ تھے اس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں تھا بلکہ حقوق العباد سے اس کا تعلق تھا تو یہ شخص کیسے معاف ہو گیا درثناء نے تو معاف نہیں کیا تھا؟

جواب علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا ہے اور اسی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بندے سے راضی ہوا اور اس کی توبہ کو قبول فرمایا تو اب اس مقتول اور اس کے ورثہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہی راضی کر ادیگا۔ بہر حال یہ حدیث توبہ کی ترغیب دے رہی ہے قتل کی نہیں سابقہ امتوں میں سے کسی کا جزئی واقعہ ہے ہمارے لئے ضابطہ نہیں۔

گناہ گاروں کا وجود ضروری ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كُنْتُ نَذِيرُنَا لَكَلَّهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَنَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ . (رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے اور (تمہاری جگہ) ایسے لوگ پیدا کر دے جو گناہ کریں اور خدا سے بخشش و مغفرت چاہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخشے۔" (مسلم)

توضیح: اللہ تعالیٰ چونکہ حقیقی بادشاہ ہے اور بادشاہ میں کمال کی تمام صفات موجود ہونا ضروری ہے اب صفت غفران و عفواریت کے لئے ضروری ہے کہ گناہ گار موجود ہوں جو بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے مغفرت کی دعا مانگے۔

دارکار خانہ عشق از کفر ناگزیر است دوزخ کرا بسوزد گر بولہب نہ باشد
یہ حدیث بھی توبہ کی ترغیب کے لئے ہے گناہ کی تشویق کے لئے نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي مُؤَسَّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطَ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيئُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا۔
(رواہ مسلم) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے یہاں تک کہ سورج مغرب کی سمت سے نکلے۔“ (مسلم)

﴿۸﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثَمَّ ثَابِتَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ (متفق علیہ) ۲

ترجمہ: اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب بندہ (اپنے گناہ کا) اذمت و شرمندگی کے ساتھ (اعتراف کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توبہ کی حد

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ثَابِتَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ثَابِتَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ (رواہ مسلم) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مغرب کی سمت سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔“ (مسلم)

توضیح: آدمی جب تک عالم آخرت کا مشاہدہ نہیں کر لیتا اس سے قبل ہر وقت توبہ کرنے کی گنجائش ہے ہاں اگر حالت نزع میں آخرت کی کچھ جھلکی دیکھ لی یا فرشتہ دیکھ لیا تو اب ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی اسی حالت کو آئندہ حدیث میں ”مالہ یغور“ کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے یعنی جس وقت پردہ غیب اٹھ جاتا ہے اور سب کچھ کھل جاتا ہے پھر توبہ مقبول نہیں مغرب سے طلوع آفتاب ہونے پر بھی قبولیت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

نے (فرشتوں سے) فرمایا ”کیا میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو (جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے) اس کے گناہ بخشتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے) اس کے گناہ پر مواخذہ کرتا ہے (تو جان لو) میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا۔“ وہ بندہ اس مدت تک کہ اللہ نے چاہا (گناہ کرنے سے) باز رہا، اس کے بعد اس نے پھر گناہ کیا اور عرض کیا کہ ”اے میرے پروردگار! میں نے گناہ کیا ہے تو میرے اس گناہ کو بخش دے“ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ”کیا یہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور اس پر مواخذہ کرتا ہے؟ میں نے اس بندہ کو بخش دیا۔ پس جب (تک وہ استغفار کرتا رہے) جو چاہے کرے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”اعلم عبدی“ یعنی کیا میرے بندے نے یہ جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو قادر مطلق ہے گناہوں کی وجہ سے انسان کو پکڑتا بھی ہے اور معاف بھی کرتا ہے۔ جب ان کا اس طرح عالیشان عقیدہ ہے تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اب جو چاہے کرے اس قسم کی احادیث سے مسلمانوں کو توبہ کی ترغیب و تشویق دلانا ہے گناہ کی ترغیب نہیں ہے۔

کسی مسلمان پر دوزخ کا حکم نہ لگاؤ

﴿۱۲﴾ وَعَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِقُلَانٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَتَى لَا أَغْفِرُ لِقُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِقُلَانٍ وَأَخْبَطْتُ عَمَلَكَ أَوْ كُنَّا قَالٍ (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے یہ بیان فرمایا ”کہ (اس امت میں سے یا گزشتہ امتوں میں سے) ایک شخص نے کہا کہ خدا کی قسم: اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشنے گا“۔ پھر آپ ﷺ نے بیان فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو میری قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا پس میں نے اس شخص کو بخش دیا اور تیرے عمل کو ضائع کیا (یعنی تیری قسم کو جھوٹا کیا)۔“ (مسلم)

توضیح: کسی کے بارے میں قطعی طور پر جنتی یا دوزخی کا حکم نہیں لگانا چاہئے کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے مذکورہ حدیث میں قسم کھانے والے نے اتنی جرأت کی کہ قسم کھا کر کہا کہ اللہ فلاں آدمی کی کبھی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کریگا اس طرح یقین سے قسم کھا کر کہنا درحقیقت اللہ تعالیٰ پر ایک فیصلہ مسلط کرنا ہوا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ”من یتألى“ کون ہے جو اس طرح قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشنے گا۔

سید الاستغفار

﴿۱۳﴾ وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ الثَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا قُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا قُتِلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

(رواه البخاری)

ترجمہ: اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "افضل استغفار یہ ہے کہ تم یوں دعا مانگو: اے اللہ: تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے عہد پر ہوں (یعنی عہد میثاق پر قائم ہوں) اور تیرے وعدے پر ہوں (یعنی تو نے شر وغیرہ کے بارے میں جو وعدہ کیا ہے اس پر یقین کامل رکھتا ہوں) میں اپنی طاقت کے بقدر اس برائی (یعنی گناہ سے) تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں مبتلا ہوں۔ میں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھے عنایت فرمایا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں پس تو مجھے بخش دے۔ کیونکہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخشتا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا "جو شخص ان کلمات کو دن میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہے اور جو شخص ان کلمات کو رات میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور پھر اسی رات صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتیوں میں سے ہے۔" (بخاری)

الفصل الثانی

﴿۱۴﴾ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَتَا لِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ لَمْ اسْتَغْفِرْ تَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَتَا لِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَمْ لَقِيتَنِي لَا أَكْفُرُ لَكَ فِي شَيْئًا لَا أَتِيَنَّكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.

(رواه الترمذی ورواه أحمد والدارمی عن أبي ذرٍّ وقال الترمذی لهذا حديث حسن غریب)

تَرْجُمَہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم: جب تک تو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے بخشوں گا تو نے جو بھی برا کام کیا ہوگا مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی (یعنی تو چاہے کتنا ہی برا گناہ کار ہو تجھے بخشا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے) اے ابن آدم: اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا۔ اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، اے ابن آدم: اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے ساتھ گناہوں سے بھری ہوئی زمین ہو تو میں تیرے پاس بخشش و مغفرت سے بھری ہوئی زمین لے کر آؤں گا۔ بشرطیکہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ (یعنی شرک میں مبتلا نہ ہوا ہو) (ترمذی اور احمد و دارمی نے اس روایت کو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

”عنان السماء“ بادل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے مراد آسمان کی بلندی ہے لہ

﴿۱۵﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو فَدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ عَفَوْتُ لَهُ وَلَا أَتَابِي مَا لَهُ يُغِيرُ لِي شَيْئًا. (رواہ ابی نعیم عروج السنن) ۷

تَرْجُمَہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے یہ جانا کہ میں گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں تو میں اسے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی بشرطیکہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔“ (شرح الکت)

توضیح: یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک شخص صرف اتنا جانتا ہے اور اس کا پکا عقیدہ رکھتا ہے کہ میں قدرت کا مالک ہوں اور بخشنے کا اختیار و قدرت میرے پاس ہے اور میں شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کرتا ہوں، میرے متعلق اس طرح عقیدہ رکھنے والے کے سارے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں گو یا اس شخص نے میرے صفات جلالیہ اور جمالیہ کو تسلیم کیا اور مجھ پر اچھا گمان کیا تو ”انا عند ظن عبدی ہی“ کے اصول کے مطابق میں نے اس کو معاف کیا یہ حدیث قدسی ہے۔ لہ

اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے بہت کچھ دیتا ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَمِيرٍ مَغْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

(رواہ أحمد و ابی داؤد و ابن ماجہ) ۷

تَرْجُمَہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے۔ اور اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے نیز اس کو اپنی ہر گھم سے

لے المرقاۃ: ۱/۱۶۹ ۷ اخرجه شرح السنة: ۲۸۸/۲۸۸ ۷ المرقاۃ: ۱/۱۶۰ ۷ الکشف: ۱/۱۱۲ ۷ اخرجه احمد: ۱۷۸۸ ۷ ابی داؤد: ۱۶۷۷

(ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

علاوہ انبیاء کرام کے کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں) اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔

گناہ کرنے سے دل پر سیاہ دھبہ پڑ جاتا ہے

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْتُبَ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ فَلِذَلِكَ الْوَرَانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

(رواہ أحمد، الترمذی، ابن ماجہ، وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی مؤمن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے پھر اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل (اس نقطہ سیاہ سے) صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ پس بھی ران یعنی زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ﴿کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ یوں ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر یہ اس چیز (یعنی گناہ) کا زنگ ہے جو وہ کرتے تھے (یہاں تک کہ ان کے دلوں پر خیر و بھلائی بالکل باقی نہیں رہی) اس روایت کو احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: انسانی دل خیر اور شر دونوں کے لئے مرکز ہے فرشتے اس میں نیک الہامات سے نیکی کاشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شیطان اس میں برے دوسوں سے برائی کاشت کرنے کی کوشش کرتا ہے اب شیطان نے جب انسان کو برائی پر برا بھلائی کیا اور گناہ کا سیاہ دھبہ دل پر پڑ گیا تو نیکی سے اور توبہ و استغفار سے یہ دھبہ دھل جاتا ہے اور دل پھر صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی انسان گناہ کے بعد استغفار نہیں کرتا ہے نہ توبہ کرتا ہے اور نہ نیک عمل کرتا ہے تو یہ دھبہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے اسی کا نام ”ران“ ہے اور یہی مہر جہاریت ہے ﴿کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ تلے میں اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں توبہ و استغفار کی ترغیب دی گئی ہے۔

قبولیت توبہ کا آخری وقت غرہ سے پہلے ہے

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ

(رواہ الترمذی، ابن ماجہ، تے)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغروہ کی کیفیت شروع نہ ہو جائے۔" (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: حالت نزع میں جب پورے جسم سے روح نکل کر طلق میں آکر رک جاتی ہے اور ابھی کچھ لمحہ بعد نکلا چاہتی ہے اسی حالت کو غرغروہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ جب انسان پر عالم غیب کا پردہ کھل جاتا ہے اور وہ عالم آخرت کی کسی بھی چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے اس وقت توبہ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح مغرب سے طلوع آفتاب کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

مغفرت خداوندی کی وسعت

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ وَعِزَّتِي وَجَلَائِي وَارْتِفَاعُ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوا مِنِّي. (رواہ أحمد)

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قسم ہے تیری عزت کی اے میرے پروردگار: میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روہیں ان کے جسم میں ہیں۔ پروردگار عزوجل نے فرمایا "قسم ہے اپنی عزت کی اور بزرگی کی اور اپنے مرتبے کی بھنڈی کی میرے بندے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ہمیشہ ان کو بخشتا رہوں گا۔" (احمد)

﴿۲۲﴾ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ. (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ بنایا ہے جو توبہ کے لئے ہے اور جس کا عرض ستر سال کی مسافت (کے بقدر) ہے اور یہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں کیا جائیگا۔ جب تک آفتاب مغرب کی سمت سے نہ نکلے (یعنی مغرب کی سمت سے آفتاب کا نکلنا قبولیت توبہ کا مانع ہے) اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد "وَمَا يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ" کا یہی مطلب ہے۔" (ترمذی، ابن ماجہ)

قبولیت توبہ کا انقطاع

﴿۲۳﴾ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. (رواه أحمد وأبو داود والدارقطني)

ترجمہ: اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہجرت (یعنی گناہوں سے توبہ کی طرف رجوع) ساقط نہیں ہوگی تا وقتیکہ توبہ ساقط نہ ہو اور توبہ اس وقت تک ساقط نہیں ہوگی جب تک کہ آفتاب مغرب کی طرف سے نہ نکلے۔“ (ابوداؤد، احمد، دارقطنی)

توضیح: ”لا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ“ اس جملہ کے سمجھنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریق یہ ہے کہ الْهَجْرَةُ گناہوں سے پیچھے ہٹنے اور ترک ذنوب کے معنی میں لیا جائے عام شارحین اور مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ گناہوں سے الگ ہونے اور اسے ترک کرنے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی گنجائش اس وقت تک ہے جب تک توبہ کی قبولیت کا زمانہ موجود ہو جب توبہ کا سلسلہ بند ہو گیا تو گناہوں سے ہجران اور اس کا ترک کرنا بھی بے فائدہ ہو جائے گا اور اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک مغرب سے آفتاب کا طلوع نہ ہو اور جب آفتاب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو توبہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا اس جملہ کا دوسرا مطلب علامہ طہی نے اس طرح بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ الْهَجْرَةُ سے مراد گناہوں سے اجتناب نہیں ہے ورنہ اس کے بعد خود توبہ کا ذکر ہے یہ تکرار ہو جائے گا۔ یعنی توبہ منقطع نہیں جب تک توبہ منقطع نہیں وہ فرماتے ہیں کہ الْهَجْرَةُ سے مراد وہی متعارف عام ہجرت ہے۔ یعنی ہجرت بھی اسی وقت تک جاری رہے گی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک مغرب سے طلوع آفتاب نہ ہو۔

اب یہ بحث ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے جو لوگ نابالغ ہوں اور بعد میں توبہ کرنا چاہیں یا طلوع آفتاب کے بعد بچے پیدا ہو گئے تو اس کی توبہ کیا بنے گا؟

علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بس جو حکم حدیث کا ہے ایسا ہی ہوگا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے حکم میں وہی لوگ آئیں گے جو اس وقت مکلف ہوں اور جو لوگ اس وقت مکلف نہ ہوں ان کی توبہ بعد میں قبول ہوگی یہ بھی ممکن ہے کہ بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔

کسی پر دوزخی ہونے کا حکم نہ کرو

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَيْتٍ إِسْرَائِيلَ

مُعْتَابِلِينَ أَحَدُهُمَا فَجَعَلْنِي فِي الْجَنَّةِ وَالْآخَرُ يَقُولُ مُذْنِبٌ فَعَمَلٌ أَقْصَرُ عَلَيَّ أَنْتَ فِيهِ وَقِيلَ خَلِّقِي وَرَبِّي عَنِّي وَجَنَّةٌ تَتَوَسَّأُ عَلَيَّ فَتَبَّ اسْتَغْفَرَهُ فَقَالَ أَقْصَرُ فَقَالَ خَلِّقِي وَرَبِّي أَبْعَثْ عَلَيَّ رَقِيبًا فَقَالَ وَلَعَلَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ أَهْمًا وَلَا يَدْخُلُكَ الْجَنَّةُ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ أَنْتَ طَيِّبٌ أَنْ تَحْطُرَ عَلَيَّ عَبْدِي رَحْمَتِي فَقَالَ لَا يَأْتِي قَالَ ادْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ - (رواه أحمد) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جو آپس میں دوست تھے ان میں سے ایک تو عبادت میں بہت ریاضت کرتا تھا اور دوسرا گناہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں گناہگار ہوں (یعنی وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا تھا) چنانچہ عبادت کرنے والے نے اس سے کہنا شروع کیا جس چیز میں تم مبتلا ہو (یعنی گناہ میں) اس سے باز آ جاؤ گناہگار اس کے جواب میں کہتا کہ ”تم مجھے میرے پروردگار پر چھوڑ دو (کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے وہ مجھے معاف کرے گا) یہاں تک کہ ایک دن اس عابد نے اس شخص کو ایک ایسے گناہ میں مبتلا دیکھا جسے وہ بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا اس نے اس سے کہا کہ تم اس گناہ سے باز آ جاؤ گناہگار نے جواب دیا کہ تم مجھے میرے پروردگار پر چھوڑ دو، اور کیا تم میرے وارث بن کر بیٹھے گئے ہو؟ (عابد نے یہ سن کر) کہا کہ ”خدا کی قسم: اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا اور نہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیج کر ان کی روحیں قبض کر لیں اور پھر جب وہ دونوں (یعنی ان کی روحیں) حق تعالیٰ کے حضور (برزخ میں یا عرش کے نیچے) حاضر ہوئیں حق تعالیٰ نے گناہگار سے تو فرمایا کہ تو میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے سے فرمایا کہ ”کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے محروم کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں اے پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو (جو دوزخ پر مامور ہیں) فرمایا کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔“ (احمد)

توضیح: شاید اس عبادت کیش صوفی نے اپنی عبادت پر غرور و تکبر کیا اور دھوکہ کھایا اور ایک مسکین گناہگار کو حقیر سمجھ کر اس پر قطع طور سے دوزخی ہونے کا حکم لگایا۔ گویا وہ جنت و دوزخ کا فیصلہ خود کرنے لگا جس سے رب تعالیٰ ناراض ہوئے اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا یہ صورت الگ ہے اور کسی گناہ کی بنیاد پر کسی کو دوزخی بتانے کی صورت الگ ہے وہ جائز ہے کیونکہ وہ ایک ضابطہ ہے جو پہلے سے طے ہے کہ جو ایسا کریگا ویسا بھریگا۔ ۲۔

﴿۲﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يَمُوتُ - (رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وفيه تراجيح الشُّعْبَةُ يَقُولُ بَدَلُ يَقْرَأُ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول کریم ﷺ پراگت پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے وہ بندو! جنہوں نے (گناہ کرنے کے سبب) اپنے نفس پر زیلعی کی ہے، رحمت خداوندی سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب گناہ بخشتا ہے۔ (نیز آپ ﷺ فرماتے کہ) اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ بندے کتنے ہی گناہ کرتے ہیں، وہ سب کو بخش دیتا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور شرح السنۃ میں لفظ یقوا کی تہائے لفظی قبول ہے۔

﴿۶۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا اللَّيْلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَغْفِيرَ اللَّهِ لَكُمْ تَغْفِيرُ جَنَّا وَأَنْتُمْ عَبْدُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواۃ الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح غریب)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس قول الا اللیل کی تفسیر کے ضمن میں روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے یہ شعر پڑھا: ان تغفر اللہم تغفر جنا: وای عبدک لا الہ الا اللہ۔ اے الہی اگر بخشتا ہے تو سارے گناہ بخش دے۔ اور تیرا کون سا بندہ ہے جس نے چھوٹے بڑے گناہ نہ کئے ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

توضیح: یہ ایک جامع شعر ہے اور شب بیداری کے وقت راز و نیاز کے لئے بہت مفید ہے اسی طرح یہ شعر بھی ہے۔

الہی عبدک العاصی اتاک
فان تغفر فانت لذاک اهل
مقرا بالذنوب وقد دعاک
وان تطرد فمن یرحم سواک؟
ای طرح یا شاعر بھی ہیں۔

یا من یری مدّ البعوض جناحہ
فاغفر لعبد تاب من فرطاته
فی ظلمۃ النیل البہیم الألیل
قد کان منه فی الزمن الاول
ای طرح فاری کا شعر بھی ہے۔

بادشاہ جرم ما را در گذار
جرم بے انداز و بے حد کر دہ یم
ما گناہ گمار یم و تو آمرزگار
روئے سیاہ پیش تو آوردہ یم

ای طرح کسی نے کہا۔

زما رحمان غفور رحیم دے
زہ لہ ہفہ دہ مغفرت امید کو مہ

بندہ کے چون و چگون سے خدا کی خدا کی میں فرق نہیں آتا

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْأَلُونِى الْهُدَى أَهْدِيَكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقْرَاءٌ إِلَّا مَنْ أَعْطَيْتُ فَاسْأَلُونِى أَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ آتِىَ ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفِرْنِى غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِى وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَحَيْكُمْ وَمَتَيْتَكُمْ وَرَظَبَكُمْ وَيَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْفِى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِى مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَحَيْكُمْ وَمَتَيْتَكُمْ وَرَظَبَكُمْ وَيَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْفِى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِى مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَحَيْكُمْ وَمَتَيْتَكُمْ وَرَظَبَكُمْ وَيَابَسَكُمْ اجْتَمَعُوا فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَعَمَسَ فِيهِوَابِرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا ذَلِكَ يَأْتِى جَوَادٌ مَا جِدَّ أَفْعَلَ مَا أَرِيدُ عَطَايَ كَلَامًا وَعَدَايَ كَلَامًا إِنَّمَا أَمْرِى لِشَيْئِى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

(رواہ أحمد والترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! تم سب گم کردہ راہ ہو علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے ہدایت بخشی پس تم سب مجھ سے ہدایت چاہو میں تمہیں ہدایت بخشوں گا (تم سب ظاہر و باطن میں) محتاج ہو علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے نعمی بنا دیا پس تم سب مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں (پاک و طہال) روزی دوں گا تم سب گناہگار ہو (یعنی سب ہی سے گناہ متصور ہے) علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے بچالیا ہو (یعنی انبیاء کرام) پس تم میں سے جس شخص نے جانا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں اور پھر اس نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اس کو (یعنی اس کے سب گناہ) بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہوگی اور اگر تمہارے پچھلے اگلے، تمہارے زندے، تمہارے مردے تمہارے تر اور خشک (یعنی تمہارے جوان و بوڑھے یا تمہارے عالم و جاہل اور یا تمہارے فرمانبردار و گنہگار غرضیکہ ساری مخلوقات) میرے بندوں میں سب سے زیادہ قسقی دل بندہ (محمد ﷺ) کی طرح ہو جائیں تو اس سے (یعنی تمام مخلوقات کے عابد و متقی ہو جانے سے) میری خدا کی میں ایک چھھر کے پر برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی اور اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے زندے، تمہارے مردے، تمہارے تر اور تمہارے خشک (غرضیکہ ساری مخلوقات) میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ (بد بخت بندہ شیطان لعین) کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری خدا کی میں ایک چھھر کے پر کے برابر بھی کمی نہ ہوگی اور اگر تمہارے اگلے،

اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (رواهُ أحمدُ والترمذِيُّ وأبو داودَ وابنُ ماجة) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم یہ شمار کرتے تھے کہ رسول کریم ﷺ ایک مجلس میں سو مرتبہ یہ کہا کرتے تھے۔ ترجمہ: میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما بلاشبہ تویی بخشے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔

(احمد ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ)

﴿۳۰﴾ وَعَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَارٍ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غَفَرَتْ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَفَرَ مِنَ الزَّحْفِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ لِكُنْهَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ هَلَاكُ بْنُ يَسَارٍ۔ (وقال الترمذی هذا حديثٌ غریبٌ) ۲۔

ترجمہ: اور نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن زید رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت بلال بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد (حضرت یسار رضی اللہ عنہ) نے مجھ سے حدیث بیان کی جسے انہوں نے میرے دادا (حضرت زید رضی اللہ عنہ) سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے (یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ) نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص یہ کہے میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں وہ اللہ کہ نہیں معبود علاوہ اس کے جو زندہ ہے اور خبر گیری کرنے والا ہے۔ تو اس کی بخشش کی جاتی ہے اگرچہ وہ جہاد سے بھاگا ہوا ہو (جو ایک بہت بڑا گناہ ہے) اس روایت کو ترمذی رضی اللہ عنہ اور ابو داود رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے لیکن ابو داود رضی اللہ عنہ کے نزدیک (بلال ابن یسار کی بجائے) بلال بن یسار ہے نیز امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”من الزحف“ یعنی اس دعا کی برکت سے اس شخص کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ گناہ بڑے سے بڑے کیوں نہ ہوں حتیٰ کہ اگر میدان جہاد میں عین لڑائی کے دوران میدان چھوڑ کر بھاگا بھی ہو تو اس بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ۳۔

الفصل الثالث

اپنے مرحومین کے لئے استغفار کرنا چاہئے

﴿۳۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَلْقِ لِي خِيَةً فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدَيْكَ لَكَ۔ (رواهُ أحمدُ) ۴۔

۱۔ آخر جہ الترمذی: ۵/۲۰۰ و احمد: ۲/۲۱ ۲۔ آخر جہ الترمذی: ۵/۵۱۸ و ابو داود: ۲/۸۸

۳۔ المرقات: ۵/۱۰۰ ۴۔ آخر جہ احمد: ۲/۵۰۰

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ عزوجل جنت میں اپنے بندہ نیک بخت و صالح کا درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے ”میرے پروردگار! مجھے یہ درجہ کیسے حاصل ہوا؟“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تیرے لئے تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے۔“ (احمد)

﴿۳۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْعَرَبِيِّ الْمُسْتَعْوِثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْعَقُهُ مِنْ أَبِي أَوْ أُمِّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا حَقَّقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دَعْوَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْعَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الرَّاسِخَةُ لَكُمْ. (رواه الترمذی فی معجم الإیمان) ۱۷

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قبر میں مردہ کی حالت ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور کسی کو پکار رہا ہو (کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے باہر نکالے) چنانچہ وہ مردہ ہر وقت اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے بھائی کی طرف سے یا اس کے دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے یا نہیں جب اسے (کسی کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا کا پہنچنا اس کے لئے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دنیا والوں کی طرف سے دعا کا ثواب پہنچا کر (یعنی بہت زیادہ ثواب بنا کر) پہنچاتا ہے اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لئے بہترین یہ یا استغفار ہے۔“ (ترمذی)

مبارک ہو وہ شخص جس کا استغفار زیادہ ہو

﴿۳۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَهِيفَتِهِ اسْتَغْفَارًا كَثِيرًا. (رواه ابن ماجہ وروای النسائی فی عمل یومہ ونبیلة) ۱۸

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”خوش بختی ہے اس شخص کے لئے جس نے اپنے نامہ اعمال میں بہت استغفار کی (یعنی مقبول استغفار پایا) ابن ماجہ اور نسائی نے اس روایت کو اپنی کتاب عمل یوم ونبیلة میں نقل فرمایا ہے۔“

﴿۳۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنَ الدِّينِ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاؤُا اسْتَغْفَرُوا. (رواه ابن ماجہ وروای النسائی فی الدعوات الکبیر) ۱۹

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ”اے اللہ مجھے ان لوگوں

میں سے بنا جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور برائی کریں تو استغفار کریں۔ (ابن ماجہ بیہقی)

فاسق آدمی گناہ کو کبھی کے برابر بھی نہیں سمجھتا

﴿۳۵﴾ وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ بَابٌ مَرَّ عَلَى أَتْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا أُنِى يَسِيدهُ فَذَنبُهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ تَزَلَّ فِي أَرْضٍ كَوَيْتٍ مُهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى مَكَانِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا رَاذَةٌ وَشَرَابُهُ فَإِنَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَرَاذِهِ. رَوَى مُسْلِمٌ الْمَرْفُوعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَحَسِبْ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَوْقُوفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا. ۱

میتھ جیکم: اور حضرت حارث ابن سويد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھ سے دو حدیثیں بیان کیں ایک تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی اور دوسری اپنی طرف سے بیان کی چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ "مؤمن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور خوفزدہ ہو کہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر پڑے اور فاجر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس گاہی کو دیکھتا ہے جو اس کی تاک پر اڑے اور وہ اس کی طرف اس طرح بھاگتا ہے جیسا کہ اشارہ کرے اور اسے اڑا دے (حاصل یہ کہ مؤمن گناہ سے بہت ڈرتا ہے اور اسے اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں میں اس گناہ کی پاداش میں پکڑا نہ جائوں اس لئے اس کی نظر میں جھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں لیکن فاجر اپنے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کی نظر میں بڑے سے بڑے گناہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی) پھر حضرت عبد اللہ نے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندے سے تو یہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے (جو اپنے سفر کے دوران) کسی ایسے ہولناک میدان میں اترے جہاں ہرزہ و درخت کا نام و نشان تک نہ ہو اور اس کے ساتھ جو سواری ہو اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو پھر (وہ استراحت کے لئے) وہیں زمین پر سر رکھ کر ایک فیند سو گیا ہو اور جب باگنے کے بعد اسے معلوم ہو کہ سامان سے لدی ہوئی اس کی سواری گم ہو گئی ہے تو وہ اس کی تلاش میں مصروف ہو گیا ہو یہاں

تک کہ گرمی کی تپش اور پیاس کی شدت اور گرمی اور پیاس کے علاوہ دوسری تکلیف اور پریشانی نے جو اللہ کو منظور نہیں اس پر غلبہ پالیا ہو تو اس نے یہ کہا ہو کہ میں اپنی جگہ لوٹ چلوں جہاں میں (سر رکھ کر سو یا تھا) کو ہیں سو جاؤں تاکہ فیندگی حالت میں میرا خاتمہ ہو جائے چنانچہ وہ اپنے بازو پر سر رکھ کر موت کے انتظار میں سو رہا ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے اور اچانک وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہے جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان موجود تھا پس اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ کی وجہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی سواری اور اپنے کھانے پینے کا سامان پا کر خوش ہوتا ہے۔ "مسلم رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں میں سے صرف اس روایت کو نقل کیا ہے جسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے نقل کیا ہے (یعنی جس میں مومن بندہ کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بہت خوش ہونے کا بیان ہے) اور اس روایت کو نقل نہیں کیا ہے جسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے اور جس میں گناہ کے بارے میں مومن اور فاجر کے فرق کو بیان کیا گیا ہے) اور بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے جسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔

توضیح: "تحت الجبل" یعنی نیک آدمی معمولی گناہ کو بھی استا بھاری سمجھتا ہے گویا اس پر پہاڑ ٹوٹ کر گر رہا ہے لیکن فاجر و فاجر آدمی گناہ کو اتنا بے وزن سمجھتا ہے جیسا کہ کسی کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھ گئی اور اس نے تاجھ کے اشارہ سے اسے اڑا دیا اسی قسم کے لوگ گناہ پر مصر ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کفر کی حدود کو چھوئے لگ جاتے ہیں بہترین گناہ گار وہ ہے جس کو گناہ کا احساس ہو۔

تائب گناہ گار محبوب بن جاتا ہے

﴿۳۶﴾ وَعَنْ عُبَيْ بْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفْتَنَ التَّوَّابَ۔

ترجمہ: اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو بہت دوست رکھتا ہے جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔"

توضیح: "المفتن" یعنی آزمائشوں اور فتنوں اور گناہوں میں آلودہ شخص جب خوب گناہ کرے تو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔

لا علی قاری رحمہ اللہ نے المفتن کے تین درجات لکھے ہیں۔

پہلا درجہ یہ کہ گناہوں میں گھرا ہوا ہو دوسرا درجہ یہ کہ غفلتوں میں پڑا ہوا ہو تیسرا درجہ یہ کہ مشاہدہ کے مقابلہ میں حجابات میں پڑا ہوا ہو تو یا سینات کا شکار ہے یا غفلات کا شکار ہے یا حجابات کا شکار ہے اس درجہ میں جب مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تصور وار ٹھہراتا ہے تو تکبر اور غرور سے محفوظ رہتا ہے اور ناز کے بجائے نیاز میں رہتا ہے۔

”التواب“ بہت توبہ کرنے والا بھی یہ توبہ اور رجوع سینات سے طاعات کی طرف ہوتا ہے کبھی یہ رجوع غفلات سے ذکریات کی طرف ہوتا ہے اور کبھی رجوع حجابات سے مشاہدات کی طرف ہوتا ہے تینوں صورتوں میں یہ شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے یہاں گناہوں کی تلقین نہیں بلکہ توبہ و استغفار کی ترغیب ہے جو ان میں توبہ کی بڑی شان ہے۔

در جوانی توبہ کردن شیوہٴ نیمبران وقت پیری گرگ عالم ہم شود پرہیزگار

توبہ کرنے سے ہر گناہ دھل جاتا ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنْ قُوتَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ يَأْتِيهِمْ أَشْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا الْآيَةَ فَقَالَ رَجُلٌ فَمَنْ أَشْرَكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَلَا وَمَنْ أَشْرَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ

ترجمہ: اور حضرت قوتان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول کریم ﷺ فرماتے تھے ”میں اس آیت یعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ولا تقنطوا الیہ کے مقابلہ میں اپنے لئے تمام دنیا کا حصول بھی پسند نہیں کرتا“ ایک شخص نے پوچھا کہ جس شخص نے شرک کیا (کیا وہ بھی اس آیت کی بشارت کا مستحق ہے؟) نبی کریم ﷺ نے (کچھ دیر) خاموشی اختیار فرمائی (تا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کے بعد یا پھر غور و فکر کر کے جواب دیں پھر وحی آنے کے بعد یا خود اپنے اجتہاد سے کام لیتے ہوئے) آپ ﷺ نے فرمایا ”جان لو: جس شخص نے شرک کیا (اور اپنی زندگی ہی میں اس سے توبہ کر لی اور پھر اس کی توبہ قبول بھی ہوئی تو وہ بھی اس آیت کی بشارت کا مستحق ہے) یہ بات آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمائی۔“

توضیح: ”الاومن اشرك“ حرف تنبیہ کے ساتھ حضور اکرم ﷺ نے کچھ سکوت کے بعد جواب میں فرمایا کہ شرک جیسے بڑے گناہ سے اگر کوئی توبہ کرے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ گویا اس آیت نے کسی انسان کو ناامید نہیں چھوڑا یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو ارجی الآیات فی القرآن کہا گیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے

ایا صاحب الذنب لا تقنطن فان الاله رؤوف رؤوف

ولا ترحلن بلاعدۃ فان الطريق مخوف مخوف

نومید ہم مہاش کہ رندان بادہ نوش ناگاہ بیک خروش بمنزل رسیدہ اند

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہاں اشکال کیا ہے کہ شرک کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ قرآن کی آیت ﴿ان الله لا یغفر ان یشرک بہ الخ﴾ اعلان کرتی ہے کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے۔

پھر آپ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے ایک جواب یہ دیا ہے کہ مشرک بھی اگر توبہ کرے تو اس کو بھی رحمت خداوندی سے مایوس نہیں ہونا چاہئے پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کو رد کر دیا کہ یہ تو ایک بدیہی سوال و جواب ہے اس کی ضرورت صحابہ کو پیش نہیں آسکتی تھی معاملہ کچھ اور ہے۔

پھر علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور لکھا ہے کہ مایوسی منع ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کو بھی رد کیا ہے اور پھر فرمایا کہ جواب میں یہ کہنا ممکن ہے کہ سائل کے سوال میں ”فن اشرك؟“ سے مراد وہ لوگ ہوں جو اس وقت شرک پر موجود تھے ان کے بارے میں صحابی نے پوچھا کہ وہ بھی مایوس نہ ہوں؟ حضور اکرم ﷺ نے جواب میں ابراہام سے کام لیا اور فرمایا کہ یاد رکھو جو لوگ اس وقت شرک پر موجود ہیں ان کا معاملہ اب تک مبہم ہے یا تو وہ لوگ توبہ کے ذریعہ سے معاف ہو جائیں گے اور اگر توبہ نہیں کیا تو عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے الغرض توبہ ان مشرکوں کے لئے بھی مفید ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ توبہ کریں گے یا نہیں لہذا ان کا معاملہ مبہم ہے۔

﴿۳۸﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَتَّبِعِ الْحِجَابَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحِجَابُ قَالَ أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُغْفِرَةٌ رَوَى الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ أَحْمَدُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَخِيذِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اپنے بندے (کے گناہوں میں سے جنہیں چاہتا ہے ان) کو بخشتا ہے جب تک بندے اور رحمت حق کے (درمیان پر وہ حائل نہ ہو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پردہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کہ آدمی شرک کرتا ہو اور جائے مذکورہ بالا تینوں روایتیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں نیز یہ آخری روایت امام بیہقی نے ”کتاب البعث والنشور“ میں نقل کی ہے۔

﴿۳۹﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَعْدِلُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ حَبَالٍ ذُنُوبَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ. (رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور)

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص خدا سے اس حال میں ملاقات کرے (یعنی اس حال میں مرے) کہ وہ دنیا میں خدا کی مانند کسی کو نہ مانتا ہو (یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو) تو اگر مرنے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ کی مانند بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ (اگر چاہے گا تو) اس (کے ان سب گناہوں کو بخش دے گا۔“ (بیہقی)

توضیح: ”لا يعدل“ عدل سے ہے جو برابری کے معنی میں ہے یہاں شرک مراد ہے جیسے قرآن میں آیت ہے

﴿يَهْلِكُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ ای یشر کون۔ شرک بھی اپنے معبود کو اللہ تعالیٰ کے برابر لاکھڑا کرتا ہے۔ لہ

جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ نہیں کیا

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ

كَغَمٍّ لَا ذَنْبَ لَهُ﴾ (رواہ ابن ماجہ والنسائی فی شعب الایمان وقال تفرد بہ الثعلبانی وهو مجهول وفي شرح الشئ

زوی عنہ موقوفاً قال الذمہ توبہ والنائب گمں لا ذنب لہ)۔

﴿يَكْفُرُ بِهِ﴾ اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”گناہوں سے (صحیح اور پختہ) توبہ

کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔“ (بیہقی)

بیہقی نے کہا ہے کہ اس روایت کو صرف نہروانی نے نقل کیا ہے سودہ مجہول ہیں، نیز ابوی عقیل نے شرح السنہ میں حضرت عبد اللہ

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موقوف نقل کی ہے۔ کہ انہوں نے کہا (گناہوں پر شرمندگی اور) پشیمانی کا مطلب توبہ ہے۔ و توبہ

کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔“

توضیح: یہ اس امت کی بڑی فضیلت ہے کہ زبان سے توبہ کرنے اور دل سے گناہ کا شوق نکالنے سے آدمی ایسا پاک

ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں جبکہ یہود و نصاریٰ کی توبہ کے لئے بڑی سخت شرطیں ہوتی تھیں اس امت کی توبہ

کے لئے صرف عزم محکم اور اخلاص نیت کی ضرورت ہے اس کے بغیر توبہ اس طرح ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

بسکہ برکف توبہ بر لب دل پُر از ذوق گناہ
معصیب را خندہ می آید بر استغفار ما

بَابُ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي وَسْعِ رَحْمَتِهِ كَابِيَان

قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ ۱۔

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْغَفْرِ﴾ (نجم ۴۱) ۲۔

مشکوٰۃ شریف کے اکثر نسخوں میں یہاں صرف ”باب“ ہے کوئی عنوان نہیں ہے بعض شارحین نے مندرجہ بالا عنوان لگایا ہے جو ابواب الاستغفار کے ساتھ نہایت مناسب ہے۔

اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا قَطِي اللَّهُ الْخَلْقُ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي. وَفِي رِوَايَةٍ غَلَبَتْ رَحْمَتِي. (مشفق عليه) ۳۔

تیسرا ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے (جب حیثاق) کے دن مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا (یا یہ کہ جب مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا) تو ایک کتاب لکھی (یعنی فرشتوں کو وہ کتاب لکھنے کا حکم دیا یا قلم کو لکھنے کا حکم فرمایا) کہ کتاب حق تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ”بلاشبہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے“ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری کائنات کو شامل ہے اگر رحمت خداوندی کائنات کی روح میں داخل نہ ہوتی تو آج جو چیزیں نافع اور مفید نظر آ رہی ہیں یہ سب انسان کے لئے زہر قاتل بن جائیں گی چنانچہ جب تک اللہ کی رحمت کا نام باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی لیکن جب اللہ کی رحمت دنیا سے اٹھ جائے اور نہ کعبہ باقی رہا اور نہ قرآن کے حروف باقی رہیں اور نہ دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی ایک انسان باقی رہا تو اس وقت بلا تاخیر کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔

رحمان کی رحمت عامہ رحیم کی رحمت خاصہ پر غالب ہے اور رب العالمین کی ربوبیت عامہ اس کی ربوبیت خاصہ سے زیادہ عام ہے کائنات میں سخت سے سخت درندہ شیر ہے لیکن شیرنی کے قلب میں جو رحمت اپنے بچوں کے ساتھ ہے وہ قاتل دید و قاتل تعجب ہے سانپ جیسے زہریلے جانور کو دیکھو اور کتے جیسے خسیس حیوان کو دیکھو وہ اپنے بچوں پر کتنے شفقت و مہربان

ہیں مٹی کو ذرا دیکھو وہ اپنے چھوٹے بچوں کو دشمنوں سے بچانے کے لئے حفاظت کی غرض سے کس طرح منہ میں اٹھا کر لیے پھرتی ہے اور اسی غلبہ رحمت کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو مٹھا ٹھنڈا بنایا پھلوں کو لذیذ و حسین بنایا پھولوں میں خوشبو رکھی اور دنیا کی تمام نعمتوں کو انسان و حیوان اور کافر اور مسلم سب کے لئے عام کیا اسی رحمت کا اثر ہے کہ جنت کے دروازے اور طبقات و درجے کے طبقات سے زیادہ ہیں۔

ذرا دیکھو کہ انسان کی خطاؤں کو دیکھتے ہوئے قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ فوراً مواخذہ نہیں کرتا یہ اسی رحمت کا اثر ہے پھر رحمت کے اس عظیم ورقہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا تا کہ رحمت کا یہ سمندر ہر وقت سامنے ہو اور اس عظیم رحمت و دولت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب اکرام و اعظام ہو پھر لطف یہ کہ رحمت کے یہ سارے مظاہر صرف ایک رحمت کا پرتو ہے ۹۹ رحمتوں کا ظہور قیامت میں ہوگا۔ ۱

رحمت خداوندی کی وسعت

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أُنْزِلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْبَيْنِ الْيَمِينِ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَاِ فِيهَا يَتَعَاطَفُونَ فِيهَا يَتَرَاحُمُونَ وَفِيهَا تَغُطُّفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَزُكُّ فِيهَا عِبَادُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَلْمَانَ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي آخِرِهِ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْبَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس سو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رحمت تو جنت، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں اتاری ہے چنانچہ اسی ایک رحمت کے سبب وہ آپس میں میل ملاپ رکھتے ہیں اور اسی کے سبب وہ آپس میں رحم کرتے ہیں اور اسی کے سبب وحشی جانور اپنے بچوں سے الفت رکھتا ہے اور ناناوے رحمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہیں جن کے ذریعہ قیامت کے دن اپنے (مومن) بندوں پر رحم کرے گا۔

(بخاری و مسلم)

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَطَعَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "کہ اگر مومن یہ جان لے کہ خدا کے ہاں کس قدر عذاب ہے تو پھر کوئی شخص اس کی جنت کی امید بھی نہ رکھے (یعنی عذاب کی فراوانی اسے جنت سے مایوس کر دے) اور اگر کافر یہ

جان لے کہ اللہ کی رحمت کس قدر ہے تو پھر کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ (بخاری و مسلم)

﴿۱۴﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالتَّائِرُ مِثْلُ ذَلِكَ. (رواه البخاری)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جنت تم میں سے ہر شخص کے جوتے کے تسمے کے برابر اس کے قریب ہے اور دو زخ بھی اسی طرح ہے۔" (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ إِلَّا هَلِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْطَى بَيْنِيهِ إِذَا مَاتَ فَمَرَّتْهُ ثُمَّ اخْرُؤًا يَنْصَفُهُ فِي الْبَرِّ وَيَنْصَفُهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يَعْذِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لَمْ تَفْعَلْ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ. (متفق عليه)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیک نہیں کی تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس پر زیادتی کی تھی یعنی بہت ہی زیادہ گناہ کئے تھے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو اس کو جلا کر آدھی راکھ تو جنگل میں اڑا دینا اور آدھی راکھ دریا میں بہا دینا کیونکہ قسم ہے خدا کی: اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے مواخذہ کر لیا اور حساب میں سختی کی تو وہ اس کو ایسا عذاب دے گا کہ آج تک عالم کے لوگوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا، چنانچہ جب وہ شخص مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا (کہ اس کو جلا کر آدھی راکھ تو جنگل میں اڑا دی اور آدھی کو دریا میں بہا دیا) اللہ تعالیٰ نے دریا کو (اس کی راکھ کو جمع کرنے کا حکم دیا) اور اس نے وہ راکھ جو اس کے اندر تھی جمع کی اور جنگل کو حکم دیا اور اس نے بھی جو راکھ اس کے اندر تھی جمع کی جب دریا اور جنگل نے اس کے اجزاء جمع کر لئے تو اس شخص کو ان اجزاء سے استوار کر کے حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا حق تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ "پروردگار: تیرے خوف سے تو حقیقت و حال کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر اسے بخش دیا۔"

(بخاری و مسلم)

توضیح: اس شخص کا خیال تھا کہ عذاب صرف اسی کو ہوتا ہے جو ذن کیا جاتا ہے چنانچہ اپنی بد عملی سے دہشت زدہ ہو کر خوف کے مارے اس نے چاہا کہ اس کے وجود کا ریکارڈ ختم ہو جائے یہ کافر نہیں تھا صرف بے حد گناہ گار تھا اس لئے اس

نے وصیت کی کہ مجھے جلا دیا جائے اور پھر اکھ کو سمندروں میں اڑایا جائے اور صحراؤں میں پھیلایا جائے آج کل ہندو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں لیکن ہندوؤں کو سمجھ لینا چاہئے کہ یہ شخص ہندو کا فر نہیں تھا بلکہ ایک گناہ گار سیاح کا مسلمان تھا پھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کا دل ہریز تھا اس پر اپنے آپ کو قیاس کرنا حماقت ہے۔ ۱۔

ترجمہ: "لئن قدد اللہ" سوال یہ ہے کہ اس شخص نے یہ حرکت کر کے اس طرح جملہ بھی کہہ دیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کر رہا تھا یہ تو کفر ہے؟

ترجمہ: اس کا جواب یہ ہے کہ لئن قدد اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا مواخذہ کر لیا اور اللہ کی گرفت میں وہ آگیا تو اسکی خیر نہیں ہوگی اس پر تو کوئی اشکال نہیں لیکن اگر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کیا ہو تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ شخص صرف خوف خدا کی وجہ سے مغلوب الحال اور مغلوب العقل بن گیا تھا ایسی صورت میں اس طرح جملے قابل مواخذہ نہیں ایک دیوانہ کی ایک دیوانگی تھی جس کا قاعدہ اور ضابطہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ۲۔

خدا کی رحمت ماں کی شفقت سے زیادہ ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْهُيْ فَإِذَا الْأَمْرَءُ مِنَ السَّبْهِ قَدْ تَحَلَّبَ فُذِيهَا تَسْلَعِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْهِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُونَ هَذِهِ طَارِئَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَقُلْنَا لَا وَهِيَ تُقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ حَتَّى يَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ يُولَدُهَا. (متفق علیہ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ کے پاس کچھ قیدی آئے جن میں ایک عورت بھی تھی (اور دودھ کی کثرت کی وجہ سے) اس کی چھاتیاں بہہ رہی تھیں (کیونکہ اس کا بچہ اس کے پاس نہیں تھا جو اس کا دودھ پیتا) وہ اپنا دودھ پلانے کی خاطر کسی بچہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتی تھی چنانچہ جب وہ قیدیوں میں سے کسی بچہ کو پا لیتی تو (اپنے بچہ کی محبت میں) اسے لے کر اپنے پیٹ سے لگاتی اسے دودھ پلانے لگتی یہ دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ "کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں ڈالے گی؟ (یعنی جب یہ غیر کے بچے کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے تو کیا اس بات کا خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا کہ ہرگز نہیں ڈالے گی بشرطیکہ وہ نہ ڈالنے پر قدرت رکھتی ہو۔" آپ ﷺ نے فرمایا یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم و پیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے (مؤمن) بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و پیار کرتا ہے۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: "السبی" میدان جہاد میں جنگ کے دوران جو مرد یا عورت قید میں آجائے اس کو "سبی" کہتے ہیں۔^۱
 "تہلب" باب تفل سے ہے حلب دودھ کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ دودھ کی کثرت کی وجہ سے اور اپنا بچہ بچھڑنے کی وجہ سے دودھ چھاتی میں بھلک کر بہہ رہا تھا اس لئے وہ کسی بھی بچے کو چھاتی سے لگا لیتی تھی اس عظیم شفقت و محبت اور رحم و ترحم کو دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔^۲
 "طارحة" پھینکنے کے معنی میں ہے۔^۳

میانہ روی اختیار کرنے کا حکم

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَكَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ فَمَسِدُوا وَقَارِبُوا وَاعْبُدُوا وَرَوْحُوا وَشَيْءٌ مِنَ الذُّلَّةِ وَالْقَصْدِ الْقَصْدُ تَبَلُّغُوا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)﴾

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "تم میں سے کسی کا عمل اسے (آگ سے) نجات نہیں دے گا (یعنی صرف عمل ہی نافع نہیں ہوگا بلکہ جب حق تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت بھی شامل حال ہوگی تب ہی عمل بھی فائدہ دے گا) صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا "کہ کیا آپ کو بھی (آپ کا عمل باوجود کامل ہونے کے نجات نہیں دلائے گا) آپ ﷺ نے فرمایا نہیں "مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے، لہذا تم لوگ اپنے اعمال کو تیر کی طرح راست و درست کرو، عمل میں میانہ روی اختیار کرو (یعنی کسی عمل کو کمی و زیادتی کے ساتھ نہ کرو) دن کے ابتدائی حصہ میں بھی عبادت کرو دن کے آخری حصہ میں بھی عبادت کرو اور رات میں بھی کچھ عبادت کرو (یعنی نماز تہجد پڑھو) اور عبادت میں میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو اپنی منزل کو پا لو گے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "ولا انا" صحابہ کرام نے جب سنا کہ حضور اکرم نے نہایت عموم کے الفاظ سے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاسکتا ہے اس پر انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے بارے میں خود آپ ہی سے پوچھا آپ نے فرمایا کہ معاملہ اور ضابطہ میرا بھی یہی ہے لیکن میرا رب مجھے اپنی رحمت و حفاظت کی چادر میں لپیٹ لیگا اس لئے میرے معاملہ میں تو یقین ہے کہ رحمت حاصل ہو چکی ہے۔ اسی مفہوم کے پیش نظر ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں استثناء منقطع ہے۔^۴
 "فسدوا" یعنی قول و فعل اور علم و عمل کو ٹھیک ٹھیک رکھو عقیدہ درست رکھو راستہ سیدھا اختیار کرو۔^۵

"وقاربوا" یعنی قرب خداوندی حاصل کرو اور کثرت عبادت میں تقصیر نہ کرو۔^۶

۱۔ البرقعات: ۵/۲۰۶ ۲۔ البرقعات: ۵/۲۰۶ ۳۔ البرقعات: ۵/۲۰۶ ۴۔ الخرجہ البخاری: ۸/۱۲۲ و مسلم

۵۔ البرقعات: ۵/۲۰۸ ۶۔ البرقعات: ۵/۲۰۸ ۷۔ البرقعات: ۵/۲۰۸

”واغلبوا وروحوا“ یعنی صبح و شام اور رات کے کچھ حصہ میں عبادت کرو۔ ۱

”الدُّجَّة“ دال پر حصہ ہے لام ساکن ہے رات کے کچھ حصہ کو کہتے ہیں۔ ۲

یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے ﴿اقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ﴾ ۳

الْقَصْدُ الْقَصْدُ اِی الزَّوْمُ وَالتَّوَسُّطُ فِی الْعِبَادَةِ۔ ۴

یعنی عبادت میں میاند روی اختیار کرو غلو اور افراط و تفریط سے بچو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔

﴿۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ

وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۵

مِزْجَجْمَعًا: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل نہ اسے جنت میں داخل کرے

گا اور نہ اسے دوزخ سے بچائے گا اور نہ مجھے میرا عمل جنت میں داخل کرے گا ہاں وہ جو اللہ کے رحمت کے ساتھ ہو۔ (مسلم)

ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ

﴿۹﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ مُحْسِنًا رِاسَلًا

يُكْفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّهَا وَكَانَ بَعْدَ الْقِصَاصِ الْخُسْنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ

ضَعُفَ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۶

مِزْجَجْمَعًا: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا

اسلام اچھا ہوتا ہے (یعنی نفاق سے پاک صاف ہوتا ہے) کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ دور

کر دیتا ہے جو اس نے قبول اسلام سے پہلے کئے تھے اور اس کے بعد اسے بدلہ ملتا ہے (جس کا حساب یہ ہے کہ) ایک نیکی کے بدلہ

میں دس سے لیکر سات سو تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں بلکہ سات سو سے بھی زیادہ اور برائی کا بدلہ اسی کے مانند ملتا ہے (یعنی جتنی برائی

کرتا ہے وہ اتنی ہی لکھی جاتی ہے) بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر کرتا ہے۔“ (بخاری)

توضیح: یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد سابقہ گناہ دھل جاتے ہیں۔

”وَكَانَ بَعْدُ“ اِی بَعْدَ الْإِسْلَامِ اور بعد مھو الذنوب کے

۱۔ المرقاۃ: ۵/۲۰۸ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۲۰۸ ۳۔ سورت ہود الایہ ۱۱۳ ۴۔ المرقاۃ: ۵/۲۰۹

۵۔ اخرجه مسلم: ۲/۵۲۸ ۶۔ اخرجه البخاری: ۱/۱۷۰ ۷۔ المرقاۃ: ۵/۲۰۹

"القصاص" مساوات اور برابری کے معنی میں ہے یہاں مراد بدلہ اور اجر ملنا ہے اس اجر و بدلہ کی تفصیل آگے جمد میں ہے۔

یہ رحمت خداوندی کی وسعت ہی کا کرشمہ ہے کہ برائی جب تک کی نہیں صرف ارادہ کرنے سے نہیں لکھی جاتی ہے اور کرنے کے بعد جو لکھی جاتی ہے تو ایک عمل کی ایک برائی ہے اور ایک برائی پر ایک سزا ہے نیکیوں میں دس تک بڑھانا ضابطہ ہے سات سو تک اضافہ ہے ایک لاکھ تک بھی جاتا ہے اور سات لاکھ تک جانے کا ذکر بھی ایک ضعیف حدیث میں ملتا ہے جو مجاہدین کے بارے میں ہے۔ باقی اونچا س کروڑ تک لیجانا تبلیغی جماعت کے ہاں ہے جو مستند نہیں ہے۔ لے

باقی ﴿وَاللّٰهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ﴾ لے میں اجمالی تضعیف کا ذکر ہے اس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا اور نہ تعین کرنا چاہئے شریعت نے مجمل رکھا ہے تو مجمل استعمال کرنا ہوگا تعین کے لئے شارع کی نص ضروری ہے۔

نیک ارادہ کرنے سے ثواب ملتا ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱۰

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمادے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھیں (یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ لوح محفوظ میں نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں یہ تفصیل لکھ دیں کہ) جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور وہ اس پر عمل نہ کر سکے (یعنی ارادہ کے باوجود وہ کسی عذر کی بناء پر اس نیکی کو کرنے پر قادر نہ ہو سکے) تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنے ہاں اس ارادہ ہی کو ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر اس نیکی کو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنے ہاں دس گنا سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ لیتا ہے (یعنی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے بحسب اخلاص اور ادائیگی شرائط و آداب اس سے بھی زیادہ ثواب لکھتا ہے) اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر (خدا کے خوف کی وجہ سے) اس برائی میں بھی مبتلا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا تو پھر اس برائی میں مبتلا بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ہی برائی لکھتا ہے۔" (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

برائی کے بعد نیکی کرنے والے کی عجیب مثال

﴿۱۱﴾ عَنْ عُقَبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ الَّذِينَ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ صَبِيغَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَأَنْفَكَتْ حَلَقَةً ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَى فَأَنْفَكَتْ أُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ.

(رواہ فی شرح مشکوٰۃ)

ترجمہ: اور حضرت عقبہ بن غامر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”جو شخص برائیاں کرے ہو اور پھر نیکیاں کرنے لگے اس کی حالت اس شخص کی سی ہے جس کے جسم پر تنگ زرہ ہو اور اس زرہ کے حلقوں نے اس (کے جسم) کو بھیج رکھا ہو۔ پھر وہ نیکی کرے اور اس کی زرہ کا ایک حلقہ کھل جائے یہاں تک کہ (اسی طرح) اس کے حلقے کھلتے رہیں اور وہ ڈھیلی ہو کر زمین پر گر پڑے۔“ (شرح السنہ)

”درع“ زرہ کو کہتے ہیں۔ ”صبیغہ“ تنگ کے معنی میں ہے۔ ”خنیقہ“ زرہ نے اس کا گلا گھونٹا ہو یعنی پورے جسم کو بھیج کر رکھا ہو۔ ”انفک“ کھلنے اور الگ ہونے کے معنی میں ہے۔

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي الدُّدَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمُنْتَبِرِ وَهُوَ يَقُولُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ قُلْتُ وَإِنْ زُلِّيَ وَإِنْ سَرِقَ يَأْرُسُ قَالَ اللَّهُ فَقَالَ الثَّانِيَةُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ فَقُلْتُ الثَّانِيَةُ وَإِنْ زُلِّيَ وَإِنْ سَرِقَ يَأْرُسُ قَالَ اللَّهُ فَقَالَ الثَّالِثَةُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ فَقُلْتُ الثَّالِثَةُ وَإِنْ زُلِّيَ وَإِنْ سَرِقَ يَأْرُسُ قَالَ اللَّهُ قَالَ وَإِنْ رَجَعْنَا أَنفَ أَبِي الدُّدَاءِ.

(رواہ أحمد)

ترجمہ: اور حضرت ابو الدداء رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو منبر پر وعظ و نصیحت فرماتے ہوئے سنا چنانچہ (ابو الدداء رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب آپ ﷺ نے یہ فرمایا ولمن خاف مقام ربہ جنتان یعنی اور جو شخص (قیامت کے دن حساب کے لئے) اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو جنتیں ہیں۔ میں نے (یہ سن کر) ازراہ تعجب (پوچھا کہ ”یا رسول اللہ چاہے اس (ڈرنے والے) نے زنا ہی کیا ہو اور چاہے اس نے چوری ہی کی ہو۔“ تب بھی اسے دو جنتیں ملیں گی؟) آنحضرت ﷺ نے پھر دوسری مرتبہ یہی فرمایا ولمن خاف مقام ربہ جنتان میں نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا: یا رسول اللہ: چاہے اس نے زنا ہی کیا ہو اور چاہے اس نے چوری ہی کی ہو؟ آپ ﷺ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا ولمن

خلف مقام رہے جنتان میں نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ ”یا رسول اللہ: چاہے اس نے زمانہ ہی کیا ہو اور چاہے اس نے چوری کی ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”اگرچہ ابودرداء کی ناک خاک آلودہ ہی کیوں نہ ہو“۔ (احمد)

اس حدیث سے متعلق بحث جلد اول ص ۲۰۲ میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لیا جائے وہاں یہ روایت حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے یہاں حضرت ابودرداء سے منقول ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک مثال

﴿۱۳﴾ وَعَنْ عَامِرِ الرَّاهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ يَغْنِي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَيْعٌ قَدْ اَلْتَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَزْتُ بِغَيْضَةٍ شَهْرٍ فَسَبَّغْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاحٍ طَائِرٍ فَأَخَذَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ فِي كِسَائِي فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِي فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ فَلَقَقَتْهُنَّ كِسَائِي فَهُنَّ أَوْلَاءُ مَعِيَ قَالَ ضَعْنَهُنَّ فَوَضَعَهُنَّ وَأَبَيْتُ أُمُّهُنَّ إِلَّا لَزُوْمَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَعْجَبُونَ لِرَحْمَةِ أُمِّ الْفِرَاحِ فِرَاحَهَا فَوَالَّذِي بَعَنِي بِالْحَقِّ اللَّهُ أَزَحْمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْفِرَاحِ يَفِرُّ أَخِيهَا إِذْ جَعَلَهُنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذَتْهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ فَرَجَعَهُنَّ. (رواه أبو داود)

ترجمہ: اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) جبکہ ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک شخص آیا جس کے جسم پر ایک کملی تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس پر اس نے اپنی کملی لپیٹ رکھی تھی اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ: میں درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے اس جھنڈ میں سے پرندوں کے بچوں کی آوازیں سنیں، چنانچہ میں نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی کملی میں رکھ لیا اتنے میں بچوں کی ماں آگئی اور میرے سر پر پھرنے لگی میں نے اس کے سامنے بچوں کے اوپر سے کملی کھول دی (تاکہ وہ انہیں دیکھ لے) وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہی ان پر آگری اور میں نے ماں اور بچوں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور اب وہ سب میرے پاس ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”ان کو یہاں رکھو میں نے ان کو وہاں رکھ دیا اور ان پر سے اپنی کملی ہٹادی ماں سب چیزوں کو چھوڑ کر بچوں سے چٹ گئی (ہم سب اپنے بچوں کے ساتھ اس ماں کی اس محبت کو بنظر تعجب دیکھ ہی رہے تھے) کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا تم لوگ اس پر تعجب کر رہے ہو کہ ان بچوں کی ماں اپنے بچوں پر کس قدر رحم دل واقع ہوئی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“ جتنا کہ ایک ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے اب جاؤ ان بچوں کو وہیں لے جا کر رکھ دو جہاں سے تم نے ان کو پکڑا تھا اور ان کی ماں کو ان کے ساتھ ہی چھوڑ دو، چنانچہ وہ ان سب کو لے گیا (اور جہاں سے پکڑا تھا وہیں چھوڑ آیا۔ (ابوداؤد)

توضیح: "غیضۃ شجر" غیضہ جھاڑی کو کہتے ہیں درختوں کا گنجان جنگل مراد ہے اضافت بیان یہ ہے۔ لہٰذا "فراخ" جمع نکمیر ہے اور افراخ جمع قلت ہے فراخ چوڑے کو کہتے ہیں لہٰذا "فللففتہن" تلفیف لینے کے معنی میں ہے۔ لہٰذا

ایک ماں کا حضور سے عجیب سوال

﴿١٤﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غُرَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا اُنْحَنُ الْمُسْلِمُونَ وَإِمْرَأَةً تَحْضِبُ بِقَلْبِهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَنَحَّضَتْ بِهِ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ يَا أَبَى أَنْتَ وَأُمِّي أَلَيْسَ اللَّهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ قَالَ بَلَى قَالَتْ أَلَيْسَ اللَّهُ أَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الْأُمِّ بِوَلَدِهَا قَالَ بَلَى قَالَتْ إِنَّ الْأُمَّ لَا تُلْقِي وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَأَكْبَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللَّهِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رواؤ ابن ماجہ) ۱۴

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ کسی غروہ میں (چلے جا رہے) تھے کہ آپ ﷺ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا "کہ تم لوگ کون ہو؟" انہوں نے عرض کیا ہم مسلمان ہیں۔ ان میں ایک ایسی عورت بھی تھی جو اپنی باندی کے نیچے آگ جا رہی تھی (یعنی کچھ پکاری تھی) اس کے پاس اس کا بچہ بھی تھا چنانچہ جب آگ کی لپٹ اٹھتی تو وہ بچے کو ایک طرف ہٹا دیتی (تاکہ آگ کی تپش سے اسے تکلیف نہ پہنچے) پھر وہ عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور آپ ﷺ سے عرض کرنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس عورت نے کہا "کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں: اس عورت نے کہا "ہاں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی (تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ میں کیوں ڈالتا ہے؟) آنحضرت ﷺ نے روتے ہوئے اپنا سر نیچے کر لیا پھر (تھوڑی دیر کے بعد) اپنا سر مبارک اس عورت کی طرف اٹھایا فرمایا "اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نہیں کرتا ہاں صرف ان لوگوں کو عذاب دیتا ہے جو سرکش ہیں اور ایسے سرکش جو اللہ تعالیٰ سے سرکش کرتے ہیں (یعنی اس کے احکام نہیں مانتے) اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

توضیح: "وہج" ہمارے فتنہ ہے آگ کے شعلے اور تپش کو کہتے ہیں۔ "تنحضت" پیچھے ہٹنے کے معنی میں ہے لہٰذا انت رسول اللہ؟ یہاں ہمزہ استفہام مخدوف ہے یہ عورت تفصیل سے حضور کو نہیں جانتی تھی اگرچہ اجمالی طور پر مسلمان تھی

رکھتا ہے تو فرشتوں میں اس کا اعلان ہوتا ہے جس کی وجہ سے تمام آسمانوں والے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر یہ محبت اور قبولیت زمین کی طرف اترتی ہے تو لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اگر کسی شخص سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے تو وہ جذبہ بھی اسی طرح پھیلتا ہے یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہئے کہ قبولیت اور عدم قبولیت کا معیار فساد و فجار عوام نہیں ہیں بلکہ اس معیار کی ترازو اولیاء اللہ اور علماء و اقلیاء کے پاس ہے کہ ان کی اکثریت کا فیصلہ کسی شخص کے بارے میں جو ہوتا ہے وہی آسمان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ۱

مسلمان گناہ گار و نیکو کار اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ قَالَ كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ.

(ذَوَالْأَنْبِيَاءِ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ ۷)

ترجمہ: اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ عزوجل کے اس ارشاد میں ان میں سے بعض اپنے نفس کے حق میں ظالم ہیں، ان میں سے بعض میانہ رو ہیں اور ان میں سے بعض نیکوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں۔ (متفق)

توضیح: ”فمِنْهُمْ ظَالِمٌ“ اس حدیث میں سورت فاطر کی آیت ۳۲ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں مسلمانوں کے تین اقسام کا ذکر کیا گیا اور تینوں کے بارے میں یہ علم لگایا ہے کہ ”ثم اصطفينا من عبادنا“ یعنی ہم نے اپنے بندوں میں تین قسم کے لوگوں کو چن لیا ایک اپنے آپ پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کرنے والا ہے دوسرا درمیانہ چلتا ہے اور تیسرا اول پوزیشن میں سفر کر رہا ہے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سبقت کرنے والے سے وہ شخص مراد ہے جس کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں میانہ رو وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں اور ظالم سے وہ شخص مراد ہے جس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر غالب ہوں، زیر بحث حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں قسم کے لوگ برگزیدہ بندوں میں سے ہیں لہذا یہ جنتی ہو گئے خواہ دخول اولی ہو یا دخول ثانوی ہو، نیز جنت میں بھی درجات کا تفاوت ہوگا لیکن اس بشارت سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان مگر گویا خیر سے خالی نہیں ہے۔ ۲

باب ما یقال عند الصبح والمساء والمنام

صبح و شام پڑھی جانے والی دعائیں

قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كَرَّ اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ وَاصْبِلُوا﴾

صبح اور شام سے صبح اور شام کے اوقات بھی مراد لئے جاسکتے ہیں اور دن اور رات بھی مراد ہو سکتے ہیں۔
"المنام" سے مواد نیند کی جگہ بھی ہو سکتی ہے یا منام مصدر نیند ہے جو نیند کے معنی میں ہے جس سے سونے کے وقت کی دعائیں مراد ہیں۔

مسلمان کے دو دشمن ہیں ایک وہ دشمن جو نظر آتا ہے جیسے کفار و غیرہ ہیں اس کے مقابلہ میں حفاظت کے لئے اسلام نے اسلحہ اٹھانے کا نظام قائم کیا ہے دوسرا دشمن وہ ہے جو نظر نہیں آتا وہ شیطان کا لشکر ہے چونکہ یہ دشمن نظروں سے غائب رہتا ہے اس لئے اسلام نے اس سے حفاظت کے لئے روحانی پہرہ کا انتظام کیا ہے وہ روحانی پہرے یہی دعائیں ہیں جو مختلف اوقات کے حملوں سے بچاؤ کے لئے مختلف اوقات میں پڑھی جاتی ہیں۔

الفصل الاول

صبح و شام حضور اکرم ﷺ کی دعائیں

﴿۱﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْبَكْرِ وَفُتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضاً أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو رسول کریم ﷺ کی یہ دعا مانگتے ہم نے شام کی اور شام کے وقت بادشاہت بھی الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی ہے وہ واحد لا شریک ہے بادشاہ ہے حمد و ثناء اسی کے لئے ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے الخ۔ (مسلم)

سوتے وقت کی دعا

﴿۲﴾ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. (رواه البخاري ومسلم عن الزهراء) ۱

ترجمہ: اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنے بستر پر تشریف لاتے اور سونے کے لئے لیٹتے تو اپنا ہاتھ (یعنی اپنے دائیں ہاتھ) اپنے (دائیں) گال کے نیچے رکھتے اور یہ فرماتے اللھم باسمک اموت واحی اے اللہ: تیرے ہی نام پر مرنا (یعنی سوتا) ہوں اور تیرے ہی نام پر زندہ ہوتا (یعنی جاگتا ہوں) اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو یہ فرماتے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے لیکن مسلم نے (حضرت حذیفہ) کے بجائے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

سوتے وقت بستر کو جھاڑ لینا چاہئے

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاحِلَةٍ إِنْ أَرَاهُ فَإِنَّهُ لَا يَذِرُنِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَيْتِي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلَتْهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَفِي رِوَايَةٍ ثُمَّ لِيُطْطِجْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لِيَقْلُ بِاسْمِكَ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِّلنَّفْطَةِ بَصِيفَةٌ تُوْبُهُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی (سونے کے لئے) اپنے بستر پر آئے تو اسے چاہئے کہ اپنے بستر کو اپنی لنگی کے اندر کے کونے سے جھاڑ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بستر پر کیا چیز (مثلاً کیڑا، گھوڑا یا گرد و غبار) گری پڑی ہو اس کے بعد وہ بستر پر لیٹے اور پھر اوپر حدیث میں مذکور دعا پڑھے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اسے چاہئے کہ وہ (پہلے) اپنا بستر جھاڑے پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹے اور پھر بائیں (یعنی مذکورہ بالا دعا) آخر تک پڑھے۔ (مسلم و بخاری) ایک روایت میں یہ ہے کہ ”اے چاہیے کہ وہ اپنے بستر کو اپنے کپڑے کے کونے سے تین مرتبہ جھاڑے۔ نیز اس روایت میں وان امسکت نفسی فارحملها (یعنی مذکورہ بالا دعا میں فارحملها کے بجائے فاغفرلها ہے۔

توضیح: "اوی" قصر اور مد دونوں طرح پڑھا گیا ہے جگہ اور ٹھکانہ پکڑنے کے معنی میں ہے۔
 "قلینفص" جھاڑنے کے معنی میں ہے "ہذا خلۃ ازادہ" یعنی جو لگی اور دھوتی اس نے پہن رکھی ہے اس کے اندر کے حصہ سے بستر کو جھاڑ لے تاکہ کپڑا اکوڑا باقی نہ رہے اور بستر صاف ہو جائے اندر کے حصہ سے جھاڑنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ طریقہ آسان ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صفائی حاصل ہو جائے گی اور لگی کا ظاہری حصہ پاک و صاف رہیگا اس پر کوئی میل نہیں لگے گا اگر کوئی دھبہ لگ بھی جائے تو وہ لگی کے اندر والے حصہ پر لگے گا، یا مطلق دامن مراد ہے۔
 "ما خلفہ" یعنی بستر پر اپنے بعد کسی موذی حشرات کو چھوڑ رکھا ہے یا کسی میل پکھیل کو اپنے بعد بستر پر چھوڑ گیا ہے۔
 "شقہ الامین" یعنی دائیں کروٹ پر سو جائے تاکہ بائیں کروٹ میں دل پر بوجھ نہ آئے دل دب نہ جائے اور صبح کی نماز کے لئے جھاگنے میں آسانی ہو اور سنت پر عمل ہو جائے ابتدا میں دائیں کروٹ لے پھر بائیں پر لوٹ جائے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بائیں کروٹ پر سو جانا چاہیے تاکہ دل پر بوجھ آکر گہری نیند سو جائے اور صبح نماز کے لئے اٹھ نہ سکے اور سنت کی خلاف ورزی بھی ہو جائے یہ دو متضاد نظاموں کے دو متضاد فیصلے ہیں مسلمانوں کو اپنے نظام پر عمل کرنا چاہیے۔

پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا

اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر کے سو جائے

﴿وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَنَاحَ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ هُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ إِلَى قَوْلِهِ أَرْسَلْتَ وَقَالَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ خَيْرًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)﴾

ترجمہ: اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب اپنے بستر پر سوتے تو دائیں کروٹ پر سوتے اور سونے سے پہلے مذکورہ دعا پڑھتے، نیز آپ ﷺ فرماتے "جس شخص نے ان کلمات کو (سونے سے پہلے کہا اور پھر اسی رات میں

مرگیا تو وہ دین اسلام پر مراد ایک اور روایت میں یوں ہے کہ حضرت براء کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا اسے فلاں شخص: جب تم اپنے بستر پر آؤ تو پہلے تم نماز کے وضو جیسا وضو پورا کرو اور پھر اپنی دائیں کروت پر لیٹ کر اللھم اسلمت نفسی سے اور سلت تک (یعنی مذکورہ بالا) دعا پڑھو پھر آپ ﷺ نے فرمایا اگر اس رات میں تمہاری موت واقع ہوگئی تو تم دین اسلام پر مرد گے اور اگر تم نے صبح کر لی تو بھلائیوں کو (یعنی زیادہ بھلائیوں کو یا یہ کہ دارین کی بھلائیوں کو پاؤ گے۔ (بخاری و مسلم)

﴿وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مَعْنَى لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوَوِّى. (رواہ مسلم)﴾

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ کہتے ساری تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پالا اور ہمارے لئے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا پس کہتے لوگ ایسے ہیں جن کے لئے نہ کوئی کافی ہو اور نہ ٹھکانہ دینے والا ہوا۔ (مسلم)

توضیح: "لا کافی له" یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہوا اور دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھا کہتے لوگ ہیں جو دشمنوں کے شر کے ترغے میں ہیں اللہ نے انہیں چھوڑ رکھا ہے اور اللہ ہمارے لئے کافی ہوا ہے کہتے لوگ ہیں جو قضا و قدر کے تحت اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم ہیں ان کو سر چھپانے کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں وہ بازاروں گلیوں کو چوں اور فٹ پاتھوں پر گزراوقات کرتے ہیں نہ انہیں گرمی سے بچنے کی راحت نصیب ہوتی ہے اور نہ سردی کی ایذا سے کوئی پناہ ملتی ہے۔

"مووی" اسم فاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے ایوان ٹھکانہ دینے کے معنی میں ہے۔

تھکاوٹ دور کرنے کے لئے تسبیحات فاطمہ پڑھنا چاہئے

﴿وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدَيْهَا مِنَ الرِّاحِ وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضًا جَعَلْنَا قَدْ هَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَجَعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَامْحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)﴾

ترجمہ: اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ (میری زوجہ محترمہ اور نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کے ہاں اس غرض سے حاضر ہوئیں کہ بجلی پینے کی وجہ سے ان کے ہاتھ جس زحمت و مشقت میں

جتنا تھے اس کی شکایت آنحضرت ﷺ سے کریں (اور کوئی خدمتگار مانگیں) کیونکہ حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں مگر (اس وقت) آپ ﷺ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس کا تذکرہ کیا (یعنی ان سے کہا کہ جب آنحضرت تشریف لائیں تو کہہ دیجئے گا کہ فاطمہ اپنی مشقت و تکلیف کے پیش نظر ایک غلام مانگنے حاضر ہوئی تھیں) پھر جب آنحضرت تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ کا پیغام آپ ﷺ تک پہنچا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ ہمارے ہاں اس وقت تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے (آپ کو دیکھ کر ہم نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”اپنی جگہ پر لیٹے رہو“ پھر آپ ﷺ ہمارے نزدیک تشریف لائے اور میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے اپنے پیٹ پر آپ ﷺ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک محسوس کی پھر آپ ﷺ نے فرمایا (مجھے فاطمہ کا پیغام مل گیا ہے) کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو اس چیز (یعنی غلام) سے بہتر ہے جو تم نے مانگی تھی اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ اور چونتیس بار اللہ اکبر کو تمہارے لئے قادم سے یہ چیز بہتر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ أَلَا أَكُلُكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ خَادِمٍ تَسْتَعِينُ اللَّهَ قَلَاءً وَفَلَائِيْنِ وَتُكَيِّرُنِ اللَّهَ أَزْبَعًا وَفَلَائِيْنِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَعِنْدَ مَنَامِكَ۔ (رواهُ مُسْلِمٌ) ۱

مترجم: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اس مقصد سے حاضر ہوئیں کہ آپ ﷺ سے کوئی خادم مانگیں لیکن آپ ﷺ سے ان کی ملاقات نہ ہوئی۔ جب آنحضرت کو یہ معلوم ہوا تو آپ ﷺ (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور) فرمایا کہ ”کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو خادم سے بہتر ہے۔“ (اور وہ یہ ہے) ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت سبحان اللہ تینتیس بار اور الحمد للہ تینتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار پڑھ لیا کرو۔“ (مسلم)

الفصل الثانی

صبح وشام کی دعائیں

﴿۸﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ۔ (رواهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ) ۲

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو رسول کریم ﷺ کی زبان اقدس پر یہ دعائیں کلمات جاری ہوتے جزاء پر حدیث میں مذکور ہیں اور جب شام ہوتی تو آپ ﷺ یہ دوسری دعا فرماتے۔
(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

﴿۹﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَرْتُ بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهٗ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَهَرَكِهِ قُلُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتُ مَضَجَكَ۔ (رواہ الترمذی وأبو داؤد والنسائی) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی دعا پڑھنے کا حکم دیجئے جسے میں صبح کے وقت اور شام کے وقت (بطریق درد) پڑھ لیا کروں آپ ﷺ نے فرمایا کہ مذکورہ دعا پڑھ لیا کرو (نیز آپ ﷺ نے فرمایا) تم اس دعا کو صبح کے وقت پڑھ لیا کرو، شام کے وقت پڑھ لیا کرو اور سونے کے وقت بھی۔ (ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

جسمانی صحت کے لئے عجیب دعا

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَا تَمَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ فَكَانَ أَبَانٌ قَدْ أَصَابَهُ ظَرْفٌ فَالَجَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانٌ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ أَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلَكِنَّ لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُصْحِيَ اللَّهُ عَلَى قَدَرِهِ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ وأبو داؤد، وفي رواية له نُصِبَتْ لِحَاءُهُ بِلَاءٌ عَنَى يُضِيحُ وَمَنْ قَالَهَا جَلَّتْ نُصْبُهُ لِحَاءُهُ بِلَاءٌ عَنَى يُضِيحُ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابان ابن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کرم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو بندہ روزانہ صبح و شام کے وقت یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم اور یہ تین مرتبہ کہے نہ تو اسے کوئی چیز ضرر نقصان پہنچائے گی (یعنی اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح و شام تین تین بار پڑھ لے تو اسے کوئی چیز ضرر نقصان نہیں پہنچائے گی اور نہ وہ کسی آفت و مصیبت میں مبتلا ہوگا) اور اتفاق کی بات کہ اس وقت حضرت ابان فالج کی ایک قسم میں مبتلا تھے چنانچہ اس شخص نے جو اس روایت کو سن رہا تھا حضرت ابان کی طرف (بڑے تعجب کی

ترجمہ: اور نبی کریم ﷺ کی کسی صاحبزادی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں تعلیم دی کہ جب صبح ہو تو مذکورہ دعا پڑھو لہذا جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے (یعنی صبح کے وقت یہ دعا پڑھی) تو شام تک (بلاؤں اور خطاؤں سے) محفوظ رہتا ہے اور جس شخص نے شام کے وقت یہ کلمات کہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿۱۳﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ أَذْكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ هُنَّ حِينَ تُمْسِي أَذْكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ۔ (رواہ ابو داؤد) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص صبح کے وقت مذکورہ آیت و کذلک تخرجون تک پڑھے تو اسے وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس سے وہ اس دن محروم رہ گیا تھا۔ اور جس نے یہ آیت شام کے وقت پڑھی تو اسے وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس سے وہ اس رات میں محروم رہ گیا تھا۔“ (ابوداؤد)

توضیح: ”تمسبون“ میں مغرب و عشاء کا وقت بیان کیا گیا ہے اور حین تسمون سے فجر کی نماز کا وقت مراد ہے۔
”عشیًّا“ سے مراد عصر کی نماز ہے اور ظہر دن سے ظہر کی نماز مراد ہے پانچ نمازوں کے اوقات کی تعیین کے لئے یہ آیت سب سے زیادہ جامع اور واضح ہے۔ ۲

﴿۱۴﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِندَ رَبِّهِ مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ وَكِتَبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي جِزْرِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ عُمَادُ بْنُ سَلَمَةَ فَرَأَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَرَى النَّاسَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ أَبُو عَبَّاسٍ۔ (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ و الحمد لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیور تو اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کے بقدر ثواب ملتا ہے اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی دس برائیاں دور کی جاتی

بَلَدِي يَدِّي وَمَنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمَنْ قَوْفِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ تَحْنِي قَالَ
وَكَيْفَ يَحْنِي الْخَشْفُ. (رواہ ابوداؤد) ۱

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ صبح اور شام کے وقت یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑتے (ترجمہ)
اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگتا ہوں یا الہی میں تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین و اپنی دنیا کے
امور میں (عیوب اور برائیوں سے) اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں سلامتی مانگتا ہوں اے پروردگار میرے عیوب کی پردہ
پوشی فرما اور مجھے خوف کی چیزوں سے امن میں رکھ (یعنی میری مصیبت اور بلائیں دور فرما) اور اے اللہ: تو مجھے آگے سے پیچھے سے
دائیں سے بائیں سے اوپر سے محفوظ رکھ اور اے اللہ تیری عظمت و کبریائی کے ذریعہ اس بات سے بچاؤ مانگتا ہوں کہ ہلاک
کیا جاؤں اچانک نیچے کی جانب سے یعنی زمین میں دھنس جانے سے۔ (ابوداؤد)

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُضْبِعُ اللَّهُمَّ
أَصْبَحْنَا نَفْسُكَ وَنُفْسُكَ عَزِيْزُكَ وَمَلَائِكَتُكَ وَبِحَيْثُ خَلَقْتَ إِنْكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْتَ مُتَبَدِّئُ عِبَادِكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ
وَأَنْ قَالَهَا حِينَ يُحْسِبُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبٍ.

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و قَالَ الترمذی هَذَا حَدِيثُهُ غَرِيبٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس
کے وہ تمام گناہ (علاوہ گناہ کبیرہ اور حقوق العباد کے) بخش دیتا ہے جو اس سے اس دن صادر ہوتے ہیں (ترجمہ) اے اللہ ہم نے
صبح کی اس حال میں کہ ہم تجھے تیرے عرش کو اٹھانے والوں کو تیرے فرشتوں کو، اور تیری مخلوقات کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ تو
اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو یکتا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور بلاشبہ محمد ﷺ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں اور جو شخص
ان کلمات کو شام کے وقت کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام وہ گناہ بخش دیتا ہے جو اس سے اس رات میں صادر ہوتے ہیں۔“
(ترمذی، ابوداؤد) ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔

﴿۱۸﴾ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ إِذَا
أَمْسَى وَإِذَا أَصْبَحَ فَلَا نَأْرَاضِيكَ يَا اللَّهُ رَبَّنَا وَبِالْإِسْلَامِ دِينُنَا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ
يُزِيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواہ أحمد و الترمذی) ۳

ترجمہ: اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو مسلمان بندہ شام اور صبح کے وقت تین بار یہ کہے کہ رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً ومحمد نبیاً (ترجمہ) میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوا (تو اللہ تعالیٰ پر ازراہ کرم و فضل) یہ لازم ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اس بندہ کو راضی کرے (یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا)۔ (احمد ترمذی)

﴿۱۹﴾ وَعَنْ حَدِيقَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ۔ (رواہ ابو داؤد عن النبی ﷺ)

ترجمہ: اور حضرت حدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے (یعنی سونے کے لئے لیٹتے) تو اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے (ترجمہ) اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچائیے جب تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا۔ یا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا (یعنی قیامت کے دن) یعنی راوی کو شک ہے کہ آپ ﷺ نے جمع عبادک کہا یا اس کے بجائے تبعث عبادک کہا۔ (ترمذی) امام احمد نے اس روایت کو براہ ﷺ سے نقل کیا۔

﴿۲۰﴾ وَعَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَزُقَّ وَضَعَ يَدَهُ الَّتِي تَحْتَ تَحْتِ حَذِيهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: اور حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور تین مرتبہ یہ کہتے اے اللہ: مجھے اس دن کے عذاب سے بچائیے جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ (ابوداؤد)

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجِعِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ الْعَامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِي اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْبَائِسَ اللَّهُمَّ لَا يَهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يَخْلَفُ وَعُثْلُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُجْحَانُكَ وَمَحْمَدُكَ۔ (رواہ ابو داؤد)

ترجمہ: اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اپنے سونے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ترجمہ: اے الہی میں تیری کریم ذات اور تیرے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں تیری اس مخلوق کی شر سے جو تیرے قبضہ میں، مولائے کریم! تو ہی قرض کو اتارتا ہے اور گناہ کو معاف کرتا ہے، میرے مولا! تیری فوج کو شکست نہیں دی جاسکتی اور تیرے وعدہ میں خلاف نہیں ہو سکتا اور تیرے مقابلہ میں کسی مالدار کو اس کا مال فائدہ نہیں دے سکتا تو پاک ہے مولا تعریف بھی تیرے لئے ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”الجد“ مال کو کہتے ہیں تو ذالجد سے مراد مالدار آدمی ہے ذالجد اس حدیث میں مفعول بہ واقع ہے

”مَنْك“ اسی بمقابلتك ”المجد“ یہ لایندفع کا قائل ہے۔^۱

﴿۲۲﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حَيُّنَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَلَا تَكُ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبْدِ الْبَحْرِ أَوْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ عَدَدِ وَرَقِ الشَّجَرِ أَوْ عَدَدِ أَيَّامِ الدُّنْيَا.

(رواہ الترمذی وقال هذا حديثٌ غريبٌ)

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اپنے بستر پر آکر (یعنی سونے کے وقت) تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے چاہے وہ دریا کے جھاگ کے برابر یا عالج کے ریت (کے ذروں) کی تعداد کے برابر یا درخت کے پتوں کے برابر اور یا دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں اور وہ کلمات یہ ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحي القيوم والتوب اليه (یعنی میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں ایسا اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو زندہ مخلوق کی خبر گیری کرنے والا ہے اور میں اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: رمل عالج: یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں ریت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ریت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں عالج جب جگہ کا نام مانا جائے تو پھر ”رمل“ کی اس کی طرف اضافت ہوگی اس حدیث میں لفظ ”او“ تنويع کے لئے ہے۔

سوتے وقت قرآن کی کوئی بھی سورت پڑھنے کا ثواب

﴿۲۳﴾ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا فَلَا يَقْرَأُ شَيْئًا يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهْبِطَ مَتَى هَبَّ.

(رواہ الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنی خوابگاہ میں آکر (یعنی سوتے وقت) قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے (اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ضرور پہنچانے والی چیزوں سے اس بندہ کی حفاظت کی جائے) چنانچہ جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا ضرر و نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز اس کے پاس پہنچتی بھی نہیں چاہے وہ جب بھی جاگے۔ (ترمذی)

توضیح: ”سورة“ یعنی کوئی بھی سورت ہو تعین نہیں کہہذا قرآن کی چھوٹی سورت مثلاً سورت کوثر یا سورت اخلاص

وغیرہ پر بھی یہ عظیم فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یہ عجیب برکت اور بڑی نعمت ہے جو کم خرچ بالانشین کی قسم سے ہے کہ ہر قسم پرہیز دار کا انتظام ہو گیا۔^۱

کم خرچ بالانشین

﴿۲۴﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّتَانِ لَا يُخَصِّمُهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا أَوْ يَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا قَالَ فَأَكَارَ أَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ هَا يَمِينَهُ قَالَ فَيُحْلِلُكَ خَمْسُونَ وَمِائَةً بِاللِّسَانِ وَالْأَلْفَ وَخَمْسَ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً فَيُحْلِلُكَ مِائَةً بِاللِّسَانِ وَالْأَلْفَ فِي الْمِيزَانِ فَأَتَيْكُمْ يَوْمَ فِي اللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةٍ سَبِيحَةً قَالُوا وَكَيْفَ لَا تُخَصِّمُهُمَا قَالَ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ أَذْكَرَ كَذَا أَذْكَرَ كَذَا حَتَّى يَنْفَقِلَ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يَتَوَمَّمُهُ حَتَّى يَنَامَ. رَوَاهُ الْبُزْجَانِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى دَاوُدُ قَالَ خَصَلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَكَذَا فِي رِوَايَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْأَلْفَ وَخَمْسَ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَفِي الْكُفْرِ نُسَخَ الْبَصَائِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو^۲

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں جو بھی مرد مسلمان عداوت کے ساتھ اختیار کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اور جان لو وہ دونوں چیزیں آسان تو بہت ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں (یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہونے کے سبب ان پر عداوت کے ساتھ عمل کرنے میں شاذ و نادر ہی ہیں) ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ اللہ کو پاکی کے ساتھ یاد کیا جائے یعنی سبحان اللہ پڑھا جائے دس مرتبہ خدا کی حمد کی جائے یعنی الحمد للہ کہا جائے اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے۔“ عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ ﷺ نے ان کو ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کیا اور فرمایا پس (پانچوں نمازوں کی مجموعی تعداد کے اعتبار سے) یہ زبان سے کہنے میں تو ڈیڑھ سو ہیں لیکن (اعمال) کے ترازو میں ان کی تعداد ڈیڑھ ہزار ہوگی (بایں طور کہ ہر تنگی پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں)

اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بستر پر آکر (یعنی سونے کے وقت) سبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمد للہ سومرتبہ کہے (یعنی سبحان اللہ تینتیس بار اور الحمد للہ تینتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار کہا جائے ان کی مجموعی تعداد سو ہوتی ہے) اور یہ زبان میں کہنے سے تو سو بار ہیں لیکن میزان اعمال میں ایک ہزار ہوں گی۔ پس تم میں سے وہ کون ہے جو دن رات میں ڈھائی ہزار برائیاں کرتا ہوگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا (جب یہ بات ہے تو پھر) ہم ان چیزوں کی بھلا کیونکر حفاظت نہ کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو فلاں بات یاد کرو یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے پس ہو سکتا ہے کہ وہ (ان کلمات پر محافظت نہ کرے) اور اسی طرح شیطان اس کی خوابگاہ میں آتا ہے اس کو سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سو جاتا ہے (ترمذی، ابوداؤد، نسائی) اور ابوداؤد کی روایت میں بعض الفاظ میں اختلاف ہے چنانچہ ان کی روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”دو خصلتیں ایسی ہیں۔ یادو (چیزیں) ایسی ہیں (راوی کو شک ہوا کہ آپ ﷺ نے لفظ خصلتین فرمایا تھا یا غلتین دیے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں) جنہیں جو بھی بندہ مسلمان اختیار کرتا ہے (یعنی اس روایت میں لا تخصیما رجل مسلم کے بجائے لا یحافظ علیہما عبد مسلم ہے) اسی طرح ابوداؤد کی روایت میں وائف وفس مائے فی الہیز ان کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ تکبیر کہے چونتیس بار جب کہ اپنے بستر پر آئے اور حمد کرے تینتیس بار اور تسبیح کرے تینتیس بار نیز مصابیح کے اکثر نسخوں میں یہ روایت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے (یعنی مؤلف مشکوٰۃ نے تو اس روایت کو عبد اللہ ابن عمر و بن العاص سے نقل کیا ہے جبکہ مصابیح کے اکثر نسخوں میں اس حدیث کے راوی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں)۔

توضیح: ”خصلتان“ یعنی دو خصلت اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے ان کی پابندی اور حفاظت کی تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ”الا“ یہ کلمہ حرف تنبیہ ہے۔

”فی دہر کل صلوٰۃ“ پانچ نمازوں کے بعد ان کلمات کی تعداد ڈیڑھ سو بنتی ہے اس حدیث میں ہے کہ یہ ڈیڑھ سو کلمات وزن اور ثواب میں پندرہ سو کے برابر ہیں اور اگر کسی نے یہی کلمات سوتے وقت ایک سومرتبہ پڑھ لئے تو وزن اور ثواب میں اس کی تعداد ایک ہزار کے برابر ہوگی اب مجموعی اعتبار سے پڑھے ہوئے کلمات کی تعداد ڈھائی ہزار بن گئی اب حضور اکرم ﷺ نے صحابہ سے بطور استفہام پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو چوبیس گھنٹوں میں ڈھائی ہزار گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس جملہ سے آنحضرت ﷺ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کے ضابطے کے مطابق ایک نیکی کے ذریعے سے گناہ و حمل جاتے ہیں تو ڈھائی ہزار نیکیوں سے ڈھائی ہزار گناہ معاف ہو گئے تم میں سے کون شخص ہے جو دن اور رات میں ڈھائی ہزار گناہ کا ارتکاب کرتا ہے؟۔

اس کے جواب میں صحابہ کرام نے ”وکیف لا تخصیما“ کہہ دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جواب کس بات کا ہے اس سے پہلے کلام کے لئے تو یہ جواب نہیں بن سکتا؟۔

اس کا جواب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح دیا ہے کہ درحقیقت یہ جملہ مخذوف عبارت کے جواب میں آیا ہے جس میں استفہام انکاری ہے وہ مخذوف عبارت اس طرح ہے "فما لکم لا تأتون بہما ولا تحصونہما" یعنی تم کو کیا ہو گیا کہ اس کم خرچ بالانشین پر عمل نہیں کرتے ہو اور یہ دو خصلتیں پوری نہیں کرتے ہو؟ صحابہ نے جواب میں فرمایا یہ تو آسان ہے اس کا کرنا کیا مشکل ہے ہم اس کی حفاظت کیوں نہیں کریں گے اس کے لئے آخر مانع کیا ہے؟

اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نماز میں دوسرہ ڈالتا رہتا ہے نمازی جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ غفلت کا شکار ہو چکا ہوتا ہے اس طرح وہ یہ کلمات نہیں پڑھ سکتا ہے اسی طرح شیطان آدمی کے پاس سونے کے وقت آ جاتا ہے اور اس کو سست بنا کر سلا دیتا ہے تو یہ کلمات رہ جاتے ہیں۔^۱

﴿۲۵﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَنَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ فِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحَدِّثْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ اَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ حِينَ يُحْسِبُ فَقَدْ اَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ.

(رواہ ابوداؤد: ۵۰۰۰)

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن غنام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص صبح کے وقت مذکورہ دعا پڑھے تو اس نے اس دن کا شکر ادا کیا اور جس نے ایسے کلمات شام کے وقت کہے اس نے اس رات کا شکر ادا کیا (شام کے وقت جب یہ دعا پڑھی جائے تو صبح کی بجائے اس کی کہا جائے)۔ (ابوداؤد)

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ اَلْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دِيْءٍ شَرٌّ اَنْتَ اَحَدٌ بِنَاصِيَّتِهِ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ خَلْفَكَ شَيْءٌ اَقْضِ عَلَيَّ الدَّيْنَ وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

(رواہ ابوداؤد و الترمذی وابن ماجہ و رواۃ مسلمہ مع اختلاف یسیرا: ۱۰۰)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے (حسن حسین میں ہے کہ یہ دعا سوتے وقت لیٹ کر پڑھی جائے)۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) امام مسلم نے اس روایت کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلَّهِ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَاخْسَأْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى. (رواه أبو داود) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابی ازہر انماری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنے بستر پر آتے تو مذکورہ دعا فرماتے۔
(ابوداؤد)

﴿۲۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَأَوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَللَّهُمَّ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ اعْزُذْ بِكَ مِنَ النَّارِ. (رواه أبو داود) ۲

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اپنے بستر پر آتے تو مذکورہ دعا پڑھتے۔
(ابوداؤد)

﴿۲۹﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكََا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَا مِنَ اللَّيْلِ مِنَ الْأَرَبِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَمَتْ وَرَبِّ الْأَرْضَيْنِ وَمَا أَقْلَمَتْ وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَظْلَمَتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ مَجْمُوعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدُ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ تَتَاوُكُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ إِلَّا أَنْتَ.

(رواه الترمذی وقال هذا حديثنا ليس إسناده بالقوي والحكم بن ظهير الرازي قد ترك حديثه بعض أهل الحديث) ۳

ترجمہ: اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میں بے خوابی کے سبب رات میں سو نہیں پاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم اپنے بستر پر آؤ تو مذکورہ دعا پڑھو“۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد قوی نہیں ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی حکیم ابن ظہیر کی روایت کو بعض محدثین نے ترک کر دیا ہے۔

﴿۳۰﴾ عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَهُ وَنَصَرَهُ وَنَوَّرَهُ وَبَرَكْتَهُ وَهَذَا أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ.

(رواہ ابو داؤد)۔

ترجمہ: حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب صبح ہو تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ مذکورہ دعا پڑھے اور پھر جب شام ہو تو اسی طرح یہ دعا پڑھے۔“ (ابوداؤد)

﴿۳۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَتِ أَسْمَعُكَ تَقُولُ كُلَّ عِدَاةِ اللَّهِ عَافِي فِي بَدَنِ اللَّهِ عَافِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تُكْرِهُهَا فَلَا فَا حِينَ تُصْبِحُ وَلَا فَا حِينَ تُمَسِّي فَقَالَ يَا بَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَعِي بِسُنَّتِهِ. (رواہ ابو داؤد)۔

ترجمہ: اور حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان میں سنتا ہوں آپ روزانہ مذکورہ دعا پڑھتے ہیں اور آپ ﷺ یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھتے ہیں انہوں نے کہا میرے بیٹے: میں نے رسول کریم ﷺ کو انہی کلمات کے ذریعے دعا مانگتے سنا ہے لہذا میں اسے پسند کرتا ہوں کہ آنحضرت کی سنت کی پیروی کروں۔ (ابوداؤد)

﴿۳۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْكَبْرِيَاءُ وَالْعِظَمَةُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحاً وَأَوْسَطَهُ نَجَاحاً وَآخِرَهُ فَلَاحاً يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ الشَّيْبَانِيِّ.

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو رسول کریم ﷺ مذکورہ دعا پڑھتے صبح کی میں نے اور صبح کی ملک نے جو خدا کے لئے ہے تمام تعریفیں خدا کے لئے ہیں اور بزرگی ذات و صفات کی خدا ہی کے لئے ہے اور حکم

دن اور رات اور چیزیں دن، رات میں آرام پاتی ہیں سب خدا ہی کے لئے ہیں اے اللہ اس دن کے ابتدائی حصہ کو نیکی کا بانی بنیے یہ کہ ہم اسے طاعات میں صرف کریں اور اس کا درمیانی حصہ حاجات کے پورا ہونے کا اور اس کے آخری حصہ کو نجات کا سبب بنا اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس حدیث کو نووی نے ابن سنی کی روایت کے ساتھ کتاب الاذکار میں نقل کیا ہے۔

﴿۳۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ. (رواهُ التِّرْمِذِيُّ)

ترجمہ: اور حضرت عبدالرحمن ابن ابی نے روایت کی ہے کہ رسول کریم ﷺ صبح کے وقت یہ فرماتے:

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد ﷺ وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين۔

صبح کی ہم نے دین اسلام پر اور کلمہ توحید پر کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور اپنے نبی محمد ﷺ کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو باطل سے بیزار ہو کر دین حق کی طرف متوجہ تھے اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ (احمد، دارمی)

باب الدعوات فی الاوقات

مختلف اوقات کی دعائیں

جب دعائیں شارع کی جانب سے کسی وقت کے ساتھ مقید ہیں تو اس کو اسی وقت میں بجالانا ضروری ہے تاکہ اس کی خاص تاثیر ہو مناجات مقبول جو حضرت تھانوی نے اکٹھا کیا ہے ایک بہترین کتابچہ ہے جس میں ہفتہ وار دعاؤں کے لئے الگ الگ منازل رکھے گئے ہیں عمدہ ترین چیز ہے نہایت جامع ہے ہر عالم اور ہر طالب علم کے پاس رہنا چاہئے۔

جماع کے وقت کی دعا

﴿۱﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَلْهِمْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقْلَدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَصُرْهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمادی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے پاس صحبت کے لئے آئے تو دعا پڑھے اگر اس وقت (ان دونوں) مرد و عورت کے جماع کے نتیجہ میں فرزند پیدا جانا مقدر ہوا (یعنی بچہ پیدا ہوا) تو اس (بچہ) کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا اور وہ دعایہ ہے بِسْمِ اللَّهِ أَلْهِمْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ہم مدد چاہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ تو ہمیں جو اولاد نصیب کرے اسے شیطان سے اور شیطان کو اس سے دور رکھ۔

شدت غم کے وقت کی دعا

﴿۲﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ شدت فقر و غم کے وقت یہ دعا پڑھتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ العرش العظیم العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو بزرگ اور بردبار ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو پردرگاہ ہے عرش

عظیم کا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو پروردگار ہے آسمانوں کا پروردگار ہے زمین کا اور پروردگار ہے عرش کریم کا۔

غصہ کم کرنے کی ترکیب

﴿۳﴾ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَدَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْنَنَ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضِبًا قَدْ اخْتَمَرَ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ لَا تَسْمَعْ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت سلیمان بن صرَدؓ کہتے ہیں کہ ایک (دن) ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ کی مجلس میں دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے ان میں سے ایک آدمی تو دوسرے کو بہت ہی برا بھلا کہہ رہا تھا وہ غصہ میں بھرا ہوا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا نبی کریم ﷺ نے (اس کی یہ کیفیت دیکھ کر) فرمایا کہ ”میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص اس کلمہ کو پڑھے تو اس کا غصہ جاتا رہے جو اس پر سوار ہے اور وہ کلمہ یہ ہے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص نے یہ کلمہ نہیں پڑھا) تو اس سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے ہو، آنحضرت ﷺ کیا فرما رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ”میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

”انی لست بمجنون“ یعنی تعوذ من الشیطان مجنون کا کام ہے میں مجنون نہیں ہوں، یہ شخص کوئی منافق تھا یا کوئی اجد جٹ آدمی تھا جو معاشرہ کے آداب سے واقف نہیں تھا حالانکہ جو رویہ اس نے اختیار کیا وہ خود بتا رہا ہے کہ مجنون تو تھا غصہ میں آپ سے باہر ہو جانا یہ بھی تو جنون کا ایک شعبہ ہے۔ ۲

مرغ کی آذان کیوں اور گدھے کا ڈبچوں ڈبچوں کیوں؟

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الذِّبْغَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم مرغ کو بانگ دیتے سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اور جب گدھے کا نہی (چلانا) سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

دعائے سفر

﴿وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَثَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقِرِّدِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْيُسْرَ وَالْثَقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَقَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْتَظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آيَاتُونَ تَأْتِيُونَّ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِلُونَ﴾ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب سفر کے لئے نکلتے اور اونٹ پر سوار ہو جاتے تو پہلے تین بار اللہ اکبر پڑھتے اور پھر مذکورہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارا بنا بعد از بنایا جبکہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور بلاشبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ: ہم مانگتے ہیں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ اور ایسا عمل جس سے توراہی ہوتا ہے (یعنی اسے قبول کرتا ہے) اے پروردگار: آسان کر دے ہمارے لئے ہمارے اس سفر کو اور پیٹ دے ہمارے لئے اس کی درازی کو (یعنی سفر کی طوالت کو جلد ختم کر دے) اے اللہ: سفر میں تو ہی ہمارا نگہبان ہے اور ہمارے گھر والوں کو تو ہی خبر گیراں ہے اے اللہ میں حیراں بنا ہوا ہوں سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے (یعنی اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے اسباب و مال میں نقصان دیکھ کر غمگین ہوں اور اس سے بری حالت ہو) اور واپسی کی برائی سے اپنے گھر والوں اور اپنے مال میں (یعنی اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ سرے واپس آنے کے بعد اپنے گھر والوں اور اپنے مال میں کوئی نقصان دیکھوں اور اس کی وجہ سے رنج اٹھاؤں)۔ جب آپ ﷺ سفر سے واپس ہوتے تو یہی دعا پڑھتے اور اس میں ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہم سفر سے پھرنے والے ہیں سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کو توبہ کرنے والے ہیں اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اور توبہ نہیں کرنے والے ہیں۔ (مسلم)

توضیح: ”وعفا“ شدت و مشقت کو معنا کہتے ہیں خاص کر جب کچھ میں چلنا دشوار ہو۔ ”کآبۃ المنظر“ کسب باب مع سے ایسے ناقابل برداشت غم کو کہتے ہیں جو کمزور کو توڑ کر رکھ دے۔ ”المنظر“ مصدر یہی ہے نظر کے معنی میں ہے یعنی ایسی حالت سے بچا جسے دیکھ کر ناقابل برداشت غم پہنچ جائے۔ ”سوء المنقلب“ مقلب بھی مصدر یہی ہے انقلاب اور لوٹنے کے معنی میں ہے ای من سوء الرجوع ہاں یصیبنا حزن او مرض، یعنی گھر لوٹنے کے بعد کوئی ایسی صورت پیش نہ آئی ہو جسے دیکھ کر پریشانی لاحق ہو یا گھر لوٹنے کی صورت ایسی ہو کہ سفر میں نقصان ہوا ہو سامان گم

ہو یا تجارت میں نقصان ہو۔^۱

”آئِبُونِ“ ای راجعون من السفر الی اوطاننا۔ ”تائبون“ من المعصیۃ الی الطاعۃ۔^۲

﴿۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّدُ مِنْ وَغَاءِ السَّفَرِ وَكَأَبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْمُحُورِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ (رواهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب سفر کرتے تو پناہ مانگتے، سفر کی مشقت اور محنت سے والہی سے بری حالت سے (اعمالِ صالحہ اور اہل و مال میں) زیادتی کے بعد نقصان سے، مظلوم کی بددعا سے اور واپس آ کر اہل و مال کو بری حالت میں دیکھنے سے۔ (مسلم)

توضیح: ”کأبۃ المنقلب“ اس حدیث میں یہ کلمہ اس طرح ہے مگر اس سے پہلے حدیث ۶ میں یہ کلمہ کأبۃ المنظر کے الفاظ میں مذکور ہے اور سؤ المنقلب کے الفاظ بھی ہیں لیکن یہ سارے الفاظ معنی کے اعتبار سے قریب قریب ہیں کوئی فرق نہیں ہے وہاں اور یہاں کی وضاحت ایک جیسی ہے۔^۳

”والمحور بعد الکور“ دونوں لفظوں میں حا اور کاف پر فتح ہے اور وادساکن ہے اصل میں کور بگڑی باندھنے اور بیچ کو کہتے ہیں اور حور اس کے کھولنے کے معنی میں ہے یہاں مراد ترقی سے تنزل کی طرف جانے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو کور زیادت اور اصلاح کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور حور فساد اور نقصان کے لئے استعمال کیا گیا ہے یہ کہ زیادت کے بعد نقصان کی طرف اور اصلاح کے بعد فساد کی طرف آنے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔^۴

﴿۷﴾ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَهُ يَصْرُوهُ شَيْئٌ حَتَّى يَزُولَ مِنْ مَنَزِلِهِ ذَلِكَ (رواهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول کریم ﷺ فرماتے تھے ”جو شخص کسی نئی جگہ (خواد سفر کی حالت میں یا حضر میں) آئے اور پھر یہ کلمات کہے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے کوچ کرے۔ (اور وہ کلمات یہ ہیں) اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات (یعنی اس کے اسماء و صفات یا اس کی کتابوں) کے ذریعہ اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

۱۔ المرقاۃ: ۵/۲۷۲۔ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۲۷۲۔ ۳۔ الخرجہ مسلم: ۱/۵۲۳۔

۴۔ المرقاۃ: ۵/۲۷۲۔ ۵۔ المرقاۃ: ۵/۲۷۲۔ ۶۔ الخرجہ البخاری: ۵۸، ۵۹۔

مَا لَقِيتُ مِنْ عَقَرٍ لَدَغْتَنِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ. (رواؤہ مسلّم)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ایک شخص رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا "یا رسول اللہ! میں ایک بچھو کی وجہ سے کس قدر اذیت میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ جس نے گزشتہ رات میں مجھے ڈس لیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا "جان لو! اگر تم شام کے وقت یہ کلمات کہہ لیتے تو (بچھو) تمہیں ضرر نہ پہنچاتا اور وہ کلمات یہ ہیں) اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ (مسلم)

﴿۹﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَشْعَرَ يَقُولُ سَمِعَ سَامِعٌ مُحَمَّدٌ اللَّهُ وَحُسْنُ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبُنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ۔ (رواؤہ مسلّم)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سفر میں ہوتے تو بوقت سحر یہ کہتے۔ سنی سننے والے نے خدا کی تعریف کو جو میں نے کی اور اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو جو میں نے کیا، اسے ہمارے پروردگار ہماری تکبہائی اور افضل فرما (ہم) دوزخ کی آگ سے خدا کی پناہ مانگتے ہوئے۔ (مسلم)

توضیح: "واسحر" یعنی سحر کے وقت میں داخل ہو جاتے تھے "سمع سامع" یہ صیغہ ماضی کا ہے لیکن امر کے معنی میں ہے "ای لیسَمِعَ سامع" یعنی چاہئے کہ سننے والا سنے اور جس نے سن لیا وہ گواہ بن جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔

"بمحمد اللہ" ای بحمد اللہ یعنی ہم نے جو تعریف اللہ تعالیٰ کی ادا کی ہے "وحسن بلائہ" ای باعترافنا بحسن انعامہ۔ یعنی ہم اس کے بہترین احسان کا اعتراف کرتے ہیں۔

"ربنا" یہ منادی واقع ہے حرفِ ندا مخدوف ہے ای یاربنا "صاحبنا" امر کا صیغہ ہے یعنی ہماری حفاظت فرما اور ہماری مدد فرما کہ "وافضل" ای بفضل علینا بأدایہ النعمۃ۔ نعمت کو دائم رکھنے میں ہم پر احسان فرما۔

"عائذا باللہ" یہ حال واقع ہے اور کلام رسول میں سے ہے ای اقول عائذاً باللہ من النار۔ یعنی ہم دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔

حج عمرہ یا جہاد سے واپسی کی دعا

﴿۱۰﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيَةٌ تَأْتِي بَنُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصْرَ عَبْدِهِ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ١

ترجمہ: اور حضرت امین عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب جہاد یا حج یا عمرہ سے واپسی کے سفر میں ہوتے تو ہر بلند جگہ پر چڑھتے ہوئے پہلے تین مرتبہ تکبیر (اللہ اکبر) کہتے اور پھر مذکورہ کلمات کہتے جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے ملک ہے اور اسی کے لئے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم (اپنے وطن کی طرف) واپس ہونے والے ہیں، تو بہ کرنے والے ہیں (اللہ کی) عبادت کرنے والے ہیں (اللہ ہی کے آگے) سر جھکانے والے ہیں، اور اپنے پروردگار کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے (دین کو پھیلانے کا) وعدہ پورا کیا، اپنے بندہ (محمد ﷺ) کی مدد کی اور کفار کے گرد و ہوں کو تنہا شکست دی۔ (بخاری و مسلم)

﴿١١﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنِزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعِ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اَللَّهُمَّ اِهْزِمْهُمْ وَارْزُلْهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ٢

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جنگ احزاب کے دن مشرکین کے لئے بدو عافرائی چنانچہ آپ ﷺ بارگاہ حق میں یوں عرض رساں ہوئے ”اے اللہ نازل کرنے والے کتاب کے اور جلد لینے والے حساب کے، اے اللہ کفار کے گروہ کو شکست دے اے اللہ ان کو شکست دے اور ان کو ہلا کے رکھ دے (یعنی ان کو مقابلہ میں جھنڈ دے)۔“ (بخاری و مسلم)

مہمان سے دعا کا مطالبہ کرنا

﴿١٢﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ قَالَ تَزَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي فَقَرَّبَنَا إِلَيْهِ طَعَاماً وَوَضَبَةً فَأَكَلْنَا مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بِشَمْرِ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ وَيَبْتَحِشُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى. وَفِي رِوَايَةٍ فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوَى عَلَى ظَهْرِ أَصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ أَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ. (رواه مسلم)

اس نے ہر موقع پر توحید کا درس دیا ہے چاند ایک آب و تاب والا کردہ ہے بہت سارے لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں اسلام نے پہلی کے چاند کے موقع پر توحید کا اقرار کروایا ہے۔ ۱۔

بتلائے مصیبت کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَاقَبَنِي بِمَا آتَيْتُكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَّا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ كَانُوا مَا كَانُوا۔

(رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ و عن عمر بن الخطاب و عن رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی اور حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی بتلائے مصیبت کو دیکھے اور دیکھ کر یہ دعا پڑھے (یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو اس چیز سے بچایا جس میں تجھے بتلا کیا اور فضیلت بخشی اپنی بہت سی مخلوقات پر) تو وہ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا وہ جو بھی مصیبت ہو۔“ (ترمذی) اس روایت کو ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یہ حدیث غریب ہے اور (اس کے ایک راوی عمرو بن دینار قوی نہیں ہیں۔

توضیح: بیمار بتلائے مصیبت کے پاس یہ دعا پڑھی جاتی ہے تاکہ انسان اپنی صحت و دعائیت کا شکر ادا کر سکے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بیمار وغیرہ کے پاس یہ دعا آہستہ پڑھی جائے بیمار کو نہ سنائے کہ ایذا نہ ہو۔

بازار میں پڑھنے کی دعا

﴿۱۵﴾ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ الشُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيَّرُ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ عَلَى كَيْفِ شَيْئٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَحَقَّى عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ (رواہ الترمذی و ابی ماجہ و قَالَ الترمذی هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلِي تَرْجِ السُّنَّةُ مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ

جَامِعٍ بُنِيَ فِيهِ بَيْتٌ مَنْ دَخَلَ الشُّوقَ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص بازار میں پہنچ کر یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اس سے دس لاکھ برائیاں دور کرتا ہے، اس کے لئے دس لاکھ درجے بلند کرتا ہے اور اس

کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے بادشاہت ہے اور اس کے لئے تعریف ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے (زندہ ہے اس کے لئے موت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے نیز شرح السنہ میں من دخل السوق (جو شخص بازار میں پہنچ کر) کی بجائے یہ ہے من قال فی سوق جامع یباع فیہ (جو شخص بازار میں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہو یعنی جہاں اکثر چیزیں بکتی ہوں یہ کلمات کہے)۔

مصیبت آنے سے پہلے صبر نہ مانگو

﴿۱۶﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فَقَالَ اُنِّیْ شَنِیْعُ تَمَامِ النِّعْمَةِ قَالَ دَعْوَةٌ اَرْجُوْهَا خَيْرًا فَقَالَ اِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُوْلَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ يَا اَذَا الْجَلَالِ وَالْاَكْرَامِ فَقَالَ قَدْ اسْتَجِیْبَ لَكَ فَسَلْ وَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الصَّبْرَ فَقَالَ سَأَلْتَ اللّٰهَ الْبَلَاءَ فَاَسْأَلُهُ الْعَافِيَةَ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا جو اس طرح کہہ رہا تھا، اے اللہ! میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پوری نعمت کیا چیز ہے؟ اس شخص نے کہا ”یہ دعا ہے جس کے ذریعہ میں زیادہ بھلائی کے حصول کی امید رکھتا ہوں“۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے نجات پانا پوری نعمت ہے۔“ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا جو بارگاہ حق میں (ان الفاظ کے ذریعہ) عرض رساں تھا یا اذ الجلال والا کرام (یعنی اے بزرگی اور بخشش کے مالک) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تمہاری دعا قبول کی گئی لہذا جو مانگنا ہو ”مانگ لو“۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک شخص یہ دعا مانگ رہا تھا ”اے اللہ! میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم تو اللہ تعالیٰ سے بلاء مانگ رہے ہو۔ حالانکہ چاہیے کہ تم اس سے عافیت مانگو“۔ (ترمذی)

توضیح: مصیبت کے آنے سے پہلے جو آدمی یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصیبت مانگ رہا ہے کیونکہ مصیبت کے بعد صبر کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے اس سے روکا گیا اکثر لوگ اپنے ناموں کے ساتھ آخر میں صابر لگاتے ہیں اس میں بھی نقصان ہے۔

مجلس کا کفارہ

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ فَنَجَّسَ فَنَجَّسَ فِيهِ

لَعَلَّهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِعَمَدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ
إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَكَ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ. (رواہ الزمیزی والنسفی فی الدعوات الکبریٰ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی ایسی مجلس میں شریک ہو جہاں
بے فائدہ باتیں ہو رہی ہوں اور وہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھے تو اس مجلس میں جو کچھ ہوا وہ اس کے لئے بخشید یا جاتا ہے
(دعا کا ترجمہ یہ ہے) یعنی تو پاک ہے اے الہی اور تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے
سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔“ (ترمذی ہی)

سوار ہونے کی دعا

﴿۱۸﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَكِنَّا اسْتَوَى
عَلَى ظَهْرِهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ صَحِكَ فَقِيلَ مِنْ أَبِي شَيْمٍ صَحِكتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتَ ثُمَّ صَحِكَ فَقُلْتُ مِنْ أَبِي شَيْمٍ صَحِكتَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَقُولُ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ
لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي. (رواہ أحمد والترمذی وأبو داود) ۲

ترجمہ: اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ (ایک مرتبہ) ان کی خدمت میں (سواری کا) چنور لایا گیا
تاکہ وہ اس پر سوار ہوں چنانچہ انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں ڈالا (یعنی سوار ہونے کے لئے رکاب میں پاؤں ڈالنے کا ارادہ کیا)
تو کہا ”بسم اللہ“ پھر جب اس کی پیٹھ پر چڑھے تو کہا ”الحمد للہ“ یعنی سواری کی نعمتوں اور اس کے علاوہ دوسری نعمتوں پر اللہ کا
شکر ہے۔ اور پھر یہ کلمات پڑھے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون (یعنی
پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارا تابعدار کیا جبکہ ہمیں اس کی طاقت حاصل نہیں تھی اور بلاشبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف
ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں) اس کے بعد انہوں نے تین مرتبہ الحمد للہ اور تین بار اللہ اکبر کہہ کر یہ پڑھا سبحانک انی
ظلمت نفسی فاعف لى فانہ لا یغفر الذنوب الا انت (یعنی اے پروردگار تو پاک ہے، بیشک میں نے اپنے نفس پر ظلم
کیا ہے پس تو مجھے بخش دے بلاشک گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے) پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا گیا کہ
”امیر المؤمنین: آپ کیوں کہتے ہیں“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ نے اسی طرح کیا

جس طرح میں نے کیا اور پھر آپ ﷺ نے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ کس چیز کی وجہ سے مجھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارا پروردگار: اپنے بندہ سے راضی ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار میرے لئے میرے گناہوں کو بخش دے۔ چنانچہ جب بندہ پروردگار سے بخشش چاہتا ہے تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ گناہوں کو میرے سوا کوئی نہیں بخشا۔

(احمد، ترمذی، ابوداؤد)

الوداع کرتے وقت کی دعا

﴿۱۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهِ فَلَا يَدَعُهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدْعُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.

(رواہ الزمیزی و ابوداؤد و ابن ماجہ، و فی رِوَايَةٍ أَخِيصًا لَمْ يَذْكُرْ وَ آخِرَ عَمَلِكَ.)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کسی شخص (مسافر) کو رخصت کرتے تو آپ ﷺ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیتے اور اس کے ہاتھ کو اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ آنحضرت ﷺ کے دست مبارک کو نہ چھوڑ دیتا (یعنی آپ ﷺ بسبب حسن اخلاق و تواضع ایسا کرتے) اور پھر فرماتے استودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک (ترجمہ) میں نے تیرا دین، تیری امانت اور تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کیا (یعنی میں تیرے دین اور تیری امانت کی حفاظت کا طلبگار ہوں اور خدا کرے تیرا خاتمہ بخیر ہو) اور ایک روایت میں و آخر عملک کی بجائے و خواتیم عملک (ہے یعنی تیرے آخری اعمال بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں) (دونوں کا مطلب ایک ہی ہے) اس روایت کو ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے لیکن ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایتوں میں و آخر عملک کے الفاظ نہیں ہیں۔

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْحُجَّيْشَ قَالَ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ. (رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن الحکم بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب لشکر کو رخصت کرنے کا ارادہ فرماتے تو وہ فرماتے کہ میں نے تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارا آخری عمل اللہ کو سونپا۔ (ابوداؤد)

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي فَقَالَ زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى قَالَ رِذْوِي قَالَ وَغَفَرَ ذُنُوبَكَ قَالَ رِذْوِي يَا نَبِيَّ أَنْتَ وَأَتَمُّ قَالَ يَسِّرْ لَكَ الْحَمْدُ حَيْثُ مَا كُنْتَ. (رواہ الزمیزی و قال هذا حديث حسن غريث)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں سفر میں روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے توشہ عنایت فرمائیے (یعنی میرے لئے دعا فرمائیے) تاکہ اس کی برکت سفر میں توشہ کی مانند میرے ساتھ ہو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تقویٰ کو تمہارا توشہ بنائے (یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں پرہیزگاری نصیب کرے کہ یہ راہ آخرت کا توشہ ہے) اس نے عرض کیا میرے لئے مزید کوئی دعا کیجئے آپ ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخشے" اس نے عرض کیا کہ "آپ پر میرے ماں باپ قربان میرے لئے مزید کوئی دعا کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اور تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی کو تمہارے لئے آسان کرے اور اس کی توفیق بخشے"۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

﴿۲۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا أُرِيدَ أَنْ يُسَافِرَ فَأَوْصِيَنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْوِينِ عَلَى كُلِّ شَرِّ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ اطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ. (رواہ ابو ہریرہؓ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سفر میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا "خدا سے ڈرنے کو اور (راہ سفر میں) ہر بلند جگہ اللہ اکبر کہنے کو اپنے اوپر لازم کرو"۔ پھر جب وہ شخص (آپ ﷺ کے پاس سے واپس ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا "اے اللہ اس کے لئے سفر کی درازی کو لپیٹ دے (یعنی اس کی دراز مسافت کو مختصر فرما کر سفر کی مشقتوں کو دور کر دے) اور اس کے سفر کے تمام امور کو اس پر آسان کر دے"۔ (ترمذی)

سفر میں رات کے وقت آنحضرت ﷺ کی دعا

﴿۲۳﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا خَلَقَ فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبِلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

(رواہ ابو ذؤادؓ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب سفر کرتے اور رات آتی تو آپ ﷺ یہ فرماتے کہ اے زمین میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیری برائی سے (مثلاً خسف وغیرہ سے) اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر ہے (جیسے پانی یا قحط سے پیدا ہونے والی ایسی ہونی وغیرہ جو کسی کو ہلاک کر دے) اور اس چیز کی برائی سے جو تجھ میں

پیدا کی گئی ہے (جیسے زہریلے جانور اور ہلاک کر دینے والی چیزیں) اور ان چیزوں کی برائی سے جو تجھ پر چلتی پھرتی ہیں (جیسے حشرات الارض اور حیوانات جو ضرر پہنچاتے ہیں) اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیر سے، کالے سانپ سے دوسرے قسم کے سانپوں سے اور بچھو سے اور آبادی میں رہنے والوں کی برائی سے (بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان سے مراد جنات ہیں جو ہر آبادی اور ہر زمین میں رہتے ہیں) اور بننے والے کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے کہ جانا گیا (یعنی اٹلیس لعین اور اس کی اولاد کی شر سے یا ہر چننے والے اور اس کی اولاد کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ (ابوداؤد)

توضیح: "یدب علیک" یعنی جو چیزیں تجھ پر چلنے والی ہیں۔

"من اسد واسود" اسد شیر کو کہتے ہیں اور اسود کالے بڑے سانپ کو کہتے ہیں جو ضیعت تر ہوتا ہے اس کے بعد دیگر سانپوں کو احمیۃ کے ساتھ ذکر کیا گیا اسود کالے چور کو بھی کہتے ہیں جو فریقی سوڈانی ہوتے ہیں یا چور کا لباس کالا ہوتا ہے اس لئے اسود کہا۔

"عقرب" بچھو کو کہتے ہیں "ساکن البلد" شہر میں بسنے والوں کو ساکن البلد کہتے ہیں اور شہر میں بسنے والوں سے انسان یا جنات مراد ہیں کیونکہ یہ شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں جنات مراد لیناز یا وہ بہتر ہے۔

"ومن والد" کہتے ہیں کہ اس سے یا آدم علیہ السلام مراد ہیں اور یا اٹلیس مراد ہے اٹلیس مراد لیناز یا وہ بہتر ہے تاکہ ساکن البلد سے جنات مراد لینے کے موافق ہو جائے "وما ولد" اس سے مراد اولاد ہے خواہ حضرت آدم کے ہوں یا اٹلیس کے ہوں ذریت اٹلیس مراد لیناز یا وہ بہتر ہے تاکہ تمام جملوں میں توافق برقرار رہے یعنی علاقے میں بسنے والے جنات سے خاص کر اٹلیس اور اس کی ذریت کی شرارت سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصِيْبِي وَنَصِيْبِي بِكَ أَحْوُلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ (رواه الترمذی وأبو داؤد)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک ﷺ جب جہاد کرتے تو یہ فرماتے (اے اللہ تو ہی میرا مستند علیہ ہے) یعنی مجھے ہر معاملہ میں تجھی پر بھروسہ ہے) اور تو ہی میرا پروردگار ہے کفار کے کمر و فریب کو دور کرنے کے لئے میں تیری قوت کے ساتھ جہاد کرتا ہوں (یعنی ان کی طرف جنگ کے لئے متوجہ ہوں) اور تیری ہی قوت کے ساتھ دشمنان دین پر حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد کے ساتھ دین کے ان دشمنوں سے لڑتا ہوں۔ (ترمذی و ابوداؤد)

دشمن کے خوف کے وقت دعا

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَبِي مُؤْنِسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ

فِي مُخَوِّرِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ۔ (رواۃ أحمد و ابوداؤد) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو جب کسی قوم (دشمن) سے اندیشہ ہوتا تو آپ ﷺ یہ دعا پڑھتے اے اللہ ہم تجھ کو دشمن کے مقابل کرتے ہیں یعنی تجھ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ تو ان کی شر سے ہمیں محفوظ رکھ اور ان کو اور ہمارے درمیان حائل ہو اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ (احمد ابوداؤد)

گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نُضِلَّ أَوْ نُظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا۔ (رواۃ أحمد و ابوداؤد و الترمذی و النسائی و قال الترمذی هذا حديث حسن صحيح وفي رواية أبي داود وابن ماجه قالت أم سلمة ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع يده إلى السماء فقال أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ۝)

ترجمہ: اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے (گھر سے نکلتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، بھروسہ کیا میں نے اللہ پر اے اللہ: ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ پھسلیں (یعنی بلا قصد گناہ میں مبتلا ہو جائیں) یا ہم گمراہ ہوں (یعنی قصد گناہ کریں) یا ہم ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے یا ہم پھر جہالت میں مبتلا ہوں یا ہمیں جہالت میں مبتلا کیا جائے۔ (احمد، ترمذی، نسائی) نیز امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ”رسول کریم ﷺ جب بھی میرے گھر سے نکلتے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر یوں فرماتے (ترجمہ) اے اللہ: میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں (یعنی مجھے کوئی گمراہ کر دے) یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے یا میں جہالت میں مبتلا ہوں یا مجھے جہالت میں مبتلا کیا جائے۔

شیطان کو عاجز کرنے والی دعا

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ حِينَئِذٍ هُدًى وَكُفًى وَوُقُيَتْ

ترجمہ: اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے چاہئے کہ وہ یہ دعا پڑھے (یعنی اے اللہ! میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں) (یعنی گھر میں آنا اور گھر سے نکلنا خیر و برکت کے ساتھ ہو) اللہ کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور ہم نے اللہ پر کہ وہ ہمارا رب ہے بھروسہ کیا) اس کے بعد اسے چاہئے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔“ (ابوداؤد)

توضیح: ”ثم یسلم“ یعنی گھر والوں کو سلام کرے لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے آدمی گھر میں سلام کا ماحول بنائے بچوں کو سمجھائے اور بیوی کو بتائے کہ یہ مسنون طریقہ ہے اس سے گھر میں برکت آتی ہے تاکہ بیوی کے دل و دماغ میں شوہر کی قدر برقرار رہے اور وہ اس کو شوہر کی کمزوری پر محمول نہ کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ آج تو میاں نے سلام کیا کل میرے سامنے سجدہ لگائے گا صوبہ سرحد میں گھروں میں سلام کا رواج نہیں ہے یہ سنت زندہ کرنا چاہئے۔^۱

دولہا اور دلہن کے لئے دعا

﴿۲۹﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا وَبِجَمْعِ بَيْنِكُمَا فِي خَيْرٍ۔ (رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه)^۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا اور نبی کریم ﷺ اسے دعا دیتے تو یہ فرماتے بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا وَبِجَمْعِ بَيْنِكُمَا فِي خَيْرٍ۔ (یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک فرمائے اور تم دونوں (یعنی میاں بیوی) کو برکت دے یعنی تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور اولاد و رزق کی وسعت اور فروانی سے نوازے) اور تم دونوں میں بھلائی جمع کرے (یعنی تمہیں طاعت و عبادت کی توفیق بخشنے صحت و عافیت کے ساتھ تمہاری زندگی گزارے تم دونوں میں پیار و محبت اور حسن سلوک ہمیشہ قائم رکھے تمہاری اولاد کو نیک و صالح بنائے۔

توضیح: ”اذا رَفَأَ“ ترفیۃ باب تفعیل سے دعاء کے معنی میں ہے اسلام سے پہلے شادی بیاہ کے موقع پر مبارک کہا د کے لئے ترفیۃ کا جملہ اس طرح کہا جاتا تھا بالرفاء والبنین رفو ملانے اور جوڑنے کے معنی میں ہے اہل جاہلیت جوڑ کے لئے دعا کرتے تھے لیکن لڑکیوں سے بغض کی وجہ سے بنین کا لفظ استعمال کرتے تھے اسلام نے اس طرح مبارکباد کے الفاظ کو منع کر دیا اور اس کا نعم البدل عطا کیا جو اس حدیث میں ہے بَارَكَ اللَّهُ وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا وَبِجَمْعِ بَيْنِكُمَا بخیر۔^۳

شب زفاف کی خصوصی دعا

﴿۳۰﴾ وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ

أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذَوَّةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ وَفِي رَوَايَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِمَا صَبَّغَتْهَا وَلْيَدْعُ بِالدُّزَكَةِ (رواه أبو داود وابن ماجه) ۱

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد (حضرت شعیب) سے اور وہ اپنے دادا (یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما) سے اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی غلام خریدے تو وہ یہ دعا پڑھے اے اللہ! میں تجھ سے اس (کی ذات) کی بھلائی مانگتا ہوں اور بھلائی اس چیز کی جس پر تو نے اس کو پیدا کیا (یعنی اچھے اخلاق) اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا (یعنی برے اخلاق و افعال) اور جب اونٹ خریدے تو اس کے کوہان کی بلندی کو پکڑ کر اسی طرح کہے یعنی مذکورہ بالا دعا پڑھے۔“ (ایک اور روایت میں عورت اور غلام کے بارے میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”پھر عورت یا غلام کی پیشانی کے بال پکڑ کر خیر و برکت کی دعا کرے۔“ (ابو داود ابن ماجہ)

غم دور کرنے کی دعا

﴿۳۱﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاؤُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَزْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي ظَرْفَةَ عَيْنٍ وَأُضْلِعْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (رواه أبو داود) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”غزوہ کی دعا جس کو پڑھنے سے غم جاتا رہتا ہے یہ ہے ترجمہ اے اللہ! میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں پس مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر (کیونکہ وہ میرا بڑا دشمن ہے اور عاجز ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ حاجت روائی کر سکے) اور میرے سارے کاموں کو درست کر دے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔“ (ابو داود)

ادائیگی قرض کی دعا

﴿۳۲﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ هُمُومٌ لِي مَخْنِي وَذِيُونٌ يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا أَعْلَيْتُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وَقَطَعَ عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي

وَإِنْ تَكَلَّمْتَ بِمَنْزِلٍ كَانَ كَقَارِئَةٍ قَالَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

(رواہ النسائی ۱)

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب کسی مجلس میں بیٹھے یا نماز پڑھتے (تو اس مجلس سے اٹھتے ہوئے نماز سے فراغت کے بعد) چند کلمات پڑھا کرتے تھے (ایک مرتبہ) میں نے آپ ﷺ سے پوچھا (کہ ان کلمات کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اگر ان کلمات سے پہلے مجلس میں نیک باتیں ہوئی ہوں گی تو یہ کلمات (ان نیک باتوں) پر قیامت تک کے لئے مہر ہو جائیں گی (یعنی ان کلمات کو پڑھنے سے وہ نیک باتیں قیامت تک محفوظ رہیں گی کہ ان کا ثواب ضائع نہیں ہوگا) اگر ان کلمات سے پہلے مجلس میں بری باتیں ہوئی تو یہ کلمات ان بری باتوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے پاک ہے تو اے اللہ! اور تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کی جاتی ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ (نسائی)

﴿۳۵﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَلَالَ قَالَ هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هَلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ فَلَا تَمْرَأَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ أَتُحْسِنُ إِلَهُ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا. (رواہ ابو داؤد ۵)

ترجمہ: اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول کریم ﷺ جب ماہِ نو دیکھتے تو یہ کہتے یعنی چاند ہے بھلائی اور ہدایت کا، چاند ہے بھلائی اور ہدایت کا، چاند ہے بھلائی اور ہدایت کا (اسی کے ساتھ یہ کہتے) یعنی (اے چاند) میں اس ذات پاک پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا یہ بھی تین بار فرماتے اور پھر اس کے بعد کہتے (تمام تعریفیں اس خدا کے لئے جس نے اس مہینہ کو ختم کیا اور اس مہینہ کی ابتدا کی۔ کذا) کی جگہ گزشتہ اور آئندہ مہینہ کا نام لیتے۔ (ابوداؤد)

سوچ و فکر دور کرنے کی دعا

﴿۳۶﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَلَّمَهُ فُلَيْحٌ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَإِنِّي قَلْبُضِيكَ نَاصِيحَتِي بِمَدِيكَ مَا بِي فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ رِسْمٍ هُوَ لَكَ سَكْنِيَتْ بِهِ نَفْسِكَ أَوْ أُنْزِلَتْ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلِمَتْهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي مَكْنُونٍ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبْعَ قَلْبِي وَجِلَاءَ هَيْبِي وَخَيْرِي مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطْرًا إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكَ وَأَبْدَلَهُ بِهِ قَرَحًا. (رواہ ترمذی ۵)

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو بہت زیادہ فکروں نے گھیر رکھا ہو اسے چاہئے کہ وہ یہ دعا پڑھے اے اللہ: میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں تیرے قبضہ میں ہوں (یعنی تیری ملک میں اور تیرے تصرف میں ہوں) میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں (تیری مدد کے بغیر مجھے حرکت و سکون کی قوت بھی حاصل نہیں) میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے (یعنی تیرے حکم کو توقف اور کوئی روکنے والا نہیں جو تو کہتا ہے اور چاہتا ہے وہی ہوتا ہے) میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف ہے میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلہ سے مانگا ہوں جسے تو نے اپنی ذات کے لئے اختیار کیا ہے یا اس کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اس کو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا ہے (یعنی کتاب میں ذکر کئے بغیر انبیاء کو الہام کیا ہے) یا تو نے اسے اپنے ہاں پردہ غیب میں اختیار کیا ہے (یعنی وہ تیرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں) یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میری آنکھوں کا نور اور میرے فکروں کو دور کرنے والا بنادے“ اس دعا کو جو بھی بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر غم دور کر دیتا ہے اور اس کے بدلہ خوشی عطا فرماتا ہے۔“ (زیرین)

(۳۷) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبُرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا (رواہ البخاری)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ (بخاری)

میدان جنگ کی دعا

(۳۸) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَرِهَ أَمْرٌ يَقُولُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ (رواہ الترمذی وقال هذا حديث غريب وليس بمحفوظ)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کو جب کوئی معاملہ دشمنین کو مانا تو آپ ﷺ یہ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یعنی اے زندہ، اے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے ذریعہ فریادری چاہتا ہوں“ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے محفوظ نہیں ہے۔

(۳۹) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُمَّ اسْتَعِزَّوْا بِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ فَصَبَرَتِ اللّٰهُ وَجُوَّةُ اَعْدَائِهِ بِالزَّيْحِ وَهَزَمَ اللّٰهُ بِالزَّيْحِ (رواہ أحمد)

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خندق کے دن ہم نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ: کیا کوئی ذکر و دعا ہے

جسے ہم پڑھیں اور کامیاب ہوں کیونکہ ہمارے دل گلے کو پہنچ گئے ہیں (یعنی انتہائی دشواریوں اور مشقتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا ہاں: اور وہ یہ ہے اللھم استر عورتنا وامن روحا لنا یعنی اے اللہ: ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں خوف سے امن میں رکھ۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے منہ پر ہوا کے پھیڑے مارے اور ہوائی کے ذریعہ انہیں شکست دی۔“ (احمد)

بازار میں آنحضرت ﷺ کی دعا

﴿۴۰﴾ وَعَنْ يَزِيدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً. (رواه الترمذی فی الدعوات الکبیر)

ترجمہ: اور حضرت یزیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب بازار میں جاتے تو مذکورہ دعا پڑھتے آیا میں اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں بھلائی اس بازار کی (یعنی حلال رزق میسر ہو اور اس میں نفع و برکت ہو) اور اس چیز کی بھلائی جو اس میں ہے (یعنی لوگ) اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے (یعنی فاسد خرید و فروخت اور نقصان اور فاسد لوگ) اے اللہ: میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اس بازار میں کسی نقصان دہ معاملہ سے دو چار ہوں۔ (تتلی)

بَابُ الاسْتِعَاذَةِ پناہ مانگنے کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿رَبِّ اعُوْذْ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ طَائِفِينَ وَاَعُوْذْ بِكَ رَبِّ اِنْ يَحْضُرُوْنَ﴾ ۱

اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا عام مفہوم یہی ہے کہ آدمی اپنے مطلوب و مقصود اور اپنی پسند کی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے انسان کے ساتھ ایک طبعی معاملہ ایسا بھی رہتا ہے کہ یہ اپنے ناپسند چیزوں سے دور بھاگتا ہے اور کسی پناہ گاہ میں جا کر چھپتا ہے۔ استعاذہ اور تعوذ اسی پناہ گاہ کی تلاش کا نام ہے پھر اس انسان کا ایک ظاہری مادی دشمن ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے اس کے لئے الگ پناہ گاہیں ہوتی ہیں جس کے تحفظ کا الگ انتظام اور انداز ہوتا ہے جو تعوذ کے علاوہ ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ انسان کا ایک ایسا دشمن بھی ہے جو مخفی غیر مرئی اور پوشیدہ دشمن ہے جو انہیں اور اس کی ذریت سے اس سے بچاؤ کے لئے الگ انتظام ہوتا ہے جو یہی تعوذ و استعاذہ ہے اس باب میں اکثر احادیث کا تعلق اسی استعاذہ سے ہے اور چونکہ اس دشمن کا وجود نظروں سے پوشیدہ ہے اس لئے اس سے بچاؤ کی پناہ گاہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرار دیدی گئی ہے اور کہا گیا "اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم" یعنی میں شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔

الفصل الاول ناموافق اشیاء سے خدا کی پناہ

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَكَذَلِكَ الشَّقَاءُ وَسُوءُ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ﴾ (مشفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "بلاء کی مشقت سے بدبختی کے پہونچنے سے بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ کی پناہ مانگو"۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "جہد البلاء" جہم پر فتنہ اور ضمرہ دونوں ہے انتہائی مشقت کو کہتے ہیں۔

"بلاء" آزمائش کے معنی میں ہے ملا علی قاری اس جہد کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ ان مصائب کا نام ہے جو دینی یا دنیوی اعتبار سے انسان کو لاحق ہوتے ہیں اور انسان نہ ان کو دفع کر سکتا ہے اور نہ ان پر صبر کر سکتا ہے علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی حالت کا پیش آنا ہے جس کے بعد انسان موت کو پسند کرتا ہے بلکہ اس کی تمنا کرنے لگتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ یہ وہ حالت ہے کہ انسان کا مال کم ہو جائے اور عیال زیادہ ہو جائے۔ ۲

”حرث الشقاء“ درک مصدر ہے را پر فتح بھی ہے اور سکون بھی ہے اور اک پالینے کے معنی میں ہے الشقاء بدبختی برے انجام اور ہلاکت کے معنی میں ہے یعنی بدبختی شقاوت اور ہلاکت کے پالینے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔^۱
 ”القضاء“ تقدیر کے معنی میں ہے مراد یہ کہ ایسے فیصلے سے تیری پناہ جو میرے حق میں اچھا نہ ہو۔^۲
 ”شماۃ الاعداء“ کسی شخص پر جب دینی یا دنیوی مصیبت آجائے اور اس کا دشمن بدخواہ اس پر خوش ہو کر بغلیں بجائے اسی کو شماۃ الاعداء کہتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ چار کلمات اس طرح عام ہیں کہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہیں لہذا یہ دعا کامل ہے۔^۳

جامع استعاذہ

﴿۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَجِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ^۴

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مذکورہ دعا مانگا کرتے تھے ترجمہ ۲: اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، غم سے، عاجز ہونے سے، سستی سے، نامردی سے، بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں (یعنی غالموں) کے غلبہ سے۔ (بخاری، مسلم)

توضیح: ”الهم“ یہ اس غم کو کہتے ہیں جو کسی آنے والی مصیبت کے خوف سے ہو۔
 ”الحزن“ یہ اس غم کو کہتے ہیں جو مصیبت کے آنے کے بعد لاحق ہوتا ہو یعنی ”ہم“ متوقع غم پر ہوتا ہے اور حزن مافات پر ہوتا ہے جیسے ایک مریض کی موت کا جو خوف ہوتا ہے یہ ہم اور خوف ہے لیکن جب مر جائے اور اس کے بعد غم آتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ ”العجز“ عاجزی کمزوری اور تاخر کو کہتے ہیں عبادت میں کمزوری مراد ہے۔
 ”الکسل“ طاقت کے باوجود کسی اچھے کام کے چھوڑنے کو کسل کہتے ہیں۔
 ”البخل“ کسی واجبی حق کی دانگیل کے ترک کرنے کو بخل کہتے ہیں نیز ترک ضیافت کو بھی بخل کہتے ہیں۔ ”الجبن“ بزدلی اس حد تک ہو جانا کہ جہاد کو چھوڑ دے۔ ”ضلع الدين“ بھرپور قرض جو پہلیاں توڑ دے۔

﴿۳﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغُلَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ

اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الْقُلُوبِ وَالْبُزْدِ وَنَقِي قَلْبِي كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا تَبَاعَدَتْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (مُشْفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ بارگاہ رب العزت میں یوں عرض کیا کرتے تھے ترجمہ: غلطیوں سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بڑھاپے سے تاوان یا قرض سے اور گناہ سے، اے اللہ: میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے اور عذاب کے فتنہ سے، قبر کے فتنہ اور قبر کے عذاب سے، دولت کے فتنہ سے اور برائی سے، فقر کے فتنہ کی برائی سے اور کانے دجال کے فتنہ سے اے اللہ: برف اور اولے کے پانی سے میرے گناہ دھو دے (یعنی طرح طرح مغفرتوں کے ذریعہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جس طرح برف اور اولے کا پانی میل کچیل کو صاف کرتا ہے اور میرے دل کو (برے اخلاق اور برے خیالات سے) پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا پانی سے صاف کیا جاتا ہے اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اسی طرح بعد پیدا کر دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان بعد پیدا کیا ہے۔ (بخاری: مسلم)۔

توضیح: "اللہم" یہ اس بڑھاپے کو کہتے ہیں جس میں آدمی کا دماغ کام چھوڑ دے۔

"المغرم" اس تاوان اور چھٹی کو کہتے ہیں جو کسی انسان پر مفت میں آجائے یا اس قرض کو کہتے ہیں جو انسان اپنے ذمہ پر لے لے۔ "فتنة النار" یعنی ایسا فتنہ آجائے جو آدمی کو واجب النار بنا دے۔ "ومن فتنة القبر" یعنی منکر نکیر کے جواب میں لا جواب ہونے سے تیری پناہ۔

"وعذاب القبر" یعنی قبر کی عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو گرز اور تھوڑے ہیں، کچھ اور سانپ ہیں، قبر سے مراد عالم برزخ کا ابتدائی اہم حصہ ہے جو اس قبر کو شامل ہے۔ ملا علی قاری قبر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں "اوکل ما استقر اجزائه فيه فهو قبر" (مرقات)۔

"ومن فتنة الغنى" وہ مالدار کی مراد ہے جو موجب تکبر و تفاخر و بغاوت ہو، نیز حرام طریقہ سے مال حاصل کیا ہو اور معاشی میں خرچ کر رہا ہو۔ "فتنة الفقر" فقر وفاقہ کا فتنہ اس طرح کہ اغنیاء کے ساتھ حسد کرتا ہے بغض و عناد رکھتا ہے اور بعض مالداروں کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر مانگتا ہے اس کے عمل سے دین پر بند لگ جاتا ہے اور یہ فقیری کی نوشت پر صبر نہیں کرتا جیسے حدیث میں ہے۔ "كاد الفقر ان يكون كفرا" حضور اکرم ﷺ نے یہ تعوذ تعلیم امت کے لئے کیا ہے ورنہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ "الدجال" دجل میں مہاندہ ہے، دھوکہ اور فریب کو کہتے ہیں۔

"المسيح" دجال کو مسیح اس لئے کہتے ہیں کہ یہ پوری زمین کو مسخ کریگا اور گھوم پھر کر مرے گا "ومسوح العين" یا اس

۱۔ أخرجه البخاری: ۱۰۰۰/۱ و مسلم: ۶۰۶/۲ ع۔ المرقات: ۳۱۲/۵ ع۔ المرقات: ۳۱۲/۵ ع۔ المرقات: ۳۱۲/۵

۲۔ المرقات: ۳۱۲/۵ ع۔ المرقات: ۳۱۲/۵ ع۔ المرقات: ۳۱۲/۵ ع۔ المرقات: ۳۱۲/۵ ع۔ المرقات: ۳۱۲/۵

لئے دجال کو سچ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ مٹائی گئی ہے۔^۱

”الشَّلَج“ برف کو کہتے ہیں ”البرد“ ازلے کو کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کے تمام اقسام سے اس شخص کی مغفرت ہو جائے تو پانی کی انواع سے مغفرت کے اقسام مراد لئے گئے ہیں۔^۲

چند تعویذات

﴿۴﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. (رواهُ مُسْلِمٌ)^۳

ترجمہ: اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے ترجمہ یہ ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی (یعنی طاعت پر قادر نہ ہو کر) اچھے کاموں میں سستی سے، نامردی سے، بخل سے، بڑھاپے (کے سبب اعضاء کے ناکارہ اور خواں باشتہ ہونے) سے اور قبر کے عذاب سے اے اللہ میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر اور اس کو پاک کر، کیونکہ اس کو پاک کرنے والوں میں تیری ہی ذات بہترین ہے تو ہی اس کا کارساز اور مالک ہے۔ اے اللہ: میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو اس دل سے جو نہ ڈرے اس نفس سے جو میر نہ ہو اور اس دعا سے جو مرتبہ قبولیت کو نہ پہنچے۔ (مسلم)

﴿۵﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ. (رواهُ مُسْلِمٌ)^۴

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی دعاؤں میں ایک دعا مذکورہ بھی ہوتی تھی ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے جاتے رہنے سے (اور نعمت سے مراد ایمان و دنیا و دنیا دارانہ نعمت ہے) تیری عافیت کی تبدیلی سے (مثلاً صحت کے بدلے بیماری اور غنا کے بدلے محتاجی ہو جانے سے) تیرے ناگہانی عذاب سے اور تمام غصوں سے۔ (مسلم)

﴿۶﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ. (رواهُ مُسْلِمٌ)^۵

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لے البرقات: ۵/۳۱۵ لے البرقات: ۵/۳۱۵ لے اخرچہ مسلم: ۲/۲۸۱ لے اخرچہ مسلم: ۲/۲۸۱ لے اخرچہ مسلم: ۲/۲۸۱

مانگتا ہوں اس کام کی برائی سے جو میں نے کیا اور اس کام کی برائی سے جو میں نے نہیں کیا۔ (مسلم)

﴿۷﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمْنُكَ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لِإِلَهِ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْحَيُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ۔ (متفق علیہ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ مذکورہ دعا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ میں نے تیری اطاعت کی، میں تجھ ہی پر ایمان لایا، میں نے تجھ ہی پر توکل کیا، میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا (یعنی گناہوں کو چھوڑ کر تیری ہی طاعت کی طرف متوجہ ہوا اور میں تیری مدد سے (کافروں سے) لڑتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری عزت کے واسطے سے تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں اس سے کہ گمراہ کرے تو مجھ کو تو زندہ ہے ایسا کہ تو نہیں مرے گا اور تمام جن و انس مریں گے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: جنات اور انسان چونکہ مکلف ہیں اس لئے بطور خاص ان کی موت کا تذکرہ کیا گیا ورنہ موت ہر زندہ حیوان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔

الموت قدح كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها

الفصل الثانی

چار چیزوں سے پناہ

﴿۸﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ۔

(رواہ ابو داؤد وابن ماجہ ورواہ الترمذی عن عبد اللہ بن عمرو والنسائی عنہما) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ یوں دعا مانگتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اس دل سے جو عاجزی نہ کرے اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ (احمد، ابوداؤد وابن ماجہ)

توضیح: چار چیزوں کا ذکر اس حدیث میں ہے مگر یہ کوئی تحدید و حصر نہیں ہے ساتھ والی روایت میں پانچ کا ذکر ہے اس سے زیادہ کا ذکر بھی ہے تو اہمیت کے اعتبار سے کبھی حضور اکرم ﷺ نے کم کا ذکر کیا کبھی زیادہ کا ذکر کیا اسی طرح

راویوں نے مختلف احوال کے پیش نظر کبھی زیادہ کبھی کم ذکر کیا ہے۔^۱

﴿۹﴾ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ نَحْسِ مِنَ الْجُنِّينَ وَالْبُعْلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الظَّنِّ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (رواه أبو داود والنسائي)^۲

ترجمہ: اور حضرت امین عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے ① بزدلی سے ② نخل سے ③ عمر کی برائی سے (یعنی عمر کی اتنی زیادتی سے کہ آخر میں قوی اور حواس میں فرق آجائے اور عبادت و طاعت کی قوت نہ رہے) ④ سینہ کے فتنہ سے (یعنی اس چیز سے کہ سینہ کے اندر برے اخلاق اور برے عقائد جائزین ہوں یا حق بات قبول نہ ہو اور بلاؤں کا حمل نہ ہو) اور ⑤ قبر کے عذاب سے۔ (ابوداؤد و نسائی)

فتنۃ الصدر سے دل کا بغض و حسد، برے عقائد، برے اخلاق، قساوت قلب اور دین کے لئے تنگ ہونا مراد ہے۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ. (رواه أبو داود والنسائي)^۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ مذکورہ دعا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، محتاجی سے، قلت سے، ذلت سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ (ابوداؤد و نسائی)

قلت سے نیکیوں کی قلت مراد ہے "الذلة" گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں میں ذلیل ہونا مراد ہے۔

﴿۱۱﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْيَقَاقِ وَالْيَقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ. (رواه أبو داود والنسائي)^۴

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ مذکورہ دعا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اختلاف سے، یقاق سے، اور برے اخلاق سے۔ (ابوداؤد و نسائی)

بھوک اور خیانت سے پناہ

﴿۱۲﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْسُ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَنْسُ الْبِطَانَةُ. (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه)^۵

۱۔ المرفقات: ۳۲۱/۲۲۰۔ ۲۔ اخرجه ابو داؤد: ۲۱۸۱ والنسائی: ۸/۲۵۵۔ ۳۔ اخرجه ابو داؤد: ۲۱۸۱ والنسائی: ۲۱/۲۶۱۔

۴۔ اخرجه ابو داؤد: ۲۱۸۱ والنسائی: ۸/۲۵۵۔ ۵۔ اخرجه ابو داؤد: ۲۱۸۱ والنسائی: ۲۱/۲۶۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ مذکورہ دعا فرماتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے کہ وہ بدترین ہم خواب ہے اور تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے کہ وہ باطن کی بدترین خصلت ہے۔

(ابو داؤد نسائی، ابن ماجہ)

توضیح: بھوک سے اس لئے پناہ مانگی گئی ہے کہ انسان کے ظاہری اعضاء اگر کمزور ہو گئے تو انسان کسی عبادت کا اہل نہیں رہتا حالانکہ انسان کا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے "ہئس الضجیع" یعنی بعض دفعہ کوئی چیز انسان کے ساتھ لگ جاتی ہے اور اس طرح چپک جاتی ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے بھوک بھی اسی طرح نو وارد مہمان ہے جب تک ساتھ ہے تو ستاتی رہتی ہے ہتی نہیں تو بدترین ساتھی اور برا ہمو خواب ہے۔

"البطانة" چونکہ خیانت کا تعلق بدن کے اندر کے حصہ سے یعنی دل سے ہے اس لئے خیانت کو انسان کی باطنی بدترین خصلت قرار دیا گیا۔

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْبَرَصِ وَالْجَذَامِ وَالْجُنُونِ وَمِنَ السَّقَامِ۔ (رواہ ابوداؤد والنسائی)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ مذکورہ دعا مانگتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑھ سے، جذام سے، دیوانگی، اور بری بیماریوں سے۔ (ابو داؤد نسائی)

توضیح: "سعی السقام" یعنی بدترین بیماریاں، یہ جملہ تخصیص کے بعد تعمیم ہے حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مرض ایسا ہو کہ لوگ مریض سے اجتناب کرتے ہوں خود مریض کسی نیک کام پر قادر نہ ہو مریض حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر قادر نہ ہو تو اس طرح کے تباہ کن مرض سے پناہ مانگنا جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔

برے اخلاق سے پناہ

﴿۱۴﴾ وَعَنْ قُطَيْبَةَ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ۔ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت قطیبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرماتے تھے ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے برے اعمال سے اور بری خواہشات سے۔ (ترمذی)

توضیح: "منکرات الاخلاق" منکر اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے منکر قرار دیا ہو اور اس کو بھلائی میں نہیں بلکہ برائی میں شمار کیا ہو۔ اخلاق سے مراد باطنی اعمال ہیں مقصود دل کے برے احساسات ہیں جیسے کینہ بغض حسد اور کھیل کھود میں دلچسپی رکھنا یہ چیزیں دل کے باطنی امراض ہیں۔ "والاعمال" برے اعمال بھی ہیں جو اوپر بیان کیے

گئے۔ ”اللاہو“ بری خواہشات سے اہل باطل کے نظریات اور اہل بدعت کی بدعات مراد ہیں۔^۱

ایک جامع دعا

﴿۱۶﴾ وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ شَكْلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمْنِي تَعْوِذًا أَتَعُوذُ بِهِ
قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِيَّتِي۔
(رواہ ابو داؤد والنسائی)

ترجمہ: اور حضرت شعبہ بن شکیل بن محمد عن ابیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ: مجھے کوئی ایسی تعویذ (یعنی ایسی دعا) بتادیجئے جس کے ذریعے سے میں پناہ مانگوں۔ آپ نے فرمایا ”مذکورہ دعا پڑھو۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی سماعت کی برائی سے (کہ اپنے کان سے بری باتیں نہ سنوں) اپنی بینائی کی برائی سے (کہ اپنی آنکھوں سے بری چیزیں نہ دیکھوں) اپنی زبان کی برائی سے (کہ اپنی زبان سے برے برے اور بے فائدہ کلمات نہ نکالوں) اپنے دل کی برائی سے (کہ میرے دل میں برے عقیدے اور حسد اور کینہ وغیرہ نہ رہیں) اور برے کام میں غم مضم نہ کروں (اور اپنی مٹی کی برائی سے) (کہ وہ حرام کاری میں صرف نہ ہو اور میں بظرف شہادت لے کر نہ دیکھوں)۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

توضیح: ”شر سمعی“ سمع کان کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ میں ان باتوں کو جنوں جس سے اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو جائے۔^۲

”شر بصری“ کہ میں ایسی چیزیں نہ دیکھوں جن کے دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔^۳
”شر لسانی“ کہ زبان پر ایسی باتیں نہ آجائیں جو فضول ہوں اور ”شر قلبی“ کہ ایسے عقائد نہ اپنائوں جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔^۴
”شر منی“ کہ مٹی غالب آکر زمان میں واقع کر دے۔^۵

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَبِي الْيَسْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ذِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ
عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيْعًا۔
(رواہ ابو داؤد والنسائی وذاؤد بن ماجہ وروایہ اخوی والقعق)

ترجمہ: اور ابو الیسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ مذکورہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ

۱۔ المرقاۃ: ۵/۲۰۰، ۲۔ اخرجه الترمذی: ۵/۵۲۲، ۳۔ ابو داؤد: ۲/۱۰، ۴۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۸، ۵۔

۶۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۸، ۷۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۸، ۸۔ اخرجه ابو داؤد: ۲/۱۰، ۹۔ النسائی: ۵/۲۲۸،

مانگتا ہوں مکان گرنے سے (یعنی کوئی مکان یا دیوار مجھ پر نہ گر پڑے کہ جس کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں) اور تیری پناہ مانگتا ہوں کسی بلند جگہ سے گر پڑنے سے، ڈوبنے سے، جھٹنے سے، زیادہ بڑھاپے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے حواس باختہ کرے (یعنی دوسو سے پیدا کر کے میرے ذہن کو تباہ کر دے) تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تیری راہ میں پشت پھیر کر (یعنی جہاد میں کفار کے مقابلہ سے بھاگ کر) مروں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ دل بلیغ (یعنی سانپ بچھو اور دوسرے زہریلے جانوروں کے کاٹنے سے مروں)۔ (ابوداؤد نسائی) نسائی رحمہ اللہ نے ایک روایت میں والغم بھی نقل کیا ہے (یعنی تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے)

توضیح: "الہدم" مکان گرنے کو کہتے ہیں۔ "التودی" پہاڑ سے گرنے کے معنی میں ہے۔ "الغرق" پانی میں غرق ہو جانے کو کہتے ہیں۔ "الحرق" آگ میں جل جانے کو حرق کہتے ہیں۔ "یتخبطنی" یعنی شیطان اپنے انگوٹے مجھے خطی اور بھون نہ بنا دے۔

"فی سبیلک" اس سے جہاد کا راستہ مراد ہے۔ "مدبراً" شرعی عذر کے بغیر دشمن کے مقابلہ میں پیچھے دکھا کر بھاگنا منع ہے۔

طمع سے پناہ مانگنے کا حکم

﴿۱۷﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبِيعٍ (رواهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكُبْرَى) ۵

ترجمہ: اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو طمع سے جو طمع تک پہنچا دے۔" (احمد بن حنبل)

توضیح: "طمع" مخلوق خدا سے مال و زر کی امید رکھنا طمع ہے۔ "یہدی" جو پہنچا دے اور راستہ ہموار کر دے۔ "طبیعی" الی طبع" طمع مہر کو کہتے ہیں اوسے کے رنگ کو بھی کہتے ہیں پس کھیل کو بھی کہتے ہیں اور عیب کو بھی کہتے ہیں ابن ملک اس عبارت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں۔ یعنی من الحرص الذي يجبر صاحبه الى النذل والعيب۔^۱ انسانی روح اور بالیدگی کے لئے طمع و لالچ ایسا ناسور ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے دین کے تمام شعبوں میں مختلف طریقوں سے زہر کی آمیزش کی طرح سرایت کرتا ہے اسی وجہ سے کہا گیا کہ طمع دین کے فساد کی جڑ ہے جیسے تقویٰ دین کی اصلاح کی جڑ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ "فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال الطمع"

۱۔ المہرقات: ۵/۲۰۰ ج۔ المہرقات: ۵/۲۲۸ ج۔ المہرقات: ۵/۲۲۸ ج۔ المہرقات: ۵/۲۲۸ ج۔

۲۔ المہرقات: ۵/۲۲۹ ج۔ المہرقات: ۵/۲۲۹ ج۔ المہرقات: ۵/۲۲۹ ج۔ المہرقات: ۵/۲۲۹ ج۔

۳۔ المہرقات: ۵/۲۳۰ ج۔ المہرقات: ۵/۲۳۰ ج۔ المہرقات: ۵/۲۳۰ ج۔ المہرقات: ۵/۲۳۰ ج۔

﴿۱۸﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَظَّرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيزِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ. (رواه البخاری)

ترجمہ: اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (ایک مرتبہ) چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ”عائشہ! اللہ کی پناہ مانگو: اس (چاند) کی برائی سے کیونکہ یہ غاسق (اندھیرا پھیلائے والا) ہے جب بے نور ہو جائے۔“ (ترمذی)

توضیح: اس حدیث میں قرآن عظیم کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ فلق میں اس طرح ہے ”ومن شر غاسق اذا وقب“ مطلب یہ کہ جب چاند بے نور ہو کر گرہن میں آجائے تو گرہن لگنا آفات و مصائب کے نزول کی طرف اشارہ ہوتا ہے لہذا چاند گرہن سے بھی پناہ مانگنا چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ اتنا بڑا کرہ جب مصیبت کی زد میں آکر بے نور ہو گیا ہے تو کہیں میرا دل بھی ایمان کے نور سے بے نور نہ ہو جائے اس سے پناہ مانگنا چاہئے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غاسق اذا وقب سے مراد گرہن میں آیا ہوا چاند ہے اگرچہ اکثر مفسرین اس جملہ کورات کے پھیلنے اور تاریک ہونے پر حمل کرتے ہیں۔

سات معبودوں کے پوجنے والے کا قصہ

﴿۱۹﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي يَاحُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا قَالَ ابْنُ سَبْعَةٍ سِتًّا فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ قَالَ فَأَيُّهُمْ تَعْلُمُ غَيْبَكَ وَرَهْبَتِكَ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَ يَاحُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَىٰ شَيْءٍ تَنْفَعُكَ قَالَ فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ اللَّعْنَتَيْنِ وَعَدْتَنِي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي. (رواه البخاری)

ترجمہ: اور حضرت عمران ابن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میرے باپ (حضرت حصین رضی اللہ عنہ) سے (جو اس وقت تک ایمان و اسلام کی دولت سے بہرہ مند نہیں تھے) فرمایا حصین: آج کل تم کتنے معبودوں کی بندگی کرتے ہو؟ میرے باپ نے عرض کیا کہ سات معبودوں کی جن میں سے چھ تو زمین پر ہیں (اور ان کے نام یہ ہیں یغوث، یسوع، نسر، لات، منات اور عزری) اور ایک آسمان میں ہے (جو سب کا خالق ہے) آپ نے فرمایا ”پھر ان میں سے کون سا معبود تمہاری امید اور تمہارے خوف کا مرجع ہے؟“ (یعنی ان میں سے کس معبود سے تم ڈرتے ہو اور اس سے بھلائی کی امید رکھتے ہو؟) انہوں نے عرض کیا کہ ”جو آسمان میں ہے“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”حصین: جان لو اگر تم مسلمان ہو جاتے تو میں تمہیں دو کلمے سکھاتا جو تمہیں (دنیا و آخرت) میں فائدہ

پہنچاتے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”چنانچہ جب (میرے باپ) حضرت حصین رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اب وہ دو گلے بتائیے جن کا آپ ﷺ نے وعدہ کیا تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ پڑھو اللھم الھمنی رھدی واعذنی من شر نفسی اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال اور میرے نفس کی برائی سے مجھے پناہ دے۔ (ترمذی)

بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالنے کا ثبوت

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فَرَعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرُّكَ وَكَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكِّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ. (رواه أبو داود والترمذي وهذا لفظه)۔

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ (شعیب رضی اللہ عنہ) سے اور وہ اپنے دادا (یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈرے تو اسے چاہئے کہ مذکورہ کلمات پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے اس کے عذاب سے اس کے بندوں کی برائی سے شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ لہذا ان کلمات کو کہنے والے کو شیطان ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا۔“ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان کلمات کو اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو سکھاتے جو بالغ ہوتا اور ان کی اولاد میں جو نابالغ ہوتے ان کلمات کو کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے۔“ (اس روایت کو ابو داود و ترمذی نے روایت کیا ہے لیکن الفاظ ترمذی کے ہیں)۔

توضیح: ”فی صک“ ای کتاب یعنی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھتے تھے صک اصل میں چمک تھا کاغذ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ان کلمات کو اپنے ان بچوں کو لکھ کر یاد کراتے تھے جو بچے بڑے ہوتے تھے اور یاد کرنے کے قابل ہوتے لیکن جو بچے چھوٹے ہوتے تھے اور یاد نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان کلمات کو کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈالتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ گلے میں تعویذ لکھنا ممنوع نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جواز پر واضح دلیل ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”فی عنقہ ای فی رقبة ولیدہ وهذا اصل فی تعلیق التعویذات التي فيها اسماء الله تعالى“۔

تعویذات میں اگرچہ علماء کے اختلافی اقوال ہیں لیکن راجح قول یہ ہے کہ جو تعویذات جادو ٹونگوں اور غیر اللہ سے استمداد اور شریک کلمات پر مشتمل ہوں یا مہم کلمات پر مشتمل ہوں یا ہڈیوں کے ہار بنا کر پہننے اور منتر جنتر کے اقسام سے ہوں تو ان کا استعمال کرنا حرام ہے اور جو تعویذات قرآن و حدیث کی دعاؤں پر مشتمل ہوں تو وہ جائز ہیں۔

باقی آج کل لوگوں نے جائز تعویذات کا جو کاروبار شروع کر رکھا ہے تو اگرچہ جائز تعویذ کا عمل طیب اور ڈاکٹر کے علاج کی طرح ایک محنت ہے اس پر پیسہ لینا بھی ڈاکٹر کے علاج کی طرح ہے کوئی اس کو حرام نہیں کہہ سکتا لیکن اس کو کاروبار بنانا اور پیشہ کے طور پر استعمال کرنا مناسب نہیں ہے تجربہ شائد ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں نکلا ہے ویسے بھی عام لوگ ایسے عالم یا پیر کو حقیر سمجھتے ہیں خواہ وہ تعویذات کی وجہ سے کتنا بڑا مالدار کیوں نہ بنا ہو، بعض حضرات کے پاس فن بھی کامل نہیں ہوتا صرف پیسہ نور نے کے لئے مخلوق خدا کو طرح طرح حیلوں کے ذریعہ سے پانس رکھا ہے "اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ"۔

ایسی دعا کہ جنت خود سفارش کرے

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ أَلْهِمْهُ أَجْرَهُ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ الترمذی والنسائی)۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جو شخص اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت مانگتا ہے (یعنی تین مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اللھم انی استأثک الجنة اے اللہ: میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں یا یوں کہے: اللھم ادخلنی الجنة اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر اور یا کسی بھی زبان میں اس مفہوم و مضمون کو تین مرتبہ کہتا ہے) تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ: تو اس کو جنت میں داخل کر۔ اور جو شخص تین بار آگ سے پناہ مانگتا ہے (یعنی تین مرتبہ یوں کہتا ہے اللھم اجونی من النار اے اللہ: مجھے آگ سے محفوظ رکھ یا اسی مفہوم و مضمون کو کسی بھی زبان میں تین مرتبہ ادا کرتا ہے) تو آگ کہتی ہے کہ اے اللہ: تو اس شخص کو آگ سے محفوظ رکھ"۔ (ترمذی نسائی)

الفصل الثالث

سحر سے بچنے کی دعا

﴿۲۲﴾ عَنْ الْقَعْقَاعِ أَنَّ كَعْبَ الْأَخْبَارِ قَالَ لَوْلَا كَلِمَاتُ أَقْوَلُهُنَّ لَجَعَلْتَنِي يَهُودَ حِمَارًا فَعِيلَ لَهُ مَا هُنَّ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَاتِ الَّتِي لَا يَبْهَاتُ بِهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَيَأْتُمَاءُ اللَّهُ الْخُسْلَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَهُمْ أَعْلَمُ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَقَدْ رَأَى وَبَرَأَ۔ (رواہ مالک)۔

ترجمہ: حضرت قعقاع کہتے ہیں کہ حضرت کعب اخبار فرماتے تھے کہ اگر میں وہ کلمات نہ کہتا تو یہود مجھے گدھا بنا ڈالتے ان سے پوچھا گیا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مذکورہ کلمات ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ذات کے

ذریعہ جو بہت بڑا ہے وہ اللہ کہ کوئی چیز اس سے بڑی نہیں اور اس کے کامل کلمات کے ذریعہ سے کہ ان سے نہ کوئی نیک تجاوز کرتا ہے اور نہ کوئی بد اور اللہ کے ناموں کے ذریعہ جو پاک و نیک ہیں اور ان میں سے جو کچھ میں جانتا ہوں اور جو کچھ میں نہیں جانتا اور اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور پرانگندہ و برابر کی (یعنی متناسب الاعضاء بنائیں)۔ (۱۷۶)

توضیح: حضرت کعب احبار یہود کے بڑے علماء میں سے تھے حضور اکرم ﷺ کا زمانہ پایا لیکن نہ مسلمان ہوا اور نہ حضور اکرم ﷺ کو دیکھا بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مسلمان ہوئے ان کا بیان ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو یہود میرے مخالف ہو گئے مجھ پر طرح طرح کے جادو کرنے لگے اگر میں مذکورہ کلمات نہ پڑھتا تو قریب تھا کہ یہود مجھے اپنے ہاؤ کے ذریعے سے گدھا بنادیتے یعنی سچ گدھا بن جاتا یا گدھے کی طرح مسلوب العقل بیوقوف بن جاتا لیکن ان کلمات کی برکت سے میں محفوظ رہ گیا، پوچھنے والے نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں تو آپ نے بتا دیا۔ (جو اوپر حدیث میں ہیں) ۱۷۷

”ایما وزہن“ کلمات تادمہ سے قرآن عظیم وہ کلام عظیم ہے کہ اس کے احکام سے نہ نیک آدمی باہر جاسکتا ہے جو مسلمان ہے اور نہ بڑا آدمی باہر جاسکتا ہے جو کافر ہے اور قرآن میں دو قسم کے احکام ہیں ایک قسم وعدہ ہے دوسری قسم وعید ہے لہذا ”بر“ اور ”فاجر“ سے مؤمن اور کافر مراد لیا جائے گا اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عظیم مسلمان و کافر دونوں پر محیط ہے ایک کے لئے بشارت ہے دوسرے کے لئے ڈراوا ہے۔ ۱۷۸

”ما خلق“ یعنی اللہ کی ہر مخلوق کے شر سے جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ”وذرأ“ اور پیدا کرنے کے بعد پھیلا دیا ”وہرء“ اور بغیر کسی تفاوت کے درست کیا۔ ایک اللہ والے نے افریقہ میں ایک مجلس میں علماء کو پڑھنے کے لئے اس طرح دعا سکھائی اسے اللہ اپنی ہر مخلوق کی بر شریعت میری حفاظت فرما۔ ۱۷۹

﴿۲۳﴾ وَشَنِّ مُسْلِمٍ بِنِ اَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَانَ اَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ اَقُوْلُهُنَّ فَقَالَ اَبِي بَكْرٍ عَمَّنْ اَخَذْتَ هَذَا قُلْتَ عَنْكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُهُنَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ.

(رواہ النسائی والترمذی ابی داؤد ائمة بعدہ یذکر فی دُبُرِ الصَّلَاةِ رَوٰی اَحْمَدُ لَفْظَ الْحَدِيْثِ وَعِنْدَهُ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ) ۱۸۰

ترجمہ: اور حضرت مسلم بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میرے والد (ہر نماز یا فرض) نماز کے بعد مذکورہ دعا مانگا کرتے تھے ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے فقر سے (یعنی قلبی فقر کے تشنہ سے کہ جو بے صبری اور کفران نعمت وغیرہ ہے) اور عذاب قبر سے ”چنانچہ میں بھی ان کلمات کو پڑھا کرتا تھا (ایک دن) میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ میرے بیٹے تم نے یہ کلمات کس سے سیکھے؟ میں نے کہا آپ سے: انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم ﷺ نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے ”اس روایت کو

نسائی اور ترمذی نے نقل کیا ہے لیکن ترمذی نے فی دہر الصلوٰۃ (نماز کے بعد) کے الفاظ نقل نہیں کئے ہیں امام احمد رحمہ اللہ نے صرف حدیث کے الفاظ نقل کئے ہیں (یعنی ان کی روایت میں مسلم بن ابی بکرہ اور ان کے باپ کا ذکر نہیں ہے) نیز ان کی روایت میں فی دہر کل الصلوٰۃ (ہر نماز کے بعد) کے الفاظ ہیں یعنی ان کی روایت میں لفظ کل بھی ذکر ہے۔

قرض اور کفر دونوں سے پناہ مانگو

﴿٢٤﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالَّذِينَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُعِيدُ الْكُفْرَ بِالَّذِينَ قَالَ نَعَمْ وَفِي رِوَايَةٍ أَلِلَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ قَالَ رَجُلٌ وَيُعِيدَانِ قَالَ نَعَمْ۔ (رواہ النسائی) ۱

میں نے سنا ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات فرماتے سنا ہے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالَّذِينَ (یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کفر اور قرض سے) ایک شخص نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ: کیا آپ ﷺ نے کفر کو قرض کے برابر کر دیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں“ اور ایک روایت میں یہ دعا منقول ہے اللھم انی اعوذ بک من الکفر والفقر یعنی اے اللہ: میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے (یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا کفر اور فقر دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔“ (نسائی)

توضیح: کفر اور قرض کو اس حدیث میں برابر اس لئے قرار دیا گیا کہ قرض کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے مکاری عیاری شطاری دکاری کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے بار بار وعدہ ہوتا ہے اور بار بار اس کو توڑتا ہے یہ تمام چیزیں یا منافقین کی خصالتیں ہیں یا کفار اشرار کی خصالتیں ہیں اس لئے جس مسلمان میں یہ چیزیں آگئیں تو وہ کفار اور منافقین کی صف میں جا کھڑا ہو گیا۔ کفر اور فقر کو بھی برابر قرار دیا گیا کیونکہ کاذب الفہر ان یکون کفراً۔ حدیث ہے۔ ۲

باب جامع الدعاء

جامع دعائیں

جامع دعا وہ ہے جس کے الفاظ مختصر ہوں اور معنی ہمہ گیر اور محیط ہو "ای معان کثیرۃ فی الفاظ یسیرۃ" یہ اضافت موصوف کا اپنی صفت کی طرف ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے "الدعاء الجامع"۔^۱

الفصل الاول

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَاسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَذْنَعُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدَّتِي وَهَزْلِي وَخَطْلِي وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقْتَدِرُ وَأَنْتَ الْمُتَوَكِّلُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (مشکوٰۃ جلد ۳)

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو یہ دعا مانگا کرتے تھے ترجمہ یہ ہے: اے اللہ! معاف فرما میری غلطی کو میری نادانی کو کاموں کو کاموں میں میری زیادتی کو اور اس گناہ سے جس کا علم مجھ سے زیادہ تجھ کو ہے اے اللہ! معاف فرما میرے اس برے کام کو جسے میں نے قصداً کیا ہے، اس کام کو جسے میں نے غبی دل لگی میں کیا ہو اور اس کام کو جسے میں نے دانستہ یا نادانستہ کیا ہو اور یہ سب باتیں مجھ میں ہیں۔ اے اللہ! بخشش فرما میرے ان گناہوں کی جو میں نے پہلے کئے ہیں ان گناہوں کی جو (بالغرض والتعذر) بعد میں سوں گئے، ان گناہوں کی جو پوشیدہ و سرزد ہوئے ہوں ان گناہوں کی جو کھلم کھلا کئے ہوں اور ان گناہوں کی جن کا علم مجھ سے زیادہ تجھ کو ہے، تو نبی جس کو چاہے اپنی توفیق کے ساتھ اپنی رحمت کی طرف آگے کرنے والا ہے اور تو ہی جس کو چاہے اپنی رحمت سے پیچھے ہٹنے والا ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "وکل ذالک عندی" حضور اکرم ﷺ نے بطور تواضع اور بطور عجز و انکساری فرمایا کہ یہ ساری چیزیں مجھ میں ہیں یا آپ نے امت کی تعلیم کے لئے ایسا فرمایا کیونکہ ہر امتی میں ان گناہوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔^۲

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ۔ (رواہ مسلم)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ مذکورہ دعا کرتے تھے۔ ترجمہ یہ ہے: اے اللہ درست کر میرے دین کو جو میرے امور کا محافظ ہے (یعنی دین کی وجہ سے جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے اور آخرت کے عذاب سے نجات ملتی ہے) درست کر میری دنیا کو جس میں میری زندگی گائی ہے درست کر میری آخرت کو جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے میری زندگی کو سبب بنا ہرنگی میں زیادتی کا (یعنی طویل عمر عطا فرما تاکہ بہت سی نیکیاں کروں) اور میرے لئے موت کو ہر برائی سے راحت اور آرام کا سبب بنا۔ (مسلم)

دعائے ہدایت

﴿۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْيَعْلَى۔ (رواہ مسلم)۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ مذکورہ دعا مانگتے تھے۔ ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت، تقویٰ اور حرام و مکروہ سے نفس کی حفاظت نیز (قلب اور ظاہری) استغناء۔

(مسلم)

﴿۴﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسِدِّدْنِي وَادْكُرْ بِالْهُدَى هَذَا يَتَكَ الظَّرِيقُ وَيَالسَّدَادِ سَدَادَ الشُّهُمِ۔ (رواہ مسلم)۔

ترجمہ: اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا مانگو اللھم اھدنی وسددنی اے اللہ: مجھے (سیدھی راہ دکھا کر) ہدایت یافتہ بنا اور میرے اعمال اور افعال کو راست و درست فرما کر، مجھے سیدھا کر۔ (نیز آپ ﷺ نے فرمایا) جب تم ہدایت طلب کرو تو راستہ کے سیدھا چلنے کا تصور کرو اور جب راستی کی طلب کرو تو تیر کی سی راستی کا تصور کرو۔ (مسلم)

توضیح: "واذکر" یعنی جب ہدایت کے الفاظ تمہاری زبان پر ہوں تو دماغ میں یہ تصور ہونا چاہئے کہ ہدایت والے راستے کی رہنمائی فرماوہ راستہ جس پر تیرے نیک بندے گزرے ہیں۔ اور جب زبان پر "سداد" یعنی راستی کے الفاظ ہوں تو دل و دماغ میں یہ تصور ہو کہ اس طرح سیدھا ہو جاؤں جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے کیونکہ تیر میں اگر معمولی کجی ہو تو وہ نشانہ پر صحیح نہیں بیٹھتا۔ یعنی مکمل ہدایت مانگا کرو۔

نومسلم کی دعا

﴿۵﴾ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَسَلِّمْ الصَّلَاةَ لَمْ أَمْرُهُ أَنْ يَدْعُو بِأُولَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اَخْفِزْنِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ
وَارْزُقْنِيْ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابومالک اشجعی اپنے والد مکرم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی کریم ﷺ اسے نماز کی تعلیم دیتے پھر اس کو حکم دیتے کہ وہ ان کلمات کے ذریعہ دعا مانگے اللھم اغفر لی وارحم لی واهد لی وعاف لی وارزق لی یعنی اے اللہ: میری مغفرت فرما میرے عیوب کو ڈھانک کر، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت یافتہ بنا اور مجھے (حلال) روزی عطا فرما۔ (مسلم)

آسان جامع دعا

﴿۶﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے اللھم اتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی و بھلائی (یعنی نعمتیں اور اچھی حالت) عطا کر اور آخرت میں (یعنی موت کے بعد) بھی نیکی و بھلائی (یعنی اچھے مراتب) عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

﴿۷﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو يَقُولُ رَبِّ اَعْزِنِيْ وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ
وَانْصُرْنِيْ وَلَا تُنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْنِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ لِّى الْهُدٰى لِىْ وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلٰى
رَبِّ اَجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لِّكَ ذَاكِرًا لِّكَ رَاحِبًا لِّكَ مَطْوَعًا لِّكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوْ اَهًا مُنِيْبًا رَبِّ
تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ خَوْفَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَلَقِّبْنِيْ مُحَمَّدًا وَسَيِّدِ لِسَانِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَتِيْ
صَلِّ رَحْمَةً (رواہ البخاری و ابوداؤد و ابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مذکورہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے پروردگار میری مدد فرما (یعنی اپنے ذکر، شکر اور اپنی عبادت کے حسن کی مجھے توفیق دے) میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر (یعنی جو طاقتیں مجھے تیری طاعت و عبادت سے باز رکھیں خواہ شیطان ہو، خواہ نفس اور خواہ کفار ان کو مجھ پر غالب نہ کر) مجھے فتح دے مجھ پر کسی کو فحیاب نہ

کر (یعنی مجھے کفار پر غالب کر کفار کو مجھ پر غلبہ نہ دے) اور میری مدد کرنے کے لئے دشمنوں کے حق میں میرے لئے مکر کر، میرے ضرر کیلئے مکر نہ کر مجھے سیدھی راہ دکھا سیدھی راہ پر چلنا میرے لئے آسان کر اور اس کے خلاف میری مدد کر جو مجھ پر زیادتی کرے اسے میرے رب: مجھے ہر وقت تیرا غمگن گزار تیرا ذکر کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا، تیری بہت فرمانبرداری کرنے والا، تیرے سامنے عاجزی کرنے والا، تیری بارگاہ میں زاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا بنا، اے اللہ: میری توبہ قبول کر، میرے گناہ دھو دے، میری دعا قبول کر (دنیا و آخرت میں اپنے دشمنوں کے سامنے) میری دلیل و حجت کو ثابت کر، میری زبان کو سچی اور درست رکھ (یعنی اس سے بچ و حق بات کے علاوہ کچھ نہ نکلے) میرے دل کو ہدایت بخش اور میرے سینہ کی سیاہی دور کر دے۔

(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: ”وامکر لی“ مکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد دشمنان اسلام پر ایسی جگہ سے مصیبت کا آنا ہوتا ہے جس کا ان کو گمان نہ ہو، اگر اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو مکر و فریب اور دھوکہ مراد ہوتا ہے۔^۱
”راہبالک“ خوشی اور غمی کی حالت میں ایک اللہ سے ڈرنے کے معنی میں ہے ”مطو اعا“ کثیر الاطاعة۔^۲
”محببنا“ انہما سے ہے عاجزی کرنے والا جھکنے والا اور تواضع کرنے والا مراد ہے۔^۳

”اواھا“ کثیر الحزن بہت غمگین مراد ہے یا بہت رونے والا مراد ہے یا گناہ سے بہت توبہ کرنے والا مراد ہے ”ای رجاع من الكل الى من له الكل“۔^۴

”حوبی“ حایرت اور ضمہ دونوں صحیح ہے بڑے گناہ کو کہتے ہیں ”انہ کان حوبا کبیرا“۔^۵
”واسلل“ نکالنے کے معنی میں ہے ”لہ“ سفیمۃ ”دل کی کدورت و خباثت کینہ و بغض و دیگر امراض قلبیہ، کچھ صدوی“
دل مراد ہے۔^۶

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَلَى فَقَالَ سَلُوا اللَّهَ
التَّوْفَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْظَ بَعْدَ الْيَهُودِينَ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ.

(رواة الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی لهذا الحديث حسن غریب [استناداً])

ترجمہ: اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے رونے لگے اور پھر فرمایا ”اللہ تعالیٰ سے بخشش و عافیت مانگو کیونکہ کسی کو ایقان (ایمان) کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی ہے (یعنی ایمان کی دولت کے بعد عافیت سے بہتر کوئی عمل نہیں) اس روایت کو ترمذی رحمہ اللہ اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے نیز امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث باعتبار سند کے حسن غریب ہے۔

۱۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۹ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۶ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۶ ۴۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۶ ۵۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۶

۶۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۹ ۷۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۹ ۸۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۹ ۹۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۹ ۱۰۔ المرقاۃ: ۵/۲۲۹

﴿۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنِى الدُّعَاءَ أَفْضَلَ قَالَ سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَكَاةُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنِى الدُّعَاءَ أَفْضَلَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَكَاةُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَإِذَا أُعْطِيَتِ الْعَافِيَةُ وَالْمُعَافَاةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ.

(رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی لهذا الحديث حسن غریب (مشکوٰۃ)۔)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ: کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟“ آپ نے فرمایا ”اپنے رب سے عافیت (یعنی دین و بدن کی سلامت) اور نیا و آخرت میں معافات مانگو (معافات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہیں لوگوں سے اور لوگوں کو تم سے عافیت و حفاظت میں رکھے)۔ وہ شخص پھر دوسرے دن آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ: کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟“ آپ ﷺ نے اس سے پھر وہی فرمایا (جو پہلے دن کہا تھا) پھر وہ شخص تیسرے دن آیا (اور اس نے وہی پوچھا) آپ ﷺ نے اس کو وہی جواب دیا اور فرمایا کہ اگر تمہیں عافیت اور نیا و آخرت میں معافات عطا کر دی جائے تو تم نجات پا گئے اور تم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا“ اس روایت کو ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث باعتبار سند کے غریب ہے۔

حب الہی کی دعا

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ الْخَطَمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِنْهُ أَحِبُّ فَأَجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِي مَا أَحِبُّ اللَّهُمَّ مَا رَزَيْتَ عَنِّي مِنْ أَحِبُّ فَأَجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِي مَا أَحِبُّ. (رواہ الترمذی)۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن یزید خطمی رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ اپنی دعا میں مذکورہ الفاظ فرمایا کرتے تھے ترجمہ یہ ہے: اے اللہ مجھے نصیب کر اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے اے اللہ تو نے مجھے اس چیز میں سے جسے میں پسند کرتا ہوں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس کو میرے لئے اس چیز میں قوت کا سبب بنا جسے تو پسند کرتا ہے (یعنی تو نے مال و زر، عافیت و اطمینان اور دوسری دنیاوی نعمتوں میں سے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اور ان کو شکر گزاری اور اپنی طاعت کا سبب بنا تا کہ میں اسے تیری راہ میں اور تیری خوشنودی کے لئے خرچ کروں، اے اللہ: تو نے مجھے اس چیز میں سے جسے میں پسند کرتا ہوں جو کچھ نہیں دیا ہے اس کو میرے لئے اس میں فراغت کا سبب بنا جسے تو پسند کرتا ہے۔ (ترمذی)

توضیح: ”ما زویت“ ای ما قبضتہ و نصبتہ و بعدتہ“ یعنی تو نے مجھ سے جو مال و زر در کیا عطا نہیں کیا

”مہما احب“ یعنی جسکو میں چاہتا تھا مال و جاہ میں سے کچھ ”فراغا“ یعنی اپنی محبت کے لئے فارغ البالی کا ذریعہ بنا دے اگر دنیا کا مال حاصل نہ ہو تو تیری محبت کا کمال حاصل ہو جائے گا۔“

اتنا ملے جس سے کام نکلے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ أَلَلَّهُمْ أَقْسَمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَعُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُعَيِّنُونَ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّتَنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَزِيْرُ حَمْنًا (رواه الإمام أحمد في مسنده) (ترجمہ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کسی مجلس سے اٹھتے ہوں اور ان کلمات کے ذریعے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے دعائیں مانگتے رہیں آپ ﷺ نہ کوہ دعا مانگتے تھے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ تو ہم میں اپنا اتنا خوف پیدا کر دے کہ تو اس کی وجہ سے ہمارے اور گنہگاروں کے درمیان حائل ہو جائے (یعنی اس خوف کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچیں) اور ہمیں اپنی اتنی طاعت نصیب کر کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہشت کے (عالی درجات) میں پہنچا دے ہمیں اتنا یقین عطا فرما کہ اس کی وجہ سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے ہمیں ہماری سماعتوں، ہماری بینائیوں اور ہماری قوتوں سے اس وقت تک بہرہ مند رکھ جب تک کہ تو ہمیں زندہ رکھے اور بہرہ مندی کو ہمارا ورثہ قرار دے (یعنی ہمارے تمام اعضاء و جوارح کو آخر تک برقرار و سلامت رکھ) ہمارے کینہ و انتقام میں اس شخص کو مبتلا کر جس نے ہم پر ظلم کیا (یعنی ہمیں اتنی طاقت و قوت دے کہ ہم اپنے ظالموں سے بدلہ لے سکیں، یا ہماری طرف سے تو ان سے بدلہ لے) ہمیں فتح عطا فرما اس شخص پر جو ہم سے دشمنی رکھے (خواہ وہ ہمارا دینی دشمن ہو یا دنیاوی دشمن) ہماری مصیبتوں کو ہمارے دین میں موثر نہ کر (یعنی ہمیں ایسی مصیبتوں میں مبتلا نہ کر جو دین کے نقصان کا باعث ہوں) دنیا کو ہمارے لئے فکروں کا مرکز اور ہمارے علم کا مطبع نہ بنانا اور ہم پر ان لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رمن نہ کریں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

علم نافع کی دعا

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَلَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا

عَلَّمَنِي وَعَلَّمَنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزَيَّنِي عِلْمًا أَتُحْمَدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ۔

(روافہ القزوينی وابن ماجہ وقال القزوينی لهذا الحديث غريب (استناداً)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ دعائیں اٹکا کرتے تھے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے اسے میرے لئے نفع بخش کر (یعنی علم پر عمل کرنے کی توفیق دے) اور مجھے وہ چیز سکھایا جو مجھے نفع دے (یعنی مجھے ایسا علم دے جس کو حاصل کرنا اور جس چیز پر عمل کرنا دنیا و آخرت میں میرے لئے نفع کا باعث ہو۔ اور میرے غم (یعنی دینی علم) میں زیادتی کر۔ ہر حالت میں اللہ ہی کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دوزخیوں کی سی حالت سے) (کہ دنیا میں فسق و فحش سے اور عقی میں عذاب سے بچوں)۔ (ترمذی، ابن ماجہ) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باعتبار سند کے غریب ہے۔

﴿۱۳﴾ وَعَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سَمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوْنِي كَدَوِي التَّحْلِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَتَكُنَّا سَاعَةً فُسِرِي عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْظِمْنَا وَلَا تُخْزِمْنَا وَأَيِّرْنَا وَلَا تُؤْزِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَأَرْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ أُنْزِلْ عَلَيَّ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَقَامَتِهَا دَخَلَ الْجَنَّةُ ثُمَّ قَرَأَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ۔ (روافہ القزوينی)۔

ترجمہ: اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کے قریب شہد کی مکھی کی آواز کی مانند آوازیں جاتی تھیں چنانچہ ایک دن (ہمارے سامنے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہم تھوڑی دیر بٹھیرے رہے (یعنی ہم اس انتظار میں رہے کہ نزول وحی کی جو سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہے وہ ختم ہو جائے) جب سختی کی وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ قبلہ کی طرف کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں یوں عرض رساں ہوئے۔ ترجمہ: اے اللہ ہماری دنیاوی اور اخروی نعمتوں یا مسلمانوں کی تعداد میں زیادتی کر اور ان نعمتوں یا مسلمانوں میں کمی نہ کر ہمیں (دنیا میں حاجت روائی کے ساتھ اور عقی میں بلندی درجات کے ذریعہ) معزز بنا (اور ہمیں ان چیزوں سے محروم نہ کر) ذلیل نہ کر ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں محروم نہ کر ہمیں اپنی رحمت و عنایت کے ذریعہ برگزیدہ بنا اور ہم پر غیروں کو اپنے لطف و کرم کے ذریعہ) برگزیدہ نہ بنا (یا کہ ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب نہ کر) ہمیں اپنی قضاء و قدر پر صبر و شکر کی توفیق عطا فرما کر راضی رکھ اور (تو ہی ہماری تھوڑی سی بھی عبادت و طاعت پر) ہم سے راضی ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ابھی مجھ پر دس آیتیں نازل ہوئی ہیں جو شخص ان پر عمل کرتا رہے وہ جنت میں (نیکوں کے ساتھ) داخل ہوگا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ دس آیتوں تک پڑھی۔“ (احمد، ترمذی)

كَادُودٌ يُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَغْبَدَ النَّاسِ (رواۃ الترمذی وقال لهذا حديث حسن غریب) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داود علیہ السلام کی دعاؤں میں سے مذکورہ دعا بھی تھی اے اللہ: میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت رکھے اور وہ عمل جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے اے اللہ: تو اپنی محبت کو میرے لئے میری جان سے، میرے مال سے، میرے اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ عزیز بنادے۔ راوی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داود علیہ السلام کی باتیں بیان فرماتے تو فرماتے تھے کہ حضرت داود علیہ السلام (اپنے زمانہ کے) آدمیوں میں بڑے عابد تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ سَائِبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّا زَيْنٍ يَأْبِرُ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ وَأَوْجَزْتَ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَمَّا عَلَى ذَلِكِ لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتِ سَمْعُؤِيلَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ أَبِي عَمْرٍو أَنَّهُ كُنِيَ عَنْ نَفْسِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَهُ الْقَوْمُ أَلَلَّهُمْ بِعَلَيْكَ الْغَيْبِ وَقَدْ تَرَكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْسَنَ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي أَلَلَّهُمْ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَضَدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نِعْمًا لَا يَنْقُذُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعُمُشِ بَعْدَ الْحَرِّ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ صَرَاءٍ مُجَوَّرَةٍ وَلَا فِئْتَةٍ مُضِلَّةٍ أَلَلَّهُمْ زَيْنًا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هَذَانَا مَهْدِيَيْنِ (رواۃ النسائی) ۲

ترجمہ: اور حضرت عطاء بن سائب اپنے والد (حضرت سائب) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا "حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک نماز پڑھائی نماز میں انہوں نے اختصار کیا (یعنی نہ تو انہوں نے طویل قرأت کی اور نہ تسبیحات وغیرہ بہت زیادہ پڑھیں، چنانچہ ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہلکی نماز پڑھی اور نماز کو مختصر کر دیا) حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے لئے یہ تخفیف کوئی مفزع نہیں کیونکہ میں نے اس نماز کے قعدہ میں یا سجدہ میں وہ کئی دعائیں پڑھی ہیں جن کو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے جانے لگے تو جماعت میں سے ایک شخص ان کے ساتھ ہولیا، اور (حدیث کے راوی حضرت عطاء کہتے ہیں کہ) وہ میرے باپ (حضرت سائب ہی تھے) سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا (یعنی انہوں نے اس طرح بیان نہیں کیا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں گیا بلکہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کے لئے یوں

کہا کہ ایک شخص ان کے ساتھ ہولیا۔ بہر کیف انہوں نے (حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے اس دعا کے بارے میں دریافت کیا حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ دعا بتادی جو انہوں نے نماز کے دوران پڑھی تھی) پھر وہ آئے اور جماعت کو دعا بتادی جو اوپر مذکور ہے (ترجمہ) اے اللہ: تو بحق اپنے علم غیب کے اور بحق اپنی قدرت کے اپنی مخلوق پر مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ تو زندگی کو میرے لئے بہتر جانے اور مجھے موت دے جب تو موت کو میرے لئے بہتر جانے (یعنی جب تک نیکیاں برائیوں پر غالب ہیں اس وقت تک زندگی بہتر ہے اور جب برائیاں نیکیوں پر غلبہ پالیں اور ظاہری وبالغنی فتنے گھیر لیں تو اس وقت موت بہتر ہے) اے اللہ: اور مانگتا ہوں میں تجھ سے تیرا خوف باطن و ظاہر میں اور مانگتا ہوں کلمہ حق (سب کے توفیق) خوشی میں بھی اور فحش میں بھی اور مانگتا ہوں میں تجھ سے میانہ روی فقر و افلاس کی حالت میں بھی اور خوش حالی کے وقت بھی (یعنی نہ تو زیادہ فقر و افلاس اور نہ غنچ و تکلیف ہی میں مبتلا ہوں۔ اور نہ اتنا تو گمراہ خوش حال ہو جاؤں کہ اسراف کرنے لگوں) اور مانگتا ہوں میں تجھ سے ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو۔ (یعنی غیب کی نعمتیں) اور مانگتا ہوں تجھ سے آنکھ کی ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور مانگتا ہوں رضا مندی (تیری) نقضا (فیصلے) کے بعد اور مانگتا ہوں تجھ سے زندگی کی ٹھنڈک مرنے کے بعد (یعنی ہمیشہ کی راحت برزخ اور قیامت میں) اور مانگتا ہوں لذت دیکھنے کی تیرے چہرہ کی طرف (آخرت میں) اور مانگتا ہوں تیری ملاقات کا شوق ایسی حالت میں جو ضرر نہ پہنچائے اور نہ گمراہی کے فتنہ میں مبتلا کرے اے اللہ: ہمیں ایمان کی زینت کے ساتھ مزین فرما (یعنی ہمیں ایمان پر شہت قدم رکھ اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما) اور ہمیں راہ راست دکھانے والے اور راہ راست پر چھنے والا بنا۔ (نہانی)

توضیح: ”اماعلیٰ“ ہمزہ استعظام انکار کے لئے ہے ”ما“ پر شد نہیں ہے ”علیٰ“ میں یا پر شد ہے اصل عبارت اس طرح ہے ”اتقول هذا اسکت، ماعلیٰ من ضرر“ یعنی اگر میں نے لمبی نماز نہیں پڑھائی تو کوئی حرج نہیں کیونکہ میں نے قعدہ اخیرہ میں ایسی دعا کہیں مانگی ہیں جو میں نے خود حضور اکرم ﷺ سے سنی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمار گھر کی طرف چلے گئے۔

”ہو ابی“ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میرے باپ سائب نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک آدمی چلا گیا عطاء فرماتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہی تھا لیکن اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ بہر حال حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عطاء نے کہا کہ حضرت عمار نے ایک دفعہ نماز پڑھائی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نماز مختصر پڑھائی آپ نے فرمایا کہ اگر مختصر بھی ہو تو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں نے اس میں زبردست دعائیں پڑھی ہیں یہ کہ کردہ گھر کی طرف چلے گئے تو میرے باپ نے جا کر ان سے دعا معلوم کی اور پھر واپس آ کر لوگوں کو اسی طرح بتا دیا۔

”فی غیر ضرر مضرۃ“ یہ جار مجرور اشوق کے ساتھ متعلق ہے اور ضراء سخت حالت کو کہتے ہیں اور مضرۃ ضرر رساں اور نقصان دہ کے معنی میں ہے یعنی میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور زیارت کا شوق مانگتا ہوں یہ شوق دیدار ایسی سخت حالت میں نہ ہو جو باعث نقصان بن جائے یہ سوال اس لئے کیا کہ کبھی کبھی شوق آدمی کو افراط و تفریط کی طرف لے جاتا ہے شوق لقاء سے

الْبَقَايَ وَكَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. (رواهما الترمذی فی الدعوات الکبیر)

ترجمہ: اور حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو مذکورہ دعا مانگتے سنا ہے ترجمہ: اے اللہ! پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریا سے اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت (یعنی نظر حرام) سے بے شک تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو اور اس چیز کو کہ دل میں پوشیدہ ہے یعنی خواہشات اور گناہ۔ یہ دونوں روایتیں متفق نے دعوات کبیر میں نقل کی ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہئے

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتْ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اَللّٰهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيقُهُ وَلَا تَسْتَطِيعُهُ أَفَلَا قُلْتَ اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ قَدَعَا اللَّهُ بِهِ فَشَفَّاهُ اللَّهُ. (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو پرندہ کے چوزہ کی مانند ضعیف ہو گیا تھا رسول کریم ﷺ نے (اس کی حالت دیکھ کر) فرمایا کہ ”کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا مانگا کرتے تھے؟ یا فرمایا کہ ”تم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کرتے تھے؟“ اس نے کہا کہ ”ہاں: میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ خدا یا اگر تو آخرت میں مجھے عذاب میں مبتلا کرنے والے ہو تو (اس کے بدلے) دنیا ہی میں وہ عذاب دینے میں جلدی کر۔“ آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا سبحان اللہ ”تم نے بڑی عجیب دعا مانگ لی تم (دنیا ہی میں) اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ آخرت ہی میں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے متحمل ہو سکتے ہو تم نے اس طرح کیوں نہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے اللہ! ہمیں عطا فرما دنیا میں بھلائی (یعنی عافیت) اور آخرت میں بھلائی (یعنی عفو تقصیرات) اور ہمیں روزخ کے عذاب سے بچا۔“ راوی کا بیان ہے کہ اس شخص نے آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی شروع کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے شفاء عطا فرمائی۔“ (مسلم)

توضیح: ”خفت“ یہ صیغہ نصرہ سے ہے جو ضعف کے معنی میں ہے بیماری کی وجہ سے آدمی کی آواز جب پست ہو جاتی ہے اس کو خفت کہتے ہیں بیماری اور ضعف کی وجہ سے یہ صحابی کمزور ہو گیا۔ ”مثل الفرخ“ یعنی کمزوری اور لاغری میں وہ چوزہ کی طرح بن چکا تھا۔ ”سبحان اللہ“ حضور اکرم ﷺ نے تعجب کی بنیاد پر فرمایا کہ سبحان اللہ اس طرح نہ

کرو اس کی طاقت تم نہیں رکھ سکتے کہ اپنے جسم و قوت کو اللہ تعالیٰ کی سزا کے سامنے پیش کرو بلکہ عافیت کی دعا مانگو۔

استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داری قبول نہ کرو

﴿۲۲﴾ وَعَنْ حَدِيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَبِغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَزَّزُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يَطِيقُ.

(رواہ الترمذی و ابن ماجہ و النسائی و شعب الایمان و قَالَ الترمذی هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)

ترجمہ: اور حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مومن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے سچے مومن نے عرض کیا کہ ”اپنے آپ کو ذلیل و خوار کس طرح کرتا ہے“۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”ایسی باتیں اپنے سر لے لے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا“۔ (ترمذی، ابن ماجہ، نسائی) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

توضیح: ”البلأ“ اس سے آزمائش، مصیبت اور ذمہ داری مراد ہے۔ مومن کی فراست ایمانی کا تقاضا ہے کہ وہ ایسی ذمہ داری قبول نہ کرے جو اس کی استطاعت اور طاقت سے باہر ہو یہ اپنے آپ کو خود خوار اور رسوا کرنے کے مترادف ہے یا اپنی اور دوسروں کی جانوں کے لئے خطرناک صورت ہے مثلاً ایک شخص علمی میدان میں ایک فن نہیں جانتا اور اس کے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے یا مشورہ اور رائے و تدبیر کے میدان میں کچھ نہیں جانتا اور رائے و مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہے یا گاڑی چلا نا نہیں جانتا اور آ کر اسیرنگ پر بیٹھتا ہے جس سے خود بھی تباہ ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی تباہ کر دینا یا طاقت سے زیادہ طاقتور کے ساتھ بچہ آزمائی کرتا ہے اور خود طاقت نہیں رکھتا اس طرح کرنے سے اپنی سبکی ہوگی خواری ہوگی اور کام بھی خراب ہو جائے گا۔ اس حدیث کے عموم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک شخص کو مثلاً کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں لوگ ان سے ناراض ہیں اور یہ شخص خود اپنی عزت نفس کا خیال کیے بغیر ان کے پاس جاتا ہے وہ آگے سے ان کو ذلیل کرتے ہیں ایسے مقامات میں ان کو جانا نہیں چاہئے۔

یہ حدیث اگرچہ اس باب کے عنوان کے مطابق نہیں ہے لیکن اگر اس سے اوپر والی حدیث کو دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آدمی اس چیز کی دعا مانگے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔

ظاہر اور باطن کی شاکستگی کی دعا

﴿۲۳﴾ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّيَ خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنْ

الْأَهْلُ وَالْأَمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ (رواۃ الترمذی علیہ السلام)

ترجمہ: اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ مذکورہ دعا مانگو۔ ترجمہ: یعنی اے اللہ! میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو شائستگی عطا فرما اے اللہ! میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں اس چیز کی جو تو لوگوں کو دیتا ہے یعنی اہل، مال، اولاد کہ نہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کریں۔ (ترمذی)

توضیح: یہ حدیث کتاب الدعوات کی آخری حدیث ہے یہ بڑی جامع دعا پر مشتمل ہے کہ تمام دعاؤں کا مقصود و مطلوب یہی دو چیزیں ہیں کہ انسان کا ظاہر اچھا رہے اور باطن اچھا رہے۔ پھر چونکہ انسان ضرور کسی معاشرہ میں رہتا ہے اور تو اور گرد کے احوال سے اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے لہذا ان احوال کی درستگی کے لئے ایک اضافی دعا بھی آگئی کہ اہل و عیال اور مال اچھا ملے پھر ماحول بھی اچھا ملے تاکہ اس کا ظاہر و باطن متاثر ہو کر خراب نہ ہو۔

"غیر الضال" یعنی یہ اہل و عیال نہ بذات خود گمراہ ہوں اور نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں بس یہی بادشاہت ہے اور یہی دنیا کی جنت ہے اور یہی مسلمان کی زندگی کی حقیقت ہے۔

کتاب المناسک

افعال حج کا بیان

قال الله تعالى: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ﴾ ۱

مناسک جمع ہے اس کا مفرد منک ہے سین پر فتح بھی ہے اور کسرہ بھی ہے یہ مصدر مہمی ہے جو عبادت اور قربانی دونوں پر بولا جاتا ہے۔ لفظ منک ظرف زمان اور ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے یعنی عبادت کرنے کا وقت یا عبادت کی جگہ اسی طرح قربانی کرنے کا وقت یا جگہ، یہاں مناسک سے مراد افعال حج ہیں۔

حج کے لغوی اور اصطلاحی تعریف

لفظ حج میں 'ح' پر فتح بھی ہے اور کسرہ بھی ہے فتح کی صورت میں یہ مصدر ہے جو قصد کے معنی میں ہے اور کسرہ کی صورت میں یہ اسم ہے جو حج کا نام ہے۔ قصد کے معنی میں شاعر نے اس طرح استعمال کیا ہے:

واشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا

یعنی سالہا سال قبیلہ عوف کے لوگ حاضر ہوتے رہے اور زعفران کی خوشبو میں لت پت زبرقان بادشاہ کے عطیہ کا قصد کرتے رہے۔

لفظ حج کو نام کے طور پر شاعر نے اس طرح استعمال کیا ہے:

وقفت بها بعد عشرين حجة فلا يا عرفت الدار بعد التوهم

میں محبوبہ کے مکان پر بیس سال کے بعد حاضر ہوا بڑی سوچ و بچار کے بعد اس مکان کو پہچان لیا۔

یہاں سال کو حجتہ کہا گیا ہے حج کو بھی اسی مناسبت سے حج کہتے ہیں کہ یہ سال کے بعد آتا ہے قرآن کی آیت میں "حج البیت" نام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ حج کی اصطلاحی تعریف اس طرح ہے:-

"الحج هو القصد الى زيارة الامكنة المخصوصة في زمان مخصوص بافعال مخصوصة" ۲

یعنی مخصوص زمانہ میں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص مقامات کی زیارت کا نام حج ہے۔

حج کب فرض ہوا:

اس میں کئی اقوال ہیں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد حج کب فرض ہوا اگرچہ یہ بات یقینی ہے کہ حج ہجرت کے بعد فرض ہوا ہے تو یا حج ہجری سے لیکر دس ہجری تک ہر سال کے لئے مختلف اقوال ملتے ہیں لیکن قابل اعتماد اور واضح قول یہ ہے کہ حج ۹ھ میں فرض ہوا تھا آنحضرت نے اسی سال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر روانہ فرمایا اور خود آپ ﷺ ۱۰ھ میں جتہ الوداع کے لئے تشریف لے گئے۔

پھر اس میں بحث ہو چلی ہے کہ آیا حج صرف اس امت پر فرض ہے یا سابقہ امتوں پر بھی فرض تھا تو زیادہ رائج اور واضح بات یہ ہے کہ سابقہ امتوں پر حج فرض نہیں تھا البتہ سابقہ امتوں کے انبیاء کرام پر فرض تھا۔^۱ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چالیس حج ادا کئے جبریل علیہ السلام نے ان سے ایک بار فرمایا کہ فرشتے سات ہزار سال پہلے سے بیت اللہ کا طواف کرتے چلے آئے ہیں احادیث صحیحہ میں مختلف انبیاء کرام کے حج کے افعال کا نقشہ حضور اکرم ﷺ نے بیان فرمایا ہے۔

بہر حال حج انبیاء کرام اور اس امت کے عوام کے ساتھ خاص ہے اور حج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اس لئے اس کا منکر کافر ہے اور کوتاہی کرنے والا فاسق و فاجر ہے۔^۲

رابط ترتیب ابواب:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو عبادات فرض کئے اس کی تین قسمیں ہیں۔

① خالص بدنی عبادت جیسے نماز اور روزہ کی عبادت ہے۔

② خالص مالی عبادت جیسے زکوٰۃ کی عبادت ہے۔

③ وہ عبادت جو بدنی اور مالی کا مجموعہ ہے جیسے حج کی عبادت ہے۔

سنن و فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے نماز اور اس کے متعلقات سے بحث ہوتی ہے اگرچہ مندرجہ بالا ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ نماز کے بعد روزہ کا بیان ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بیان فرمایا ہے اس لئے نماز کے بعد زکوٰۃ کا بیان ہوتا ہے۔ اور پھر روزہ کا بیان ہوتا ہے آخر میں حج کو رکھا جاتا ہے۔

بعض علماء نے عبادات کی ترتیب کو اس طرح لکھا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم پر ہیں ایک جمالی صفات ہیں دوسری جلالی صفات ہیں جمالیہ کا مظہر نماز اور زکوٰۃ ہے اس لئے اس کو ساتھ ساتھ ترتیب کے ساتھ رکھا اور صفات جلالیہ کا مظہر روزہ اور حج ہے اس لئے صفات جمالیہ کے بعد ترتیب کے ساتھ اس کو رکھا۔

ملاحظہ:

ارکان خمسہ کی ترتیب عجیب سے متعلق میں نے توضیحات جلد دوم کی کتاب الصلوٰۃ کی بالکل ابتدا میں صفحہ نمبر ۲۱ پر ایک

حد تک لکھا ہے جو مقصود کے لئے کافی ہے پھر میں نے اپنی کتاب علمی خطبات میں فلسفہ حج کے موضوع کے تحت خوب تفصیل سے ارکان خمسہ کا فلسفہ اور پس منظر بیان کیا ہے اس میں سے صرف فلسفہ حج کا حصہ یہاں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کتاب الحج کا کچھ حق ادا ہو جائے اور ہر پڑھنے والا حج کے مقاصد کو سمجھ سکے۔

فلسفہ حج

محبوب کے حصول کے لئے دنیا کے مجازی عشاق کا یہ دستور ہے کہ جب ایک عاشق محبوب کی تعریف بھی کرتا ہے اس کے بعد تعظیم بھی کرتا ہے اور مال بھی لٹا دیتا ہے کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے پھر بھی محبوب ہاتھ میں نہیں آتا تو آخر کار وہ گھر بار چھوڑنے کا سوچتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تعریفوں میں محبوب کے قصیدے بھی پڑھے، تعظیمیں بھی کیں، مال بھی خوب خرچ کیا اور کھانے پینے سے بھی رہ گیا اب اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں لہذا اب وہ کپڑے پھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اتنا جذبہ باقی ہو جاتا ہے کہ سر کی ٹوپی اور پیروں کے جوتے اتار بیچ نکلتا ہے اور جذب کی اس طرح کیفیت میں آ جاتا ہے کہ جنونی کیفیت میں وہ صحراؤں کا رخ کرتا ہے اس کو آبادیوں سے نفرت اور وحشت ہو جاتی ہے اور اس امید پر گھر کو خیر باد کہہ کر صحرا کا رخ کرتا ہے کہ وہ ان مقامات کو دیکھ سکے جہاں کسی زمانے میں محبوب رہا کرتا تھا اور جہاں یہ عاشق اپنے محبوب کے آثار و کھنڈرات اور رہنے سہنے کے پرتو اور جھلکیاں پاسکے وہ ماضی کے تمام حالات کا جائزہ لیتا ہے اور دیا ر صیب میں ہر اس مقام پر روتا ہے جہاں زمانہ ماضی میں محبوب نے نقش و حرکت کی تھی اس شعر اور غمی غزل خواں اپنے قصائد اور غزلوں میں یہی نقشہ پیش کرتے ہیں وہ پھر خود بھی روتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلاتے ہیں وہ ہر مقام پر کھڑے ہو کر ماضی کا صرف نقشہ پیش نہیں کرتے بلکہ وہاں وہ غم و اندوہ کا ایک ماتم پر پا کر دیتے ہیں، اس کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔

ایک دل جلا شاعر اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کرتا ہے ۔

آيَا مَنْزِلِي سَلَمِي سَلَامٌ عَلَيْكُمَا هَلِي الْأَرْضُ مِنَ التِّي مَضَيْنَ رَوَاجِعُ

اے سلمیٰ محبوبہ کے دو مکان! تم دونوں پر سلام ہو، کیا گدرا ہوا زمانہ واپس آجائے گا؟

وَهَلْ يَزُجُّ التَّسْلِيمُ أَوْ يَكْشِفُ الْعَمَى ثَلَاثُ الْأَكَاثِي وَالْذِيَارُ الْبَلَاغِ

اور کیا محبوب کا ویران گھر اور چو لھے کے تین پتھر میری کچھ رہنمائی یا میرے سلام کا جواب دیں گے؟

شاعر ساحر ابو الطیب متنی کہتا ہے ۔

فَدَيْنَاكَ مِنْ رُبِّحٍ وَإِنْ زِدْتِ كَاكْرَبَا فَإِنَّكَ كُنْتَ الْمَشْرِقَ لِلْمَشْمَسِ وَالْغَرْبَا

اے خانہ صیب ہم تجھ پر قربان اگرچہ بوجہ یاد ماضی تو نے ہماری بے چینی زیادہ کر دی کیونکہ تو محبوب کے لئے بمنزلہ مشرق اور مغرب تھا۔

وَ كَيْفَ عَرَفْنَا رَسْمَ مَنْ لَمْ يَدْعُ لَنَا قُوَادًا يَعْرِفَانِ الرُّسُومَ وَلَا لُبًّا

اور ہم نے اس محبوب کے گھر کے نشانات کیسے پہچان لئے جبکہ اس نے پہچاننے کے لئے نہ ہمارا دل چھوڑا اور نہ عقل۔

سَقَيْتُهُ عَبْرَاتٍ ظَلَمْتُهَا مَطَرًا سَوَائِلًا مِنْ جُفُونٍ ظَلَمْتُهَا سُحُبًا

میں نے اس گھر کو ایسے جاری آنسو پلائے جن کو اس نے باران سمجھ لیا ایسی پلکوں سے جن کو اس نے بادل سمجھا۔

مجنون لیلیٰ تو اس میدان میں اوروں سے دس قدم آگے لٹکے، وہ تو محبوبہ کے درود یوار کی چوہا چاٹ اور طواف تک کے قائل ہیں، کہتے ہیں۔

أَمْرٌ عَلَى الذِّبَارِ دِيَارٍ لَيْلٍ أَقْبَلُ ذَا الْحِذَارِ وَذَا جِدَارًا

میں محبوبہ لیلیٰ کے درود یوار پر جب گذرتا ہوں تو اس پاس کی دیواروں کو چومتا ہوں۔

وَمَا حُبُّ الذِّبَارِ شَغَفَنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الذِّبَارَا

گھروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا بلکہ ان گھروں کے کمینوں کی محبت نے ایسا کیا۔

ایک اور شاعر کہتا ہے۔

عَلَى لِرَبِيعِ الْعَامِرِ يَتَى وَفَقَهُ لِيَمِينِ عَلَى الشَّقَوَى وَالذَّمْعِ كَاتِبِ

عامر محبوبہ کے گھر کے پاس ٹھہرنا مجھ پر لازم ہے تاکہ وہ میرے شوق کو بھڑکا دے اور آنسو کا تب بن کر لکھے۔

وَمِنْ عَادَتِي حُبُّ الذِّبَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَغْشَقُونَ مَذَاهِبِ

میری عادت ہے کہ میں مکانوں سے بوجہ اس کے کمینوں کی محبت رکھتا ہوں اور عشق میں لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔

حصول محبوب کے لئے پانچویں مرحلہ میں شریعت مطہرہ نے رکن حج مقرر کیا ہے کہ ایک عاشق حقیقی جب سوچتا ہے کہ میں

نے محبوب حقیقی کے حصول و رضا کے لئے حمد و ثناء بھی کیا، پھر عظیم تعظیم کی، پھر مال بھی لٹا دیا، پھر کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور پھر

بھی محبوب حقیقی بظاہر ہاتھ میں نہیں آیا تو اب یہ عاشق حقیقی اپنے بدن کے کپڑے اتار کر کفن نما دو چادر پہن لیتا ہے سر سے ننگا

ترنگا ہوتا ہے اور بیروں میں ایسے جوتے استعمال کرتا ہے جس سے پیر ڈھک نہ جائیں اور اس کے باوجود وہ گھر میں بیوی

بچوں کو چھوڑ کر دیوانہ وار اور والہانہ و مجنونانہ انداز سے ان دیار کا رخ کرتا ہے جہاں محبوب کا گھر ہے اور وہاں اس کا پرتو ہے

چنانچہ یہ شخص عاشق دیوانہ ہو کر ”بلد اللہ الحرام“ میں جا پہنچتا ہے۔ محبوب کے گھر کو دیکھتے ہی یہ عاشق صادق جا کر اس کا

طواف شروع کرتا ہے تاکہ محبوب مل جائے، وہ طواف کی ابتداء میں خمر اسود کا بوسہ لیتا ہے گویا کہ پہنچتے ہی اس نے محبوب

حقیقی کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا یہاں لفظ پڑھنا مؤخر ہے یہاں تجدد پڑھنا بعد میں ہے سب سے پہلا کام محبوب کے گھر کا طواف ہے تاکہ کسی طرح محبوب راضی ہو کر حاصل ہو جائے، عشق مجازی میں بھی طواف کے واقعات ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں جس کو رد نہیں کیا جاسکتا ہے۔

گورنر عاقل کا قصہ

چنانچہ گورنر عاقل جو متحدہ ہندوستان میں لاہور کا گورنر تھا حکومت شاہ جہاں بادشاہ کی تھی ہمارے استاد نے دورانِ درس یہ قصہ سنایا کہ اس گورنر کو شاہ جہاں کی بیٹی زیب النساء سے محبت تھی یہ شخص پیدل لاہور سے لال قلعہ دہلی چلا گیا اور لال قلعہ پہنچتے ہی اس نے قلعہ کا طواف شروع کر دیا، دورانِ چکر اس نے اوپر دیکھا تو بہت بلندی پر سرخ لباس میں ملبوس انسان نظر آیا یہ خود ہی زیب النساء تھی، عاقل نے نیچے سے کہا ۔

”سرخ پوشیے بلب بام نظر می آید“

یعنی ایک سرخ پوش عورت اس محل کی بلندی پر نظر آ رہی ہے۔

زبیب النساء نے فوراً جواب میں کہا ۔

”نہ بزورِ نہ بزاری نہ بزورِ می آید“

یعنی یہ سرخ پوش نہ بزور طاقت ہاتھ آسکتی ہے، نہ فریاد سے اور نہ زور و پیسہ سے ہاتھ آسکتی ہے۔

طواف میں ایک اللہ والے کا قصہ

اسی طرح ایک اللہ والے کا قصہ لکھا گیا ہے کہ اس نے سترہ حج کئے تھے اور جب بھی بیت اللہ پہنچ کر ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ“ کا نعرہ لگاتے تھے تو جواب ملتا تھا کہ ”لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَ لَكَ اُخْرُجْ مِنْ بَيْتِي“ یعنی یہاں سے نکل جاؤ نہ تیرا لبیک قبول ہے اور نہ سعد یک قبول ہے۔

ایک دفعہ کسی اور اللہ والے نے یہ جواب سنا تو اس نے آکر اس شخص سے فرمایا کہ تجھے جو جواب ملتا ہے کیا آپ اسے سن پاتے ہو، اس نے کہا ہاں میں خوب سن لیتا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ کتنے عرصے سے یہ معاملہ جاری ہے اس نے جواب دیا کہ سترہ سال سے، انہوں نے فرمایا کہ پھر یہاں کیوں آتے ہو؟ اس اللہ والے نے کہا کہ اس دربار الہی کو چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں؟ بس وہ ہمارا خالق و مالک ہے وہ بھگائیں گے لیکن ہم پھر بھی آئیں گے کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور اس شخص کے تمام حج قبول کر لئے۔ بہر حال عشق و دیوانگی سے سرشار یہ حاجی محبوب کے حصول میں محبوب کے گھر کا دیوانہ وار چکر کاٹتا ہے کبھی دوڑتا ہے، کندھے ہلاتا ہے تو کبھی سکون کے ساتھ نظریں جھکا کر چلتا ہے کبھی حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو کبھی رکن یمانی پر جھکتا ہے کبھی ملترم سے چپک چپک کر چیخا چلا جاتا ہے تو کبھی میزابِ رحمت کے نیچے جا کر چشتا ہے ایک شوق ہے

دلولہ ہے جوش ہے، شور ہے اور زور ہے۔

طواف کعبہ ہے وقت سحر ہے نسیم دل کشا زور جبر ہے محبوب کے گھر کا طواف کیا، سات چکر کاٹ کر تھک گیا جا کر دو گانہ پڑھی، کچھ آرام کیا، پھر زمزم نوش فرمایا پھر جوش آیا اور محبوب کی تلاش میں اب محبوب کے گھر سے کچھ ہٹ کر کھلے میدان میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک خوب دوڑنا شروع کیا پہاڑی پر کھڑے ہوئے محبوب کے گھر پر نظر ڈالی وعائیں مانگیں پھر وادی میں اتر وہاں خوب تیز دوڑا زبان پر ذکر یار ہے بدن پر غبار ہے، ادھر ادھر سعی بسیار ہے ادھر محبوب کا انتظار ہے پورا عمل دیوانہ وار ہے گویا ۔

أَمْرٌ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلٍ أَقْبَلُ ذَا الْجَدَارِ وَذَا جَدَارَا

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا

یہ عاشق حقیقی جب ان تمام مراحل کو طے کرتا ہے اور بظاہر محبوب حاصل نہیں ہوتا تو یہ شخص مدینہ منورہ کا رخ کرتا ہے کہ جس ہستی نے مجھے عشق و محبت کے اس میدان میں ڈالا ہے ان سے جا کر معلوم کر لوں کہ محبوب کے حصول کے کیا طریقے ہیں مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہے روضہ رسول ﷺ کے سامنے دو رو و سلام پڑھتا ہے، ریاض الجنۃ میں نمازیں پڑھتا ہے اپنے سچے پیغمبر ﷺ کی مسجد میں جاتا آتا ہے، پیارے پیغمبر کے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی جگہوں کو دیکھتا ہے، پیارے نبی کی منبر و محراب کی زیارت کرتا ہے پھر راہ وقاف میں گردنیں کٹوانے والے پروانوں کی قبور و مشاہد دیکھنے کے لئے اُحد جاتا ہے دیگر مقامات کی زیارت کرتا ہے اور کچھ نئی تعلیمات لے کر پھر محبوب کے گھر کی طرف مکہ مکرمہ لوٹ آتا ہے، محبوب کے گھر کے آس پاس پہاڑوں کا رخ کرتا ہے، عرفات جاتا ہے جبل رحمت پر تیز دھوپ میں کھڑا ہے اور محبوب حقیقی کے سامنے دست نیاز دراز کئے ہوئے ہیں، گڑ گڑا کر، چیخ دچلا کر، رورو کر محبوب کو مناتا ہے شام تک راز و نیاز میں وقت گزارتا ہے پھر ایک اور وادی مزدلفہ کا رخ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محبوب وہاں راضی ہو کر حاصل ہو جائے، اترتے ہوئے زور زور سے کہتا ہے:

لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

پھر کہتا ہے ۔

اللَّهُ أَكْبَرُ مَا أَقَاضَ الْمَشْعَرُ وَبِهِ الْوُفُودُ تَزَاحَتُ تَسْتَغْفِرُ

اللَّهُ أَكْبَرُ مَا السَّمَاءُ تَزَيَّنَتْ بِنُجُومِهَا وَبِهَا الْكَوَاكِبُ تَزْهَرُ

مزدلفہ میں مٹی پر سوتا ہے پراگندہ بال غبار آلود اور میلا کچھلا ہے مگر سر میں ایک شورش برپا ہے آنکھوں کے سامنے ہر جگہ

محبوب کا جلوہ ہے صبح مزدلفہ سے دیوانگی کو زیادہ کرنے کے لئے کچھ کنکریاں اٹھاتا ہے اور پھر ایک اور وادی منیٰ کی طرف چل پڑتا ہے جوش میں ہے وصل محبوب میں اب جو رکاوٹیں آرہی ہیں ان پر عملی وار کرنا چاہتا ہے سیدھا جاتا ہے اور بالکل سامنے ہی راستے میں ایک بڑی رکاوٹ سے آمنا سامنا کرتا ہے کنکریاں تو تیار تھیں اس رکاوٹ کے سر پر کنکریوں کی بارش کردی، جسم کے بال بڑھ چکے ہیں ناخن لمبے ہو گئے ہیں، مونچھوں کا برا حال ہے سر پر پراگندہ بال ہے، جسم ہے کہ اس پر کفن ہے، ایک چادر اوپر ہے ایک نیچے ہے رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے سب کچھ کیا جو کچھ کرنا تھا اور جتنا کرنا تھا کر لیا جتنا ہو سکتا تھا کیا، اب پھر پلٹ کر اول سے آخر تک اس نقشے کو دیکھتا ہے کہ میں کس کے لئے کہاں سے چلا تھا اور کیوں چلا تھا اور کیا حاصل ہوا؟ اس پس منظر میں جب وہ دیکھتا ہے کہ اب تک محبوب بظاہر حاصل نہیں ہوا تو اب یہ عاشق حقیقی کچھ اور سوچنے لگتا ہے کیونکہ دنیا کے مجازی عاشق جب عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خود اپنے گلے پر چھری پھیرتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں۔ اب اپنی جان کی قربانی کا ارادہ عاشق حقیقی کرتا ہے اور وہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے جب کنکریوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو قربان گاہ کا رخ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی جان کی قربانی دے دے وہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب تک محبوب کے حصول میں جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا بس اب اس زندگی کی ضرورت نہیں اب اس کو ہی ختم کر دوں گا قربان گاہ جب پہنچ جاتا ہے تو محبوب حقیقی کی طرف سے رحمت کی ایک جھلک ان پر پڑتی ہے وہ اشارہ کرتی ہے کہ جان کی جگہ جانور ذبح کر لو وہی قبول کیا جائے گا، یہ جا کر جانور کو اس نیت سے ذبح کرتا ہے کہ اصل میں اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب خوب جوش سے تکبیر پڑھ کر جانور کی قربانی کرتا ہے اور جان کی بازی لگاتا ہے تو اب محبوب حقیقی راضی ہو کر مل جاتا ہے محبوب کے راضی ہونے اور وصل محبوب کے پڑ تو پڑنے سے عاشق حقیقی کو وصال حبیب کا مقام حاصل ہو جاتا ہے جب ہوش میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہے بڑے بڑے ناخن نظر آتے ہیں تو کہتا ہے ارے یہ کیا ہوا یہ ناخن اتنے بڑے کیوں ہیں؟ ارے یہ بال اس طرح پراگندہ کیوں ہے اور ہوا یہ کپڑے اتنے میٹھے کیلے کیوں ہیں یہ دیکھ کر غسل خانہ کی طرف جاتا ہے اور غسل کرتا ہے صابن استعمال کر کے صفائی حاصل کرتا ہے نئے کپڑے پہنتا ہے ناخن تراش لیتا ہے اور عطر استعمال کر کے ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ حج کرنے سے حاجی اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا تھا اس طرح یہ عاشقانہ دیوانہ وار عبادت مکمل ہو جاتی ہے اور یہ حدیث سمجھ میں آ جاتی ہے!

بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبده ورسوله واقام الصلوٰۃ وایتاء

الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البيت من استطاع الیہ سبیلًا .

صدق اللہ جل جلالہ وصدق رسولہ النبی الکریم

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

الفصل الاول

حج عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ غُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوْ جَبْتُ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ خَذُوا مِمَّا كُنْتُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَلْبِيَا عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم ﷺ نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ "لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا تم حج کرو۔" (یہ سن کر) ایک شخص نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! کیا ہم ہر سال حج کریں؟" آپ ﷺ خاموش رہے یہاں تک کہ اس شخص نے تین مرتبہ یہی بات کہی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ "اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً حج (ہر سال کے لئے) فرض ہو جاتا اور تم (ہر سال حج) کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے تھے پھر آپ ﷺ نے فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑوں تم مجھے چھوڑ دو (یعنی جب تک میں کچھ نہ کہا کروں مجھ سے مت پوچھا کرو) کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں (یعنی یہود و نصاریٰ) وہ اسی سبب سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے پوچھتے اور ان سے اختلاف کرتے تھے لہذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس میں سے جو کچھ تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو کرو اور جب میں تمہیں کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔" (مسلم)

توضیح: "فقال رجل" اس آدمی سے اقرع بن حابس مراد ہے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کیونکہ اس نے خیال کیا کہ چونکہ اسلام کے دیگر اعمال مکرر ہیں تو حج بھی شاید دیگر احکام کی طرح مکرر ہو کر ہر سال ادا کرنا ہوگا۔ "فسکت" حضور اکرم ﷺ کا سکوت اس لئے تھا کہ آپ کو یہ سوال اچھا نہیں لگا جو یا سائل کو ایک قسم ڈانٹ پلانا مقصود تھا لیکن جب اس شخص نے بار بار سوال کیا تو آنحضرت نے حقیقت واضح فرمادی کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بن جاتا اور پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا جس پر عمل کرنا مشکل ہوتا اس لئے جب تک میں خود نہ بتاؤں تم کھود کرید کہ سوالات نہ کیا کرو اگر کسی حکم کی ضرورت ہوتی ہے تو میں حکم دیتا ہوں یا منع کرتا ہوں مجھے اسی حالت میں رہنے دو کیونکہ انبیاء سے سوالات کرتے کرتے سابقہ باتیں تباہ ہو گئیں ہیں تم ایسا نہ کرو۔

اس حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے حج کرنے کا حکم دیا پھر آٹھ ہجری میں فتح مکہ کے بعد حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی

قیادت میں مسلمانوں نے پہلا حج ادا کر دیا پھر ۹ھ میں حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت و امارت میں مسلمانوں نے دوسرا حج ادا کر دیا پھر دس ۱۰ھ میں حضور اکرم ﷺ کی معیت میں تمام مسلمانوں نے حجۃ الوداع ادا کر دیا۔^۱
 علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے کئی حج ادا کئے تھے لیکن فتح مکہ کے بعد آپ کا یہ پہلا حج تھا اس سے معلوم ہوا کہ حج کا فریضہ موشع ہے یعنی اس میں تاخیر کی گنجائش ہے۔^۲

اسلام میں جہاد سب سے افضل عمل ہے

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِّي الْعَمَلُ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ عَجَّ مَذْرُورٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)^۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ ”پھر کون سا عمل؟“ فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا کہ پھر کون سا؟ فرمایا حج مقبول۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”ای عمل“ اسلام میں کونسا عمل سب سے افضل ہے؟ اس کے بارے میں مختلف چیزوں کا ذکر احادیث میں آیا ہے جس کی تشریح و توضیح توضیحات جلد اول میں ہو چکی ہے خلاصہ یہ کہ سالکین کے احوال کی وجہ سے ان کی حیثیات اور رجحانات کی وجہ سے، مقامات کی وجہ سے، یا زمانہ کی وجہ سے جواب میں تفاوت آیا ہے لیکن علماء کا آخر میں اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا فرض نماز افضل ہے یا جہاد افضل ہے ایک طبقہ کی رائے یہ ہے کہ مطلق نماز افضل ہے۔ دوسرے طبقہ کا خیال ہے کہ جہاد افضل ہے اور زیر بحث حدیث اس پر واضح دلیل ہے اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں ”جاء رجل الى النبي ﷺ فقال ذليني على عمل يعدل الجهاد قال لا اجده“ یہ واضح حدیث ہے کہ جہاد کے ہم پلہ کوئی عمل نہیں ہے۔

پھر علماء نے تطبیق پیدا کرنے کے لئے فرمایا ہے کہ جب جہاد فرض کفایہ ہو تو نماز مطلقاً افضل ہے لیکن اگر جہاد فرض عین ہو تو پھر جہاد مطلقاً افضل ہے۔ بہر حال کتاب الحج کی یہ حدیث بڑی واضح حدیث ہے تبلیغی حضرات پر فرض ہے کہ وہ جہاد کی شان پہچان کر مان لیں ورنہ ایمان بنانا نا محال ہو جائے گا۔

مقبول حج عام گناہوں کا کفارہ ہے

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)^۴

۱۔ البرقات: ۱/۳۷۹ ۲۔ البرقات: ۱/۳۷۹ ۳۔ أخرجه البخاری: ۱/۱۲۳ و مسلم: ۱/۳۹۹

۴۔ البرقات: ۱/۳۸۱ ۵۔ أخرجه البخاری: ۱/۱۲۳ و مسلم: ۱/۵۶۶

مِثْرَجُہُمْ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اللہ کے لئے حج کرے اور (حج کے دوران) نہ ہم بستری اپنی عورت سے کرے اور نہ فسق میں مبتلا ہو تو وہ اس طرح (بے گناہ ہو کر) واپس آتا ہے جیسے (اس دن بے گناہ تھا) کہ جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”ولدتہ امہ“ یعنی جس دن یہ آدمی ماں کے پیٹ سے تمام گناہوں سے پاک پیدا ہو کر آیا تھا مقبول حج کرنے کے بعد اسی طرح پاک ہو جائے گا یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں ”الحج یدہم ما کان قبلہ“ لیکن اس فضیلت کے حصول کے لئے زیر بحث حدیث میں تین شرائط کا ذکر بھی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حج خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے ہو نام نمود اور ریاکاری و نمائش کے لئے نہ ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ حج کے دوران ”رہت“ کا ارتکاب نہ کرے، رہت اس فحش گفتگو کو کہتے ہیں جو عورتوں کے سامنے عورتوں کے محاسن بیان کرنے سے متعلق ہو جماع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ حج کے دوران آدمی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے۔ یعنی حج کے دوران ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کرے جو کبیرہ ہو جس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور نہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرے جو اصرار کی وجہ سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہو۔ حج مقبول کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان کے اخلاقی، عملی اور دینی حالات بدل کر بہتر ہو جائیں بعض نے کہا ہے کہ حج مبرورہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اختلاط گناہ نہ ہوا اگر دوران حج گناہ کا ارتکاب کیا وہ حج مبرور نہیں رہتا۔

مقبول حج کا بدلہ جنت ہی ہے

﴿۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

مِثْرَجُہُمْ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کفارہ ہے ان (صغیرہ) گناہوں کے لئے جو ان دونوں کے درمیان ہوں اور حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم)

رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي عُبَايَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَغِيْلُ حَجَّةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے۔" (بخاری مسلم)

توضیح: یعنی مقبول حج کا جو ثواب ہے اتنا ہی ثواب اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے جو رمضان کے مہینہ میں عمرہ کرتا ہے ایک دوسری حدیث میں "حجۃ معی" کے الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک ہونے کا ثواب ملتا ہے "سبحان اللہ والحمد للہ"۔

نابالغ بچہ کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے

﴿وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَحِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ أَمْرًا صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلَيْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ﴾ (رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (سفر حج کے دوران) روحاء میں (جو مدینہ سے ۳۶ کوس کے فاصلہ پر ایک جگہ کا نام تھا) ایک قافلہ سے ملے آپ ﷺ نے پوچھا کہ "کون قوم ہو؟ قافلہ والوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں" پھر قافلہ والوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "میں رسول اللہ ہوں" (یہ سن کر) ایک عورت نے ایک لڑکے کو (ہاتھ میں لے کر جاوے سے) آنحضرت ﷺ کی طرف پکڑ کر بلند کیا (یعنی آپ کو دکھلایا) پھر آپ ﷺ سے پوچھا کہ "کیا اس کے لئے حج کا ثواب ہے؟" آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں: اور تمہارے لئے بھی ثواب ہے۔ (مسلم)

توضیح: "ولت اجر" تمام فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر چھوٹا بچہ اپنے والدین کے ساتھ حج کے لئے جائے اور حج کرے تو اسے حج صحیح ہے ثواب منیرا لیکن بچپن کا یہ حج بالغ ہونے کے بعد کے حج کے لئے کافی نہیں ہوگا بلوغ کے بعد اگر یہ بچہ صاحب مال ہو گیا تو اس پر اسلام کا حج کرنا لازم ہوگا بچے کی طرح غلام کا بھی یہی مسئلہ ہے ہاں فقراء اور مسکین شخص اگر حج کرے اور بعد میں مالدار ہو جائے تو اس پر دوبارہ حج نہیں یہاں تک تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

صحیح قول کے مطابق امام ابوحنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے ہاں اتنی سی بات ہے کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچہ کے حج کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا اور بچہ اگر کمیز نہیں تو والدین کو چاہئے کہ احرام کا احترام بچے سے کرائے اور خطورات احرام سے اس کو بچائے، فقہاء امت نے یہ جو فیصلہ فرمایا ہے کہ بچہ کا حج فرض حج کے لئے کافی نہیں ہے تو اس کی پہلی دلیل حضرت ابن عباس کی حدیث ہے جو امام طحاوی نے نقل کی ہے الفاظ یہ ہیں۔

ایما غلام حج بہ اہلہ ثم بلغ فعلیہ حجة اخرى۔ (طحاوی)

دوسری دلیل مستدرک حاکم کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما صبی حج عشر حجج ثم بلغ فعلیہ حجة الاسلام۔ (مستدرک)
بہر حال زیر بحث حدیث میں "ولک اجر" کے الفاظ سے ائمہ احناف کے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ نابالغ بچہ کے حج کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا۔

دوسرے کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ

﴿۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ أَمْرًا مِّنْ خُتْعِهِمْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَكْزَرُ كُنْتُ أَنَّى شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَنْتَبِهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأُحْجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک فریضہ نے جو اس کے بندوں پر ہے میرے باپ کو بڑا بوڑھا پایا ہے جو سواری پر جم کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا "ہاں (اس کی طرف سے) حج کرو"۔ راوی کہتے ہیں کہ (آنحضرت ﷺ اور اس عورت کے درمیان) یہ سوال و جواب حجۃ الوداع میں ہوا تھا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "افا حج عنہ" بڑھاپے میں حج یا تو اس طرح فرض ہو گیا تھا کہ یہ شخص بڑھاپے کی حالت میں مسلمان ہو گیا تھا یا اس وجہ سے فرض ہو گیا تھا کہ یہ شخص بڑھاپے کی حالت میں مالدار ہو گیا تھا، بہر حال یہ شخص شیخ الفانی تھا اس کی صحت کی کوئی امید نہ تھی اس لئے اس کی بیٹی نے ان کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ پوچھا اب تمام احادیث کو دیکھ کر اور فقہاء کی آراء کو پیش نظر رکھ کر دو مسئلے سامنے آتے ہیں۔ ۱۔

پہلا مسئلہ:

یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہو اور وہ بذات خود حج کرنے سے معذور ہو مثلاً شیخ الفانی ہو یا تھک پاؤں کٹا ہوا ہو یا نابینا ہو تو اس کی طرف سے اگر دوسرا آدمی حج کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے لیکن اس کے لئے دو شرطیں ہیں۔
پہلی شرط یہ ہے کہ معذور آدمی دوسرے شخص کو اپنی طرف سے حج کرنے کا حکم دیدے یا موت کی صورت میں حج کرنے کی وصیت کر دے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ معذور آدمی حج کے تمام اخراجات برداشت کر کے اس شخص کو حج پر روانہ کر دے۔ یہ دونوں شرطیں فرض حج کرانے کے لئے ہیں لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے نفلی حج کرنا چاہتا ہے تو اس میں نہ کسی وصیت کی

ضرورت ہے اور نہ اخراجات دینے کی کوئی پابندی ہے۔

اب یہ مسئلہ رہ گیا کہ اگر اولاد اپنے والدین کی طرف سے فرض حج کرنا چاہے تو اس کی صورت کیا ہوگی بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نہ والدین کی طرف سے اخراجات دینا ضروری ہے اور نہ وصیت ضروری ہے اولاد اپنے والدین کی طرف سے اپنے خرچ پر فرض حج کر سکتی ہے۔ زیر بحث حدیث اسی پر واضح دلیل ہے اور فصل ثانی میں حدیث ۲۳ بھی اس پر واضح دلیل ہے یہ مسئلہ تو مکمل ہو گیا اور اس حدیث کا تعلق والدین اور اولاد کے ساتھ ہے لہذا اس میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے۔

دوسرا مسئلہ:

اسیہ ہے کہ آیا شیخ الفانی اور دائی معذور پر حج فرض ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

امام شافعی اور اکثر مشائخ کے نزدیک شیخ الفانی اور دائی معذور پر حج فرض ہو جاتا ہے اگر وہ خود نہیں جاسکتا ہے تو بیہ دیگر دوسرے سے حج کرائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرجوح قول بھی اسی طرح ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رائج قول یہ ہے کہ ایسے معذور پر حج فرض ہی نہیں ہوتا لہذا دوسرے سے حج کرانے کی ضرورت ہی نہیں یہ آدمی ادائے حج کی ذمہ داری سے آزاد ہے۔

دلائل:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے جو اپنے مدعا پر بظاہر واضح دلیل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ اس آیت میں فرضیت حج کے لئے استطاعت کو شرط قرار دیا گیا ہے اور شیخ الفانی میں چلتے پھرنے اور جانے کی استطاعت نہیں ہے۔

بزیر بحث حدیث کا جواب یہ ہے کہ اس شیخ پر حج پہلے فرض ہو چکا تھا بعد میں معذور ہو گیا تھا حدیث میں ماضی کا صیغہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے لہذا ایسی صورت میں احناف بھی فریضہ واجبہ کے ادا کرنے کے قائل ہیں۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے بطور نقل حج ادا کرنے کی اجازت مانگی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیدی یہ فرض حج کا معاملہ نہیں تھا۔

﴿۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ اَلَيْ رَجُلٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اُنْحَتِيَ نَذَرْتُ اَنْ تَحُجَّ وَاقْبَلْتُ مَا نَذَرْتُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَنْقٌ اَكُنْتُ قَاجِيَةً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَقْبِضْ دَنْقًا

اللَّهُ فَهَوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

تَرْجُمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ ”میری بہن نے حج کرنے کی نذر مانی تھی مگر وہ مر گئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس کے ذمہ اگر کوئی مطالبہ (مثلاً قرض وغیرہ) ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے کہا ہاں؛ آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر اللہ کا مطالبہ (یعنی حج نذر) ادا کرو کیونکہ اس کا ادا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”فاقض دین اللہ“ جیسا کہ اس سے پہلے حدیث ۷ کے ضمن میں لکھا جا چکا ہے کہ اولاد اور وارث اگر اپنے مورث کی طرف سے حج کرنا چاہے تو وصیت کرنے اور مال دینے کے بغیر بھی وارث کی طرف سے حج صحیح ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر اس نے حج کرنے کا مسئلہ پوچھ لیا ہو۔

عورت خاوند یا محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی

﴿۹﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرِمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْتُ بَيْتٌ فِي عَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اخْطَبِ فَأُخْجِجْ مَعَ امْرَأَتِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

تَرْجُمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کوئی شخص عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے (یعنی اجنبی مرد و عورت کسی جگہ تنہا جمع نہ ہوں) اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے“ یہ سن کر ”ایک شخص نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ: فلاں فلاں غزوہ میں میرا نام لکھا جا چکا ہے (یعنی فلاں جہاد جو درپیش ہے اور وہاں جو لشکر جانے والا ہے اس میں میرا نام بھی لکھا جا چکا ہے کہ میں بھی لشکر کے ہمراہ جاؤں) در انحالیکہ میری بیوی نے سفر حج کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو کیا کروں؟ آیا جہاد کو جاؤں اور بیوی کو اکیلا حج کے لئے جانے دوں یا بیوی کے ساتھ جاؤں اور جہاد میں نہ جاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو“ کیونکہ جہاد میں جانے پہلے تو بہت ہیں لیکن تمہاری بیوی کے ساتھ جانے والا تمہارے علاوہ اور کوئی محرم نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”رجل بامراة“ یعنی کوئی آدمی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ بیٹھے۔
”ولا تسافرن“ یعنی تین دن تین رات کی مسافت تک کوئی بھی عورت خواہ جوان ہو خواہ بوڑھی ہو اپنے محرم یا خاوند کے بغیر ہرگز سفر نہ کرے ۳۸ میل یا قریباً ۷۵ کلومیٹر مسافت سفر ہے۔

”خومحرم“ اصطلاح شریعت میں محرم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہو خواہ یہ حرمت قرابت کی

وجہ سے ہو یا رضاعت کی وجہ سے ہو یا مصاہرت کی وجہ سے ہو محرم کے لئے شرط ہے کہ عاقل بالغ ہو اور مجوسی نہ ہو کیونکہ مجوسیوں کے ہاں محرم کا کوئی احترام نہیں۔^۱

حدیث کا مطلب یہ نکلا کہ اجنبی مرد اور عورت کا الگ تنہائی میں بیٹھنا حرام ہے اسی طرح خاوند اور محرم کے بغیر عورت کا ۴۸ میل تک سفر پر جانا حرام ہے اب رہ گیا حج کے سفر پر عورت کے جانے کا مسئلہ تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔
فقہاء کا اختلاف:

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عورت کے ساتھ سفر میں دیگر عورتوں کی اچھی خاصی جماعت ہو تو اس عورت پر حج کرنا لازم ہو جاتا ہے۔^۲

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ سفر میں قابل اعتماد ایک عورت بھی ہو تب بھی اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔^۳

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ محرم موجود نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں محرم کا ہونا فرضیت حج کے لئے ضروری ہے ظاہر حدیث احناف وحنابلہ کی دلیل ہے۔^۴

۱۰۔ کتبت فی غزوۃ یعنی میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا ہے میں نے مجاہدین کے ساتھ جہاد میں جانے کے لئے نام لکھوایا اور یہی نے حج کا ارادہ کیا ہے اب میں کیا کروں حضور اکرم ﷺ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جہاد میں جانے کے لئے تیرا قائم مقام دوسرا آدمی بن سکتا ہے اور یہی کے ساتھ تیرا جانا متعین اور لازم ہے لہذا یہی کے ساتھ چلے جاؤ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں جہاد میں نام لکھوائے جاتے تھے۔ آج کل تبلیغی حضرات نے جہاد کو چھوڑ رکھا ہے اور جہاد کے اس نقشے کو اپنے چلوں، گشتوں، سہ روزوں اور دیگر غیر معروف اعمال کے لئے استعمال کرتے ہیں۔^۵

عورتوں کو حج میں جہاد کا ثواب ملتا ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنِ الْحُجَّجِ (متفق علیہ)

ترجمہ: اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے جہاد (میں جانے) کی اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے (یعنی تم عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے اس کی بجائے حج پر جاؤ بشرطیکہ نفل حج کرنے کی استطاعت ہو۔ (بخاری و مسلم)

۱۔ المرقاۃ: ۲۸۸/۲۸۹ ۲۔ المرقاۃ: ۲۸۸/۲۸۹ ۳۔ المرقاۃ: ۲۸۸/۲۸۹

۴۔ المرقاۃ: ۲۸۸/۲۸۹ ۵۔ المرقاۃ: ۲۸۸/۲۸۹ ۶۔ المرقاۃ: ۲۸۸/۲۸۹

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے کلام سے بالکل واضح ہے کہ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت تنہا سفر بالکل نہ کرے چاہے مسافت کم ہو یا زیادہ ہو مسافت پر مدار نہیں بلکہ فساد احوال پر مدار ہے۔^۱

مواقیت حج کا حکم

﴿۱۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَدْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمٌ لِأَهْلِ الْمَدِیْنَةِ ذَا الْحِجَّةِ وَلَا أَهْلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَا أَهْلَ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلَا أَهْلَ الْيَمَنِ یَلْبَسُ فُھَنَ لَھُنَّ وَلَمَنْ أَتَى عَلَیْھِمْ مِنْ غَیْرِ أَھْلِھِمْ لَمَنْ كَانَ یُرِیدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ خُوتَھُنَّ فُھْلَہُ مِنْ أَھْلِہِ وَكَذَٰلِكَ وَكَذَٰلِكَ حَتَّى أَھْلُ مَكَّةَ یُھْلُوْنَ مِنْھَا۔ (مُتَّفَقٌ عَلَیْہِ)۔^۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (آفاقی یعنی غیر مکی کے لئے) احرام باندھنے کی جگہ (میقات) اس طرح متعین فرمائی اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لئے جحفہ، نجد والوں کے لئے قرن منازل، اور یمن والوں کے لئے یلم۔ یہ سب مذکورہ علاقوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ہیں اور ان مقامات سے گزرنے والے ان لوگوں کے لئے (بھی یہی میقات ہیں) جو ان علاقوں کے علاوہ ہوں (مثلاً ہندوستانی کہ جب یمن کے راستہ پر پہنچیں تو یلم سے احرام باندھیں۔ اسی طرح دوسرے ملکوں کے لئے بھی یہی ہے کہ ان کے راستہ میں جو میقات آئے وہیں سے احرام باندھیں) اور یہ (احرام اور احرام باندھنے کی جگہیں) ان لوگوں کے لئے ہیں جو حج اور عمرہ کا ارادہ کریں۔ اور جو شخص ان مقامات کے اندر رہتا ہے اس کے احرام باندھنے کی جگہ اس کے گھر سے ہے اسی طرح اور اسی طرح یہاں تک کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں۔“^۳

(بخاری و مسلم)

توضیح: "وقت" تو قیت سے ہے میقات مقرر کرنے کو کہتے ہیں اس حدیث میں مواقیت کا بیان ہے مواقیت میقات کی جمع ہے یہ مناسک حج کا ایک اصطلاحی لفظ ہے میقات اس جگہ اور اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حاجی اور معتمر کے لئے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے اگر کوئی حاجی یا معتمر میقات سے بغیر احرام آگے بڑھ گیا تو اس کا مواخذہ ہوگا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔^۴

میقات کے اقسام:

ایک میقات زمانی ہے اور ایک میقات مکانی ہے حج کے لئے میقات زمانی شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے جب تک شوال کا مہینہ شروع نہیں ہوتا حج کا احرام نہیں باندھا جاسکتا مثلاً رمضان میں عمرہ کا احرام باندھا جاسکتا ہے لیکن کوئی حاجی حج کا احرام نہیں باندھ سکتا۔

حج کے لئے دوسرا میقات مکانی ہے یعنی وہ مقام جہاں سے بغیر احرام گزارنا درست نہیں میقات مکانی پانچ ہیں۔ لیکن زیر بحث حدیث میں چار کا ذکر ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے۔^۱

۱ ذوالحلیفہ:

یہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب تقریباً ۵۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے اس مقام کو بیر علی اور ابیار علی بھی کہتے ہیں یہ مقام مدینہ اور مدینہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے۔^۲

۲ الجحفة:

یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے ۱۸۸ کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ قریش کے دور میں یہ مقام ان کی تجارتی شاہراہ کا مرکزی پڑاؤ تھا اب یہ جگہ غیر آباد ہے اس کے قریب رابغ ہے جو آج کل مشہور ہے مدینہ سے جب آدمی بدر کے قدیمی راستہ سے مکہ آتا ہے یہ مقام راستہ میں پڑتا ہے شام اور مصر کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لئے یہ مقام میقات ہے۔

۳ قرن المنازل:

یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے جانب جنوب میں ۴۸ کلومیٹر کے فاصلہ پر طائف کے پاس واقع ہے نجد اور ریاض کے لوگوں کے لئے یہ میقات ہے۔^۳

۴ یلملم:

یلملم ایک جگہ کا نام ہے یمن کے لوگ جب مکہ جاتے ہیں تو ان کا گذر اس مقام پر ہوتا ہے۔ ہندوستان پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے لئے بھی یلملم میقات ہے۔^۴

۵ ذات عرق:

اوپر مذکورہ مواقیت میں کے علاوہ ایک اور میقات بھی ہے جس کا نام ذات عرق ہے جس کا ذکر ساتھ والی حدیث ۱۳ میں آیا ہے یہ مقام مکہ مکرمہ سے عراق جانے والے راستہ میں قریباً ۹ کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے عراق کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لئے یہ میقات ہے۔^۵

”فہن لہن“ اس جملہ کا کھنڈار ادشوار ہے کیونکہ لہن کی ضمیر کا مرجع متعین کرنا مشکل ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس طرح توجیہ کی ہے فہذہ المواضع مواقیت لہذہ البلدان ای لاہلہن الموجودین۔ یعنی یہ مواقیت انہیں علاقوں کے لوگوں کے لئے ہیں جو یہاں رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی یہی مواقیت ہیں جو ان علاقوں پر آکر گزرنے لگ جائیں اگرچہ وہ ان علاقوں کے رہنے والے نہ ہوں۔^۶

۱۔ المرقاۃ: ۳۸۸/۵۔ ۲۔ المرقاۃ: ۳۸۸/۵۔ ۳۔ المرقاۃ: ۳۸۸/۵۔ ۴۔ المرقاۃ: ۳۸۸/۵۔ ۵۔ المرقاۃ: ۳۸۸/۵۔

۶۔ المرقاۃ: ۳۸۸/۵۔ ۷۔ المرقاۃ: ۳۸۸/۵۔ ۸۔ المرقاۃ: ۳۸۸/۵۔

”لمن كان دونهن“ یہاں چند الفاظ کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ حج کے اصطلاحی الفاظ ذہن نشین ہو جائیں۔

آفاقی: یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو مذکورہ مواقیت سے باہر رہتا ہو مثلاً پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو یا مدینہ منورہ کا رہنے والا ہو۔

میتاقی: یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو مذکورہ پانچ مواقیت کے اندر رہتا ہو مگر زمین حرم سے باہر ہو۔

ارض الحرم: یہ اس مقدس زمین کو کہتے ہیں جس میں کسی گھاس کو نہیں کاٹا جاسکتا نہ کوئی شکار کھیلا جاسکتا ہے نہ کوئی کافروہاں

جاسکتا ہے۔ اس میں رہنے والے شخص کو حرجی اور عام رہنے والوں کو اہل الحرم کہتے ہیں۔ جدو سے جاتے ہوئے شمیسی مقام

میں مرکز تفتیش آتا ہے یہیں سے ارض حرم شروع ہوتی ہے اور مدینہ منورہ سے آتے ہوئے مقام تنصیم سے ارض حرم شروع

ہوتی ہے دونوں جگہوں پر لکھا ہوا ہے ”ممنوع دخول غیر المسلمین“۔ مسجد حرام کو یا احترام کی وجہ سے حرام کہتے

ہیں اور یا اس میں شکار حرام ہے گھاس کا ٹنا حرام ہے کافر کا داخلہ حرام ہے جھگڑا فساد حرام ہے۔

ارض اہل: اس کو زمین حل بھی کہتے ہیں زمین حرم کے علاوہ پوری دنیا زمین حل ہے۔ حل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں شکار

کرنا گھاس کا ٹنا کافروں کا گھومنا پھرنا سب جائز ہے۔

بہر حال یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ میقات زمانی سے پہلے کسی حاجی کو احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ اور میقات مکانی

سے پہلے احرام باندھنا جائز ہے میقات زمانی کا تعلق آفاقی اور میتاقی دونوں قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے اور میقات مکانی

کے احرام کا تعلق صرف آفاقی کے ساتھ ہے داخل میقات آدمی اپنے گھر سے احرام باندھ سکتا ہے۔

میقات سے احرام کے بغیر گزرنے کا مسئلہ

”لمن كان يريد الحج والعمره“

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کے ارادہ سے مکہ جا رہا ہو وہ ان مواقیت سے بغیر احرام نہیں گزر سکتا ہے۔ لیکن

آیا کوئی شخص اپنے ذاتی کام کی غرض سے ان مواقیت سے احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء

کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

شوافع کے نزدیک اگر کسی شخص کا ارادہ حج یا عمرہ کا نہ ہو تو وہ بغیر احرام ان مواقیت سے گزر کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتا ہے۔

ائمہ احناف کے نزدیک آفاقی کے لئے احرام کے بغیر ان مواقیت سے گزرنا مطلقاً ناجائز ہے بشرطیکہ دخول مکہ کا ارادہ ہو خواہ

تجارت کا ارادہ کیوں نہ ہو۔^۱

والا کل:

شوافع حضرات زیر بحث حدیث کے مذکورہ ”لمن يريد الحج والعمره“ کے الفاظ سے بطور مفہوم مخالف استدلال کرتے ہیں یعنی

جن کا ارادہ حج و عمرہ کا ہوان کے لئے احرام ضروری ہے اس سے معلوم ہوا کہ جن کا یہ ارادہ نہ ہو وہ بغیر احرام مکہ میں داخل ہو سکتا ہے شوافع نے فتح مکہ کے دن حضور اکرم ﷺ کے بغیر احرام مکہ میں داخل ہونے سے بھی استدلال کیا ہے اگر احناف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے استدلال کیا ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ اور طبرانی میں ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجاوز المواقیت الا باحرامہ۔ (اعلاء السنن ج ۱ ص ۱۰۰)

بعض روایات میں لا تجاوز والوقت الا باحرام کے الفاظ ہیں اور بعض میں لا تجاوز احد المیقات الا حرماً کے الفاظ بھی ہیں۔ احناف عقلی استدلال اس طرح پیش کرتے ہیں کہ احرام باندھنے کا اصل مقصد ارض حرم اور اس بقعہ مبارکہ اور رحاب طاہرہ کی تعظیم و تکریم ہے اور یہ سب کے لئے عام ہے خواہ حج و عمرہ والا ہو یا تجارت والا ہو یا کسی اور غرض والا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

جواب شوافع کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ مفہوم مخالف ہمارے ہاں دلیل نہیں ہے اور جب منطوق کے خلاف بھی ہو تو قابل التفات بھی نہیں ان کی دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا فتح مکہ کے دن بغیر احرام مکہ میں داخل ہونا آپ کی خصوصیت تھی چنانچہ ایک دن تک وہاں مثال کرنا بھی آپ کی خصوصیت تھی، بہر حال دلائل جیسے بھی ہوں احناف کے مسلک پر آج کل عمل کرنا ممکن نہیں اس میں حرج عظیم ہے روزانہ لاکھوں انسان مکہ آتے جاتے ہیں، لاکھوں گاڑیاں اور ڈرائیور اور مزدور کیا کریں گے؟ احناف کو اس میں نرمی کرنی چاہئے۔

”دو ظن“ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ میقات کے اندر مگر حد و حرم سے باہر رہتے ہوں ان کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر سے لیکر تا حد و حرم ہے ان کو باہر میقات پر جانے اور وہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ”و کذاک و کذاک“ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ حد و حرم سے باہر جو لوگ ارض حل میں رہتے ہیں ان کو میقات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ حد و حرم جانے کی ضرورت ہے ”حتی اهل مکة“ یعنی جو لوگ حد و حرم کے اندر رہتے ہیں یعنی مکی ہیں ان کو چاہئے کہ وہیں سے احرام باندھیں جہاں رہتے ہیں خواہ حرم کے پاس سے ہو یا اپنے گھر کے پاس سے ہوان کو باہر میقات یا ارض حل تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ حج کا حکم ہے لیکن عمرہ کے لئے ضروری ہے کہ ارض حرم والے ارض حل سے احرام باندھیں یعنی زمین حرم سے باہر جا کر مثلاً تنعیم یا جمرانہ سے احرام باندھیں کیونکہ عمرہ حرم کے اندر طواف اور سعی کا نام ہے اور وہیں پر ادا ہوتا ہے لہذا ایک قسم سفر کرنا ضروری ہے اور حج چونکہ حرم سے باہر عرفات پر ہوتا ہے لہذا اس کے لئے سفر حرم سے شروع ہوتا ہے تو وہیں سے احرام باندھنا چاہئے۔

اگر دو میقات پر گزرنے کا امکان ہو تو کیا کرے؟

﴿۱۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقِ الْآخَرِ الْمُحَفَّةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِزْقٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ. (رواه مسلم)۔

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مدینہ والوں کے لئے احرام کی جگہ ذوالحلیفہ ہے اور دوسرا راستہ محفہ ہے“ عراق والوں کے لئے احرام کی جگہ ذات عرق ہے، نجد والوں کے لئے احرام کی جگہ قرن ہے، اور یمن والوں کے لئے احرام کی جگہ یلملم ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”مہل“ میم پر ضمہ ہے اور ہا پر فتح ہے اور لام پر شدہ ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم مکان ہے یعنی احرام کی جگہ، احلال احرام باندھنے، تبلیہ پڑھنے اور نیت کرنے کو کہتے ہیں احرام باندھنے سے آدمی اس وقت محرم بنتا ہے جب احرام کے بعد وہ نیت کر کے تبلیہ پڑھ لے اصل نیت تبلیہ پڑھنا ہے۔
”والطریق الاخر“ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ ہے لیکن اگر مدینہ والے ذوالحلیفہ کے بجائے بدر کے راستے سے محفہ ہوتے ہوئے مکہ جانا چاہیں تو وہ ذوالحلیفہ کے بجائے محفہ اور رابغ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ذوالحلیفہ ہی سے احرام باندھ لیا جائے مدینہ سے مکہ جانے کے دو راستے ہیں ایک مشہور و معروف طریق الحجہ ہے جس کی ابتدا میں ذوالحلیفہ ہے دوسرا راستہ وہ پرانا راستہ ہے جو ہجرت سے پہلے قریش استعمال کرتے تھے اس راستے میں مدینہ سے بہت دور مکہ کے قریب محفہ مقام آتا ہے اگر کوئی شخص اس راستے پر جائے تو محفہ سے احرام باندھ سکتا ہے۔

”ذات عرق“ یہ مقام مکہ مکرمہ سے دو مرحلہ دو منزل اور دو دن کے فاصلہ پر واقع ہے مکہ سے ۹۷ کلومیٹر دور ہے۔ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرق چھوٹے پہاڑ کو کہتے ہیں اس مقام میں چھوٹا پہاڑ واقع ہے اس کو ذات عرق کہتے ہیں۔ بہر حال یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو لوگ ان پانچ مواقیت کے محاذات میں واقع نہیں ہیں اور ان کا گزر کسی میقات پر نہیں ہوتا تو ان کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی میقات کے محاذات اور اس کی برابری میں جو جگہ پڑ گئی وہی جگہ ان لوگوں کے لئے میقات ہوگی۔

آنحضرت ﷺ کے حج اور عمرہ کی تعداد

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمَرَةً مِنَ الْحَدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
وَعُمَرَةً مِنَ الْحِجْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ عَنَّا أَنَّهُ حُنْدَنِي فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. (متفق عليه)۔

تذکرہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے چار عمرے کئے ہیں اور وہ سب ذی قعدہ کے مہینہ میں کئے گئے تھے علاوہ اس ایک عمرہ کے جو حج کے ساتھ کیا گیا تھا اور ذی الحجہ کے مہینہ میں ہوا تھا (اور ان چار عمروں کی تفصیل یہ ہے کہ) ایک عمرہ حدیبیہ سے ذی قعدہ کے مہینہ میں دوسرا عمرہ اس کے اگلے سال وہ بھی ذی قعدہ میں ہوا تھا۔ تیسرا عمرہ جعرانہ سے جہاں غزوہ خنین کا مال غنیمت تقسیم کیا گیا یہ عمرہ بھی ذی قعدہ میں ہوا اور چوتھا عمرہ حج کے ساتھ جو ذی الحجہ میں ہوا تھا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "اربع عمر" آنحضرت ﷺ نے حج فرض ہو جانے کے بعد ایک ہی حج کیا ہے اور ہجرت سے پہلے بعض علماء کے قول کے مطابق آپ ہر سال حج کرتے تھے اب رہ گئی یہ بات کہ ہجرت کے بعد آپ کے عمروں کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں روایات میں معمولی سا اختلاف نظر آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ کے کل عمرے چار تھے۔ تین عمرے ذیقعدہ کے مہینے میں تھے اور ایک عمرہ ذوالحجہ میں تھا چنانچہ آپ کا پہلا عمرہ ۱ھ میں حدیبیہ کا عمرہ تھا اس میں اگرچہ آنحضرت ﷺ عمرہ کے افعال مکمل نہ کر سکے کیونکہ کفار نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ مکمل عمرہ تھا اور ذیقعدہ کے مہینے میں تھا آنحضرت ﷺ کا دوسرا عمرہ ۲ھ میں عمرہ القضاء کا عمرہ تھا جو حدیبیہ والے عمرہ کی قضا کو آپ نے ادا کیا یہ عمرہ بھی ذیقعدہ میں تھا آنحضرت کا تیسرا عمرہ ۸ھ میں مقام جعرانہ سے آپ نے کیا تھا شوال میں خنین کی جنگ لڑی گئی اور غنائم خنین کو جعرانہ میں اکٹھا کر کر پھر تقسیم کیا گیا اسی دوران رات کے وقت خفیہ طور پر آپ نے چند ساتھیوں کے ساتھ ذیقعدہ کے مہینے میں عمرہ ادا کیا۔

اور آپ کا چوتھا عمرہ ۱۰ھ میں حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا تھا یہ عمرہ ذوالحجہ کے مہینہ میں تھا یہ تو زیر بحث حدیث کی تفصیل تھی لیکن اس کے بعد حضرت براء بن عازب کی روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے کل عمرے تین تھے اس روایت کا اس روایت سے تعارض ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت براء بن عازب نے درحقیقت صلح حدیبیہ والا عمرہ شمار نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں عمرہ افعال کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوا تھا لہذا آپ نے اس کو ذکر نہیں کیا لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کو مکمل عمرہ شمار کیا اس لئے کہ ثواب کے اعتبار سے یہ مکمل تھا۔

بہر حال حج اور عمرہ میں یہ فرق ہے کہ حج عرفات کے وقوف، طواف زیارت، سعی صفا مروہ اور رمی جمرات کا نام ہے اور عمرہ صرف طواف بیت اللہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا نام ہے ہاں احرام باندھنے میں کوئی فرق نہیں اور مخطورات احرام میں بھی کوئی فرق نہیں، البتہ حج فرض بھی ہوتا ہے اور سنت و نفل بھی ہوتا ہے عمرہ فرض نہیں ہوتا صرف سنت و نفل ہوتا ہے ہاں اگر کوئی نذر مانے تو عمرہ واجب ہو جائے گا۔ یہ احناف اور مالکیہ کا مسلک ہے لیکن شوافع اور حنابلہ کے نزدیک عمرہ واجب ہے۔

﴿۱۵﴾ وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ. (رواه البخاري) ۱

ترجمہ: اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ذی قعدہ کے مہینے میں حج سے پہلے دو مرتبہ عمرہ کیا ہے۔ (بخاری)

الفصل الثانی حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے

﴿۱۶﴾ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَيُّ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ قُلْنَا نَعْمَ لَوْ جِئْتَ وَلَوْ جِئْتَ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا وَالْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ.

(رواه أحمد والنسائي والدارمي) ۲

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (جب) فرمایا "کہ لوگو! اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہوا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا "اگر میں اس حج (کے ہر سال فرض ہونے کے سوال) کے بارے میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً (ہر سال حج کرنا) واجب (یعنی فرض) ہو جاتا اور اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو نہ تم (اس حکم پر) عمل کر پاتے اور نہ تم اس کی استطاعت ہی رکھتے حج (پوری زندگی میں بشرط قدرت) ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جو شخص ایک بار سے زیادہ کرے وہ نفل ہوگا (جس پر اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا)۔ (احمد و نسائی، دارمی)

وسعت کے باوجود حج نہ کرنے میں ایمان کا خطرہ ہے

﴿۱۷﴾ وَعَنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

(رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وفيه إسناد جيد مقال وجلال بن عبد الله بن وهب قال في الخبرين ضعف في الحديث) ۳

ترجمہ: اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جو شخص زاور اور اسوار کا مالک ہو جو اسے

بیت اللہ تک پہنچا دے (یعنی جو شخص حج کرنے کی استطاعت و قدرت رکھتا ہو) اور (پھر بھی) وہ حج نہ کرے تو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانے (اور بے حج مر جانے) میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ (یعنی حج کے لئے زاد راہ و سواری کا شرط ہونا اور اس عظیم عبادت کو ترک کر دینے پر مذکورہ بالا وعید) اس لئے ہے کہ اللہ بزرگ و برتر فرماتا ہے **وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا** اور اللہ تعالیٰ (کی خوشنودی) کے لئے لوگوں پر کعبہ کا حج کرنا ضروری ہے۔ جو وہاں تک جاسکتا ہو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند محل کلام ہے کیونکہ ہلال ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نبول ہیں اور حارث روایت حدیث میں ضعیف شمار کئے جاتے ہیں۔

توضیح: استطاعت یعنی آنے جانے کا اپنا خرچہ اور واپسی تک گھر والوں کا خرچہ اگر کسی کے پاس ہے تو یہی وسعت اور یہی استطاعت ہے یہ استطاعت اگر کسی کے پاس ہے اور وہ حج اس لئے نہیں کرتا کہ حج کا انکار کرتا ہے اور حج کو نہیں مانتا تو یہ شخص یقیناً کافر ہے اور یہود و نصاریٰ کی طرح کفر پر مرے گا لیکن اگر استطاعت کے بعد یہ شخص انکار نہیں کرتا ہے سستی اور لا پرواہی کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے پھر اس کو یہودی یا نصرانی کی موت مرنے کی وعید سنانا تغلیظاً تشدیداً ہے لیکن اس پہلو سے ہٹ کر اگر قرآن کریم کے اشاروں کو دیکھا جائے تو پھر یہ کہنا مشکل نہیں ہوگا کہ استطاعت کے بعد اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو اس میں خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس شخص کا ایمان سلب ہو جائے کیونکہ مذکورہ آیت کا آخری حصہ اس طرح ہے **﴿وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ﴾** اس میں ایسے شخص کی طرف کفر کی نسبت کی گئی ہے گو اس میں بھی تاویل ہو سکتی ہے لیکن ظاہری الفاظ میں تو کفر کا لفظ موجود ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم سے بے نیاز ہے لہذا حدیث میں اس کی تفسیر ہے کہ ایسا شخص اگر کافر ہو کر مرے گا تو اللہ تعالیٰ عالم سے بے نیاز ہے سزا کے لئے موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایت مکمل پڑھی ہوگی کیونکہ مکمل ایت ہی سے استشہاد کیا جاسکتا ہے شاید کسی راوی نے اختصار کیا ہے۔

اسلام میں ترک حج جائز نہیں ہے

﴿۱۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ لَا حُرُوْرَةَ فِی الْاِسْلَامِ۔
(رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں ترک حج نہیں۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”لا حُرُوْرَةَ“ اس لفظ میں تا مبالغہ کے لئے ہے ضرورت ترک نکاح اور درویشی و رہبانیت اختیار کرنے کے معنی میں ہے ترک نکاح سے متعلق مکمل بحث توضیحات جلد چہارم میں ہو چکی ہے۔ مگر یہاں ضرورت کا اطلاق ترک حج پر ہوا ہے یعنی استطاعت کے باوجود جو آدمی حج نہیں کرتا تو یہ آدمی مسلمان نہیں ہے اگر انکار کرتا ہے تو کافر ہے اور اگر سستی کرتا ہے تو یہ کلام تغلیظ و تشدید پر محمول ہے۔

حج علی الفور واجب ہے یا علی التراخی؟

﴿۱۹﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ.

(رواہ ابو داؤد والبخاری)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔“ (ابوداؤد، دارمی)

توضیح: ”فلیعجل“ یعنی جس شخص کے پاس استطاعت ہو اور اس کا حج کا ارادہ بھی ہو تو وہ جلدی کرے اور حج ادا کرے ورنہ بہت ممکن ہے کہ آئندہ نہ مال باقی رہے نہ صحت باقی رہے نہ حالات اجازت دے، اس لئے جلدی کرنا چاہئے اب اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ حج علی الفور واجب ہے یا علی التراخی۔
فقہاء کا اختلاف:

ائمہ احناف کے نزدیک اگر اسباب مہیا ہیں قافلہ تیار ہے حالات سازگار ہیں تو اسی سال حج کرنا چاہئے بلا عذر تاخیر کرنے سے آدمی قاسم ہو جائے گا اور مردود الشہادۃ ہو جائے گا اور اگر اس دوران اس مالدار شخص کا مال جاتا رہا تو فرض حج اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا اور حج نہ کر سکنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہما علیہما کا مسلک بھی اسی طرح ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہما علیہما کے ہاں حج واجب علی التراخی ہے یعنی عمر بھر میں کسی بھی وقت ادا کیا جاسکتا ہے لیکن اگر آخر وقت تک ادا نہ کیا اور حج فوت ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تو اس طرح تاخیر شوافع کے ہاں بھی جائز نہیں ہے ایسی صورت میں اگر وہ آدمی مر گیا تو گناہ گار ہو کر مرے گا۔

حج و عمرہ ساتھ کرنے سے فقر و فاقہ اور گناہ ختم ہوتا ہے

﴿۲۰﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِبَرُ حَبَسَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبَ وَالْفِطْصَةَ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ۔ (رواہ الترمذی والنسائی ورواہ أحمد وابن ماجہ عن عثمان بن عفان عن قولہ حَبَسَ الْحَدِيدَ)

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حج اور عمرہ ایک ساتھ کرو اس لئے کہ یہ دونوں (یعنی ان میں سے ہر ایک) فقر اور گناہوں کو اباد دور کرتے ہیں جیسے بھی لوہے ہونے اور چاندی کے میل کو دور کرتی ہے اور

لے الخرجہ ابو داؤد: ۲/۱۳۵ والبخاری: ۱۵۹۱ لے المرقاۃ: ۵/۳۹۴

لے المرقاۃ: ۵/۳۹۴ لے الخرجہ الترمذی: ۳/۱۵۵ وابن ماجہ: ۱/۳۸۴

حج مقبول کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ (ترمذی، نسائی، احمد، اور ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لفظ نبی اللہ سے تک نقل کیا ہے۔)

فرضیت حج کے شرائط

﴿۲۱﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. (رواه الترمذی وابن ماجہ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”زاد اور سوار“۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”الزاد والراحلة“ قرآن و حدیث میں حج کے ساتھ ایک لفظ بطور قید لگا ہوا ہے اور وہ لفظ ”مستنطاع الیہ سبیلًا“ ہے یعنی حج اس شخص پر فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتا ہو اب فقہائے کرام نے استطاعت کی اس طرح الگ الگ تشریح و توضیح کی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل رحمہما کے ہاں کسی شخص کے پاس مال کا ہونا استطاعت ہے اگرچہ وہ شخص ننگر اللہ اور صاحب فراش ہے لیکن اس کے پاس مال و دولت ہے تو حج اس پر فرض ہو جاتا ہے اور چونکہ وہ خود جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے لہذا وہ اپنی طرف سے کسی اور کو نائب بنا کر ان کے خرچے کا مکمل انتظام کرے وہ شخص جا کر ان کے لئے حج کر کے آجائے اس کو حج بدل کہتے ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استطاعت سے مراد صحت بدن ہے جب ایک شخص تندرست ہے تو اس پر ہر حال میں حج فرض ہے وہ حج پر جائے گا راستہ میں کمائے گا کھائے گا اور پھر آگے جائے گا پھر کمائے گا اور پھر آگے جائے گا کیونکہ خوب صحت مند ہے تو وہ کس چیز کا آرزو مند ہے؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استطاعت سے مراد ”زاد و راحلہ“ ہے یعنی آنے جانے کا خرچہ ہو راستہ کا کرایہ ہو یا اپنی سواری ہو اور ظاہر ہے کہ اس ضمن میں صحت بدن ضروری ہے اور اسی طرح راستہ کا اس بھی ضروری ہے البتہ اہل مکہ اور گرد و نواح کے لوگوں کے لئے سواری کا میسر آنا شرط نہیں ہے کیونکہ وہ بغیر سواری کے بھی حج کو جا سکتے ہیں۔

حج کے فرض ہونے کی شرطیں

مندرجہ ذیل شرائط پائے جانے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے۔

① مسلمان ہونا کا فرض حج نہیں ہے ② آزاد ہونا غلام لونڈی پر حج فرض نہیں ③ بالغ ہونا بچوں پر حج فرض نہیں ④ عاقل ہونا مجنون پاگل اور مدہوش و بے ہوش پر حج فرض نہیں ⑤ استطاعت یعنی اس قدر مال کا مالک ہونا جو ضرورت اسلیہ اور قرض سے محفوظ ہو اور اس کے زاد و راہ اور سواری کے لئے کافی ہو جائے اور جن لوگوں کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان

کے لئے بھی اس میں سے اس قدر چھوڑ جائے جو اس کے لوٹنے تک ان لوگوں کو کفایت کر سکے جن لوگوں کے پاس زمین موجود ہے اگر وہ اس زمین کو فروخت کرے تو بہت پیسہ ہاتھ آسکتا ہے جس سے وہ حج کر سکتے ہیں تو اس صورت میں بھی یہ لوگ صاحب استطاعت ہیں یہ بعض فقہاء کی رائے ہے کہ زمین بھی استطاعت میں داخل ہے۔

موانع حج:

یہاں تک جو شرائط بیان ہوئیں یہ وہ تھیں کہ اگر یہ نہ پائیں جائیں تو حج فرض ہی نہیں ہوتا یعنی حج کی فرضیت متحقق ہی نہیں ہوگی اور آگے جو شرائط بیان کی جائیں گی وہ ایسی ہیں کہ ان کے نہ پائے جانے سے حج تو فرض رہے گا البتہ جب تک یہ موانع موجود ہوں گے حج پر جانا ضروری نہ ہوگا اور جس وقت یہ موانع دور ہو جائیں گے پھر حج پر جانا فرض ہو جائے گا۔

① بدن کا ایسے عوارض سے محفوظ ہونا جن کی وجہ سے سفر نہ کر سکے جیسے اندھا، لنگڑا، لولا، اپاج، یا ایسا بوڑھا جو سواری پر بیٹھ نہ سکے ② کسی کی قید میں گرفتار ہونا یا ظالم بادشاہ کے ظلم کے خوف میں ہونا جب تک یہ مانع ہے حج پر جانا فرض نہیں ③ راستے کا پر امن نہ ہونا یعنی ڈاکوؤں کے ڈاکہ پڑنے کا اگر خطرہ ہو یا کوئی دریا سامنے حائل ہو تو عذر ہے ④ عورت کے لئے ہر ایسی میں شوہر یا محرم کا موجود نہ ہونا ⑤ عورت کے لئے عدت میں ہونا خلاصہ یہ کہ مندرجہ بالا شرائط کچھ دائمی ہیں اور کچھ عارضی ہیں، عوارض جب دور ہوں تو حج فرض ہو جائے گا۔

حج کے فرائض

حج میں پانچ چیزیں فرض ہیں:

① احرام لگانا یہ فرض بھی ہے اور حج کے لئے شرط بھی ہے۔ ② وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا خواہ ایک ہی منٹ کے بقدر ہو خواہ رات میں ہو۔ ③ طواف زیارت کا اکثر حصہ فرض ہے یعنی چار شوط (چار چکر)۔ ④ مندرجہ بالا فرائض کی ترتیب کا لحاظ یعنی احرام کو وقوف اور وقوف کو طواف زیارت پر مقدم کرنا۔ ⑤ ہر فرض کو اسی مکان و مقام پر بجالانا جہاں پر وہ فرض ہے، مثلاً وقوف کا عمل عرفات میں ہے طواف بیت اللہ میں ہے، احرام میقات کے پاس ہے۔

حج کے واجبات:

حج میں کل چھ واجبات ہیں ① وقوف مزدلفہ ② سعی ③ رمی ④ آفاقی کے لئے طواف قدوم ⑤ حلق یا قصر کرنا ⑥ ہر وہ عمل جس کے ترک کرنے پر دم آتا ہو۔ بالفاظ دیگر مندرجہ بالا افعال کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا۔

افضل حج اور اچھے حاجی کی صفت

﴿۲۲﴾ وَعَنْ أَبِي زَيْنٍ الْعَقِيلِ أَنَّهُ أَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَيْ شَيْخٍ

كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّلْعَنَ قَالَ لُحْجٌ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرُوا

(رواہ الترمذی وأبو داؤد والنسائی وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا کہ ”حاجی کی صفت و کیفیت کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا غبار آلود سر، پر اگندہ بال اور پسینہ و میل کی وجہ سے بو آتی ہو (یعنی زیب و زینت سے مکمل اجتناب جیسا کہ کسی عاشق صادق اور محب مخلص کی علامت ہوتی ہے) پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! حج میں (ارکان کے بعد) کوئی چیزیں بہت زیادہ ثواب کی حامل ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”لیک کے ساتھ آواز کو بلند کرنا اور قربانی یا ہدی کا خون بہانا“۔ اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! سبیل“ کیا ہے؟ (یعنی قرآن کریم میں حج کے سلسلہ میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا تو اس آیت میں سبیل سے کیا مراد ہے؟“ آپ نے فرمایا ”زاد راہ اور سواری“۔ (شرح السنہ) نیز اس روایت کو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے لیکن انہوں نے حدیث کا آخری حصہ یعنی فقہاء الآخر (اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا) سے آخر تک ذکر نہیں کیا ہے۔

توضیح: ”ما الحاج“ یعنی کامل حاجی کون ہوتا ہے۔ اس کی صفت کیا ہے؟

”الشعث“ یعنی حاجی کی اچھی صفت اور اچھا حاجی وہ ہوتا ہے جس کے بال غسل نہ کرنے کی وجہ سے غبار آلود ہوں اور کٹکھی نہ کرنے کی وجہ سے منتشر اور پر اگندہ ہوں۔ ”التفل“ فاپر کسرہ ہے میل کچیل کو کہتے ہیں یعنی اچھا حاجی وہ ہوتا ہے جو عطر کو ترک کر کے میلا کھیلا رہتا ہو۔ ”العج“ زور زور سے تنبیہ پڑھنے کو حج کہتے ہیں۔ ”الشج“ کثرت سے قربانی اور ہدایا کے جانوروں کے خون بہانے کو حج کہتے ہیں۔

”ما السبی“ یعنی قرآن کی آیت میں جو من استطاع الیہ سبیلا میں سبیل کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ”الزاد والراحلة“ یعنی آنے جانے کا متوسط کھانا پینا ہو اور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ سواری کا کرایہ ہو پہلے زمانہ میں اونٹ ہوتا تھا آج کل ہوائی جہاز کے آنے جانے کا کرایہ مراد ہے اگرچہ سمندری جہاز کا کرایہ کم ہے مگر غلاموں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔

باپ کی طرف سے حج کرنا

﴿۲۳﴾ وَعَنْ أَبِي زَيْنٍ الْعَقِيلِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي شَيْخٌ

كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَا الظَّلْعَنَ قَالَ لُحْجٌ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرُوا

(رواہ الترمذی وأبو داؤد والنسائی وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح)

۱۔ اخرجه الترمذی ۲/۲۶۹ وأبو داؤد ۲/۱۶۰ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۲۹۹ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۳۰۰ ۴۔ المرقاۃ: ۵/۳۰۰

۵۔ المرقاۃ: ۵/۳۰۰ ۶۔ المرقاۃ: ۵/۳۰۰ ۷۔ المرقاۃ: ۵/۳۰۰ ۸۔ المرقاۃ: ۵/۳۰۰

تذکرہ: اور حضرت ابو زین عقیلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا باپ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے وہ نہ توج کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہرے کی اور نہ ہی سوار ہونے کی آپ نے فرمایا اس کی طرف سے تم حج و عمرہ کرو۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی) نیز امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

دوسرے کی طرف سے حج کرنے سے پہلے اپنا حج کرنا چاہئے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخِي أَوْ قَرِيبِي قَالَ أَتَجِجُ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لَا قَالَ فَجِجْ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ فَجِجْ عَنْ شُبْرُمَةَ. (رواه الطائفي وأبو داود وابن ماجه)۔

تذکرہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حج کے دوران) ایک شخص کو سنا کہ وہ شبرمہ کی طرف سے لبیک کہہ رہا ہے، آپ نے پوچھا کہ شبرمہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میرا بھائی ہے یا کہا کہ میرا اقراقی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اپنی طرف سے حج کر چکے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے تم اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج کرنا۔ (شافعی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: "اوقریب" اوٹک کے لئے ہے راوی کوٹک ہو گیا۔ "ثم حج عن شبرمہ" شبرمہ میں شین پر ضمہ ہے با پرسکون ہے اور راہ پر بھی ضمہ ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے اور دیگر روایات کے اختلاف سے فقہاء کے درمیان اس بار میں اختلاف ہو گیا ہے کہ جس شخص نے خود حج نہ کیا ہو وہ دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے یا نہیں؟

فقہاء کا اختلاف:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خود حج نہیں کیا ہو وہ دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتا ہے اس لئے کہ جب ایسا شخص حج کی نیت دوسرے کے لئے کریگا تو وہ نیت اس کے اپنے حج کی بن جائے گی دوسرے کی طرف سے نہیں ہوگی امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے اپنا حج نہیں کیا ہو وہ دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے البتہ اس طرح کرنا مکروہ اور خلاف اولیٰ ہے اگر اس شخص پر حج فرض ہو تو مکروہ تحریمی ہے اور اگر خود اس پر حج فرض نہ ہو تو پھر مکروہ تنزیہی ہے۔

دلائل شوافع اور حنابلہ نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے جو اپنے مدعا پر واضح دلیل ہے۔

احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے حدیث ۷ میں جب نسمیہ عورت نے اپنے والد کی طرف سے حج کرنے کی اجازت مانگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اجازت دیدی اور یہ نہیں پوچھا کہ تم نے اپنا حج کیا ہے یا نہیں۔

جواب زیر بحث حدیث کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ احناف و مالکیہ اس حدیث کو استنباب پر حمل کرتے ہیں

اور اس طرح کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔^۱

مشرق والوں کی میقات

﴿۲۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ وَقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْحَقِيقَ.

(رواہ الترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مشرق والوں کے لئے احرام (باندھنے) کی جگہ (یعنی میقات) عقیق کو متعین فرمایا ہے۔ (ترمذی و ابوداؤد)

توضیح: "الحقیق" عقیق ایک جگہ کا نام ہے جو ذات عرق کے محاذات میں واقع ہے۔ اس حدیث میں اس ضابطہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کے سامنے کوئی میقات نہیں پڑتی ہو تو ان کے احرام باندھنے کے لئے اس میقات کے محاذات میں جو جگہ آتی ہو وہی کافی ہے چنانچہ زیر بحث حدیث میں اہل مشرق سے مراد عراق کے لوگ ہیں ان میں سے اکثر کے راستے میں ذات عرق کی میقات پڑتی ہے لیکن بعض عراقیوں کے راستے میں عقیق کا مقام واقع ہوتا ہے جو ذات عرق کے محاذات میں ہے اس حدیث میں ان تمام لوگوں کے لئے ذات عرق کی طرح عقیق کو بھی میقات قرار دیا گیا ہے بعض شارحین کی شرح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میقات کا تعین کیا ہے مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ محاذات کا ضابطہ حضور اکرم ﷺ نے رکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل عراق کے اصرار پر شاید اس کا تعین کیا ہے اور کچھ نہیں کیا ویسے حدیث میں عقیق کا ذکر موجود ہے کہ حضور ﷺ نے اسکو مقرر کیا ہے تو مسئلہ بے غبار ہے بہر حال جو طرز میں نے اختیار کیا ہے وہ آسان بھی ہے اور عام فہم بھی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اور انداز سے بیان کیا ہے جو زیادہ پیچیدہ ہے۔

﴿۲۶﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِزِّي.

(رواہ ابوداؤد و النسائی)

ترجمہ: اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے عراق والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ذات عرق متعین فرمائی۔ (ابوداؤد و نسائی)

میقات سے پہلے احرام باندھنا افضل ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَهَلَ بِحَجَّهِ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ

الْحَجَّةُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه) ۱۔

سید محمد: اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لئے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) سے مسجد حرام (یعنی مکہ) تک احرام باندھے (یعنی بیت المقدس سے حج یا عمرہ کے لئے روانہ ہونے والا بیت المقدس ہی سے احرام باندھ کر چلے) تو اس کے وہ تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے پہنے کئے ہوئے اور جو بعد میں کرے گا یا فرمایا کہ اس شخص کے لئے (ابتداء ہی) جنت واجب ہو جائے گی (یعنی وہ شروع ہی میں جنت میں داخل ہوگا)۔ (ابو داؤد ابن ماجہ)

توضیح: "او عمرۃ" یہاں لفظ "او" توبیع کے لئے ہے اور "او وجبت له الجنة" میں لفظ "او" راوی کے شک کو ظاہر کرتا ہے۔ ۲۔

"من المسجد الاقصیٰ" مسجد اقصیٰ کا ذکر اس حدیث میں کیوں کیا گیا ہے اس میں دو احتمال ہیں پہلا احتمال تو افضلیت کی وجہ سے ہے کہ بیت المقدس جیسے مبارک مقام سے احرام باندھا جائے پھر یہ حاجی یا عمرہ کرنے والا مدینہ منورہ پر گزر جائے اور مکہ مکرمہ جیسے مقدس مقام پر آجائے اس طرح حاجی کے سفر کی ابتدا ایک مقدس مقام سے شروع ہوتی ہے اور مدینہ جیسے مبارک مقام پر گزر کر سفر کی انتہاء مکہ مکرمہ جیسے عظیم مقام پر ہوتی ہے اندازہ لگائیے یہ کتنا مبارک سفر ہے اس لئے اس احرام کی عظمت و فضیلت ہے۔

مسجد اقصیٰ کے ذکر کرنے میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مقام مکہ سے بہت زیادہ دور ہے اور احرام کی حالت میں جتنا دور سفر ہوگا اتنا ہی افضل ہوگا تو افضلیت کی علت بعد مسافت ہوگی اب اس میں فقہی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص منوعات و محظورات احرام سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو احرام جتنا دور سے باندھا جائے اتنا ہی افضل ہے ورنہ میقات سے باندھنا افضل ہے امام اشاعری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی اسی طرح ہے اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر کوئی شخص اشہر الحج سے پہلے احرام باندھے یعنی رمضان میں حج کا احرام باندھے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ احرام حج کے لئے بالکل صحیح نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک اس طرح کرنا مکروہ ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ کا لفظ مطلق ذکر کیا ہے اور فقہاء کی اصطلاح میں جب مکروہ مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مکروہ تحریمی مراد لیا جاتا ہے زیر بحث مسئلہ میں بھی مکروہ تحریمی ہونا چاہئے کیونکہ یہ میقات زمانی سے احرام کی تقدیم ہے جو ضابطہ کے خلاف ہے اور شوافع اس کو جائز ہی نہیں کہتے۔ ۳۔

الفصل الثالث

اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں

﴿۲۸﴾ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحْجُونَ فَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (رواه البخاری)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یمن والے جب حج کرنے آتے تو زادراہ ساتھ نہیں لاتے تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو توکل کرنے والے ہیں اور پھر جب وہ مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (اس سے منع کرنے کے لئے) یہ آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (اور جب حج کو جانے لگو) تو زادراہ ضرور (ساتھ) لے لیا کرو کیونکہ سب سے بڑی بات (اور خوبی) زادراہ میں (گداگری) سے بچنا ہے۔ (بخاری)

توضیح: "نحن المتوكلون" یمن کے ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اتنی بڑی عبادت کے لئے جا رہے ہیں سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دوز رہے ہیں پھر جھولیوں میں معمولی ساغندہ باندھ کر پھرنا توکل کے خلاف ہے یہ جذبہ تو اچھا تھا لیکن اس پر آگے چل کر صبر نہ کر سکے اور تنگ آ کر لوگوں کے آگے مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلا نا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لئے فرمایا کہ اپنے ساتھ زادراہ لیا کرو یہ نہ توکل کے خلاف ہے اور نہ تقویٰ کے خلاف ہے توکل کے خلاف اس لئے نہیں ہے کہ اسباب پر اتکا لے کر اسباب کا استعمال منع نہیں ہے "قید توکل" ارشاد نبوی ہے یعنی ع

بر توکل زانوئے اشتر بیند

اور زادراہ لینا تقویٰ کے بھی خلاف نہیں اس لئے کہ سوال سے بچنا بہترین تقویٰ ہے۔

حج و عمرہ میں عورتوں کو جہاد کا ثواب ملتا ہے

﴿۲۹﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ فِيهِ الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ (رواه ابن ماجہ)۔

ترجمہ: اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ: کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عورتوں پر ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں ہے اور وہ حج و عمرہ ہے۔ (ابن ماجہ)

توضیح: "جہاد لا قتال فیہ" چونکہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے اس لئے حضرت عائشہ نے اس کا بار بار پوچھا ہے تاکہ عورتوں کے لئے کوئی راہ نکلے مگر حضور اکرم ﷺ نے ان کو میدان جہاد میں لڑنے اور جہاد کرنے کا ثواب حج و عمرہ

میں بتایا ہے اس سے پہلے حدیث ۱۰ میں اس کی تفصیل گزری تھی ہے زیر بحث حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بیشک عورتوں کے لئے بھی جہاد کا ایک موقع ہے اور وہ ایسا موقع ہے کہ لڑنے اور تلوار چلانے کے بغیر جہاد کا ثواب مل جاتا ہے وہ ان کا حج و عمرہ کرنا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کے جہاد میں لڑنا اور تلوار چلانا ہے تبلیغی حضرات کی یہی کوشش ہے کہ ان کا جہاد مردوں والا جہاد نہ ہو بلکہ عورتوں والا جہاد ہو جس میں لڑنے بھڑنے کا نام و نشان نہ ہو۔^۱

شرعی عذر کے بغیر فرض حج نہ کرنے والے کے لئے شدید وعید

﴿۳۰﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَاشٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَحْجْ فَلَيْسَتْ لَهُ شَاءَ يَهُودِيًّا وَنَاصِرِيًّا شَاءَ نَصْرَانِيًّا. (رواه البخاری)

ترجمہ: اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو ظاہری حاجت نے (کہ وہ زادراہ اور سواری کا نہ ہونا ہے) یا ظالم بادشاہ نے یا خطرناک مرض نے حج سے نہ روک رکھا ہو اور وہ حج کئے بغیر مر جائے تو اسے اختیار ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔“ (دارقطنی)

توضیح: سلطان جائر ۱۰ اس سے پہلے حدیث ۲۱ میں حج کے فرض ہونے کی شرائط کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس حدیث کے تحت شرائط و وجوب حج کی تفصیل لکھی گئی ہے وجوب حج کے بعد وجوب ادائے حج دوسرا مرحلہ ہے جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے مطلب یہ کہ وجوب حج کے لئے کچھ ایسی شرطیں ہیں کہ اگر وہ نہ پائی جائیں تو حج فرض ہی نہیں ہوتا اور کچھ ایسی شرطیں ہیں کہ اگر وہ نہ پائی جائیں تو حج تو فرض رہیگا لیکن اس کی ادائیگی ضروری نہیں رہتی ان شرائط کو موانع حج کہتے ہیں زیر بحث حدیث میں اسی موانع کا بیان ہے جس کی تفصیل فقہاء کے ہاں اس طرح ہے۔

۱ بدن کا ایسے عوارض سے محفوظ ہونا جن کی وجہ سے حاجی سفر حج نہ کر سکے جیسے لنگڑا لولا، اپاچھ اور اس طرح بوڑھا ہونا جو سواری پر بیٹھ نہ سکتا ہو یہ موانع حج میں سے پہلا مانع ہے۔

۲ کسی ظالم کی قید میں گرفتار ہونا یا ظالم بادشاہ کے ظلم کا خوف لاحق ہونا یہ موانع حج میں سے دوسرا مانع ہے۔

۳ بیت اللہ اور حاجی کے درمیان ایسا سمندر یا دریا کا حائل ہونا جس کو عبور نہیں کیا جاسکتا ہو یا ڈاکوؤں کی وجہ سے راستہ کا غیر محفوظ اور خطرناک ہونا موانع حج میں سے یہ تیسرا مانع ہے۔

۴ عورت کے ساتھ سفر حج میں شوہر یا محرم کا نہ ہونا یہ چوتھا مانع ہے۔

۵ عورت کا عدت میں ہونا یہ موانع حج میں سے پانچواں مانع ہے۔

ان تمام موانع اور عذر کی موجودگی میں حج کی ادائیگی متاثر ہو جائے گی اگرچہ مالدار ہونے کی وجہ سے حج جو فرض ہو گیا ہے وہ فرض ہی رہیگا لہذا جب یہ موانع ختم ہو جائیں گے تو حج ادا کرنا پڑیگا اس سے پہلے حدیث ۲۱ کی توضیح میں

پوری تفصیل لکھی گئی ہے۔

زیر بحث حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر حج کی ادائیگی کے موانع اور اعذار نہ ہوں اور پھر بھی کوئی آدمی حج نہ کرے اور مرجائے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پروا نہیں کہ وہ آدمی یہودی مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے (اس حدیث میں قرآن کی آیت ﴿فان الله غني عن العالمين﴾ کی طرف اشارہ ہے۔ ۱

حج و عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں

﴿۳۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَاجُّ وَالْعُمْرَاءُ وَقَدْ أَلَّوْا دَعْوَةَ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوا غُفِرَ لَهُمْ. (رواہ ابن ماجہ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اگر وہ اس سے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ (ابن ماجہ)

توضیح: چونکہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اب جو شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لئے جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور جس طرح میزبان مہمان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے مہمانوں کی لاج رکھتا ہے اور وہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔

حاجی و غازی اور مستحرم اللہ کے مہمان ہیں

﴿۳۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَقَدْ أَلَّوْا ثَلَاثَةَ الْأَعَارِجِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ. (رواہ النسائی والنسائی في شعب الإجماع) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں ① جہاد کرنے والے ② حج کرنے والے ③ عمرہ کرنے والے۔ (نسائی بیہقی)

گھر میں داخل ہونے سے پہلے حاجی سے دعا کراؤ

﴿۳۳﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرَّةً أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ. (رواہ أحمد) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم حاجی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو اس سے مصافحہ کرو اور اس سے اپنے لئے بخشش (کی دعا کرنے) کو کہو اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اور یہ اس لئے ہے کہ اس کی بخشش کی جا چکی ہے۔“ (احمد)

توضیح: ایک روایت میں ہے کہ حاجی مستجاب الدعوات ہو جاتے ہے اور حج کرنے کے بعد چالیس روز تک وہ اسی طرح مستجاب الدعوات رہتے ہیں۔ لہذا گھر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کو چاہئے کہ حاجی سے دعائے کرائے پہلے زمانے میں لوگ ایسا ہی کرتے تھے اور حاجیوں کا استقبال ہوتا تھا آج کل استقبال کے بجائے استدبار ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی شرط حدیث میں اس لئے لگائی گئی کہ آدمی جب بیوی بچوں کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے دل و دماغ میں بچوں کی محبت عیوست ہو جاتی ہے اب اس کی دعا کی پہلے والی شان نہیں رہتی ہے۔

حج و عمرہ اور سفر جہاد میں مرنے والوں کو پورا ثواب ملتا ہے

﴿۳۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَارِيًّا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْعَاذِجِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ۔

(رواہ الترمذی فی شعب الایمان) ع

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص حج یا عمرہ اور یا جہاد کے ارادہ سے (گھر سے) نکلا اور پھر اس کے راستہ میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہاد کرنے والے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے ہی کا ثواب لکھتا ہے۔“ (ترمذی)

توضیح: مطلب یہ ہے کہ سفر حج یا سفر عمرہ و جہاد پر ایک شخص روانہ ہو گیا مگر راستے میں وہ مر گیا تو اس شخص کو جہاد حج اور عمرہ کا پورا ثواب ملے گا ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر چہ اس عمل کو اس نے نامکمل چھوڑا دینی علوم کے طالب علم کا بھی یہی حکم ہے۔

باب الاحرام والتلبیۃ

احرام باندھنے اور لبیک کہنے کا بیان

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَا مِنَ النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۖ﴾

دل میں حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا نام احرام ہے اس کے بعد احرام کی تمام پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حج اور عمرہ کے لئے احرام ایسا ہی ہے جیسا نماز کے لئے تکبیر تحریمہ ہے اور افعال حج و عمرہ کے بعد حلق یا تقصیر کرنا ایسا ہے جیسا نماز کے لئے سلام ہے۔

احناف کے ہاں احرام کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ احرام سے پہلے آدمی اپنی حجامت وغیرہ کرائے بال اور ناخن وغیرہ ٹھیک کر کے غسل کر لے اور پھر خوشبو استعمال کرے، سلعے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کی چادریں پہن لے اور اگر مکہ وہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل پڑھ لے، یہ نفل چادریں ڈھانپ کر پڑھے۔

اس کے بعد سر سے چادر ہٹا کر دل سے نیت کرے اگر حج کی نیت ہو تو زبان سے یوں کہہ دے۔

”اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی“ اور اگر عمرہ کی نیت قرآن ہو تو زبان سے یوں کہہ دے۔

”اللہم انی ارید العمرة فیسرہ لی وتقبلہا منی“ اور اگر دونوں کی نیت قرآن کے لئے ایک ساتھ ہو تو یوں کہہ دے۔

”اللہم انی ارید الحج والعمرة فیسرہما لی وتقبلہما منی“ اس کے بعد وہیں پر بیٹھا بیٹھا تلبیہ پڑھ لے اب یہ آدمی محرم بن گیا۔

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک محرم بننے کے لئے صرف نیت کافی ہے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہے اگر صرف نیت کی اور تلبیہ نہ پڑھا تو احرام شروع نہیں ہوگا۔

الفصل الاول

احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانے کا مسئلہ

﴿عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخْرَاجِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطَيْبٍ فِيهِ مِسْكٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کو آپ کے احرام کے لئے اہرام باندھنے سے پہلے اور آپ ﷺ کے احرام سے نکلنے کے لئے طواف کعبہ سے پہلے خوشبو لگاتی تھی جس میں مشک ہوتا تھا گویا میں اب بھی آپ ﷺ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ ﷺ احرام باندھتے ہوئے ہیں (یعنی وہ چمک گویا میری آنکھوں تلے پھرتی ہے)۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "قبل ان یحرمہ" یعنی عائشہ فرماتی ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے میں حضور اکرم کے خوشبو لگاتی تھی جس کا اثر احرام کے بعد باقی رہتا تھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غسل کرنے کے بعد احرام لگانے سے پہلے والی خوشبو کا استعمال کرنا جائز ہے اگرچہ اس کا اثر احرام کے بعد تک باقی رہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کا یہی مسلک ہے کہ یہ جائز ہے اور احرام باندھنے کے بعد سابقہ خوشبو استعمال کرنا جائز ہے لیکن امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ احرام سے پہلے بھی ایسی خوشبو لگانا مکروہ ہے جس کا اثر احرام کے بعد تک باقی رہے۔

"ولحلّہ قبل ان یطوف" اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حاجی جب عرفات سے اتر کر مزدلفہ آجائے اور پھر منی میں آکر جمرات مار لے اور ضحیٰ قربانی کرے تو اس کے بعد اس کے لئے طواف زیارت سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہی بات فرماری ہیں کہ اس موقع پر بھی میں حضور اکرم کو خوشبو لگاتی تھی، اس کو "تعمیل اول" کہتے ہیں کے بعد عورتوں سے جماع کے علاوہ سب کچھ حلال ہو جاتا ہے طواف زیارت سے پہلے جماع کرنا منع ہے۔

"وبیص" تیل یا عطر لگانے کے بعد اس کی چمک کو دیکھیں کہتے ہیں مفارِق کی جمع ہے سر کی مانگ کو مفرق کہتے ہیں حدیث میں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے یہ سر کے مختلف اطراف کی وجہ سے لایا ہے ورنہ ایک سر میں ایک مفرق ہوتی ہے۔

تلبیہ کے کلمات

﴿۲﴾ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْلُ مُلْبِدًا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ
لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ
الْكَلِمَاتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو (تلبیہ) اس طرح باواز بلند کہتے سنا اس وقت

۱۔ أخرجه البخاری: ۶/۱۶۸ و مسلم: ۶/۱۶۰ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۴۰۰ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۴۰۰

۴۔ المرقاۃ: ۵/۴۰۰ ۵۔ أخرجه البخاری: ۶/۱۶۸ و مسلم: ۶/۱۶۰

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جب اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے اور اونٹنی آپ ﷺ کو لے کر کھڑی ہوئی تو آپ ﷺ نے ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب تلبیہ کیا (یعنی باواز بلند لبیک کہی)۔ (بخاری، مسلم)

توضیح: "استوت بہ ذائقہ" آنحضرت ﷺ نے تلبیہ کہاں سے شروع کیا؟ اس سلسلہ میں تین قسم کی روایات منقول ہیں

① ایک قسم وہ روایات ہیں جن میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے جب دو نفل پڑھ لئے اس کے بعد مصلیٰ پر تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔

② بعض روایات میں ہے کہ حضور اکرم نے اس وقت تلبیہ پڑھا جب آپ نے اونٹنی کے رکاب پر قدم مبارک رکھا اور اونٹنی کھڑی ہو گئی۔

③ بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مقام بیدا سے تلبیہ پڑھنا شروع کیا تھا۔

در اصل یہاں روایات میں کوئی تعارض یا تضاد نہیں بلکہ ہوا یوں کہ آنحضرت نے ذوالحلیفہ میں جب دو رکعت نماز پڑھی تو مصلیٰ ہی پر آپ نے تلبیہ پڑھا پھر اس کے بعد جب آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اس وقت بھی پڑھا اور مقام بیدا پہنچ کر پھر پڑھا تو تلبیہ کا بار بار پڑھنا مستحب ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں اب جس صحابی نے جہاں آنحضرت سے پہلی بار زور سے تلبیہ سنا اس نے اسی مقام کا ذکر کیا اس لئے کسی نے ذوالحلیفہ کا ذکر کیا کسی نے فوق الناقہ کا یا عند الناقہ کا ذکر کیا اور کسی نے مقام بیدا کا ذکر کیا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے پہلی قسم کی روایات کو اختیار کیا ہے کہ دو گانہ نفل کے بعد تلبیہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے سواری پر سوار ہونے کے وقت تلبیہ پڑھنے کو بہتر قرار دیا ہے پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا ۔

عبارة تناشتی وحسنک واحد وكل الى ذاك الجمال يشهد

﴿وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُوحُ بِالْحُجَّجِ صَوَاحِخًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)﴾

ترجمہ: اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ (سفر حج میں) اس طرح روانہ ہوئے کہ ہم حج کے لئے چلاتے تھے (یعنی حج کے لئے باواز بلند لبیک کہتے تھے)۔ (مسلم)

توضیح: "صواخا" چیخنے چلانے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم واضح الفاظ میں بانگ دھلج کا اعلان کرتے تھے کہ ہم حج کے لئے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ صحابہ حج ہی کے لئے جا رہے تھے حضور اکرم بھی حجۃ الوداع میں حج ہی کے لئے جا رہے تھے۔

ارادہ سے جارہے تھے اس سے یہ مطلب اخذ کرنا بعید ہے کہ یہ حج افراد تھا یا حج قرآن تھا یا حج تمتع تھا یہاں صرف حج کا ذکر ہے تفصیل دیگر روایات میں ہے۔^۱

حج قرآن کا ثبوت

﴿وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّهُمْ لَيَضْرُخُونَ بَيْنَهُمَا جَمِيعاً الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾

(رواہ البخاری، ۷)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سواری پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور (اکثر) صحابہ دونوں چیزوں یعنی حج و عمرہ کے لئے چلاتے تھے (یعنی باوازا باندھتے)۔ (بخاری)

توضیح: ”بالحج والعمرة“ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج قرآن ادا کیا تھا اب یہ معلوم کرنا کہ حضور اکرم ﷺ بھی تھیں یا نہیں تو وہ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام وہی عمل اختیار کرتے تھے جو حضور اکرم کا ہوتا تھا یہ ممکن نہ تھا کہ صحابہ کرام کو معلوم ہو کہ حضور اکرم ﷺ مفرد یا تمتع ہیں اور صحابہ کرام اس کے علاوہ کوئی صورت اختیار کرتے جب صحابہ نے حج قرآن کو اختیار کیا جس طرح زیر بحث حدیث میں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے بھی حج قرآن ادا کیا تھا اسی کو احناف نے افضل حج قرار دیا ہے آئندہ تفصیل آ رہی ہے۔^۲

حجۃ الوداع میں حضور نے کس قسم کا حج کیا تھا؟

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَرَمَانًا مِنْ أَهْلِ بَعْثَرَةَ وَمِمَّا مِنْ أَهْلِ بَعْثَرَةَ وَمِمَّا مِنْ أَهْلِ الْحَجَّ وَأَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجَّ فَأَمَّا مَنْ أَهْلُ بَعْثَرَةَ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهْلُ بِالْحَجَّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحْلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ﴾ (متفق علیہ)۔

ترجمہ: اور ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے سال رسول کریم ﷺ کے ہمراہ (حج کے لئے) روانہ ہوئے چنانچہ ہم میں سے بعض تو وہ تھے جنہوں نے صرف عمرہ کے لئے احرام باندھا اور بعض وہ تھے جنہوں نے حج و عمرہ دونوں کے لئے احرام باندھا اور بعض وہ تھے جنہوں نے صرف حج کیلئے احرام باندھا اور رسول کریم ﷺ نے بھی صرف حج کا احرام باندھا تھا لہذا جس نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا وہ تو حلال ہو گیا (یعنی احرام سے باہر ہو گیا) اور جنہوں نے صرف حج کا یا حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا وہ حلال نہیں ہوئے یہاں تک کہ قربانی کا دن آیا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "عام حجة الوداع" ووداع مصدر ہے اس میں واو پر فتح بھی ہے پھر یہ باب تفعیل کا مصدر تو ووداع ووداعاً ہے رخصت کرنے کے معنی میں ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ واو پر کسرہ بھی ہے اس وقت یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہوگا موادعہ ووداعاً جو ایک دوسرے کو رخصت کرنے کے معنی میں ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے اس موقع پر اپنی امت کو رخصت کیا یا حرم شریف کو رخصت کیا۔

اگر باب مفاعلہ سے لیا جائے تو سب نے ایک دوسرے کو رخصت کیا۔ بہر حال حضور اکرم ﷺ نے ہجرت کے بعد یہ پہلا اور آخری حج ادا کیا اور قریباً ۹۰ دن بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔^۱

اقسام حج، اور افضلیت کی ترتیب:

حج کی تین قسمیں ہیں ① افراد ② تمتع ③ قرآن۔ حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں اور تمتع کرنے والے کو تمتع کہتے ہیں اور قرآن کرنے والے کو قرآن کہتے ہیں۔

① حج افراد یہ ہے کہ حاجی اشیرانج میں صرف حج کرے عمرہ نہ کرے اشیرانج شوال ذیقعدہ مکمل اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔

② حج تمتع یہ ہے کہ حاجی اشیرانج میں پہلے صرف عمرہ کرے اس سے حلال ہو کر احرام کھولے اور پھر وہیں سے حج کا احرام باندھ کر حج کر لے ہاں اگر اس عمرہ میں اپنے ساتھ جانور لایا ہو تو پھر عمرہ کر لے اور احرام نہ کھولے گویا تمتع کا عمرہ دو قسم پر ہے ایک میں معتمر سائق الہدی نہیں ہوتا ہے اور دوسرے میں سائق الہدی ہوتا ہے۔

③ حج قرآن یہ ہے کہ حاجی میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھے اور جا کر عمرہ کرے پھر احرام نہ کھولے بلکہ اسی احرام کے ساتھ حج کرے۔^۲

اب اس بات پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ حج کے یہ تینوں اقسام جائز ہیں جو مسلمان جس قسم کو اختیار کرنا چاہتا ہے اختیار کر سکتا ہے اختلاف اس میں ہے کہ ان اقسام میں کونسی قسم کا حج افضل ہے افضلیت کا یہ اختلاف روایات پر مبنی ہے کہ حجۃ الوداع میں آنحضرت کے حج کی نوعیت کیا تھی آپ نے جس نوع حج کو اختیار کا تھا وہی سب سے افضل ہوگا۔

فقہاء کا اختلاف:

امام مالک اور امام شافعی رحمہما کے نزدیک سب سے افضل حج افراد ہے پھر تمتع ہے پھر قرآن ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل حج تمتع ہے پھر افراد ہے پھر قرآن ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل حج قرآن ہے پھر تمتع ہے اور پھر افراد ہے۔

ائمہ اربعہ کے اقوال میں کچھ تفاوت بھی ہے لیکن میں نے جو بیان کیا ہے یہ رائج اقوال ہیں۔^۳

دلائل:

امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے مسلک کو رائج ثابت کرنے کے لئے زیر بحث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ”واہل رسول اللہ ﷺ بالحج“ کے الفاظ آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ حج سے افراد امرادہ کیونکہ مطلق حج کا ذکر ہے قرآن تنسیخ کا کوئی اشارہ نہیں ہے اس قسم کی کئی احادیث وارد ہیں۔ مالکیہ اور شوافع نے ان احادیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں افراد کا ذکر ہے مثلاً مسلم ج ۱ ص ۳۸۹ پر ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ ”ان رسول اللہ ﷺ افراد بالحج“ اسی طرح مسلم شریف ج ۱ ص ۳۹۱ پر حضرت جابر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔^۱

”عن جابر انه قال اقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج مفرداً الحج“^۲

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نمبر ۷ سے استدلال کیا ہے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی کچھ روایات منقول ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت حجۃ الوداع میں متمتع تھے لہذا متمتع افضل ہے جس طرح شوافع نے کہا ہے کہ حضور اکرم مفرد تھے۔ لہذا افراد افضل ہے۔ ائمہ احناف کے لئے قرآن پر بہت زیادہ روایات ہیں پہلی روایت حضرت انس سے ہے۔

① عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله ﷺ اهل بيته بالحج وعمره^۳ (رواه مسلم)

② عن عمران بن حصين قال ان رسول الله ﷺ جمع بين حج وعمره^۴ (رواه مسلم)

③ حضرت علی کے قصہ میں ہے کہ جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے تشریف لائے تو حضور نے پوچھا کہ تم نے کس طرح احرام باندھا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ نیت کی کہ جو نیت رسول اللہ کی ہو وہی میری ہے حضور اکرم نے جواب میں فرمایا۔

قال فاني سقت الهدى وقرنت۔ (رواه البو داؤد) یعنی میں اپنے ساتھ ہدی کا جانور لایا ہوں اور میں نے قرآن کیا ہے

④ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ حجۃ الوداع میں جب حضور اکرم ﷺ وادی عقیق میں پہنچے تو جبریل امین نے فرمایا صل فی هذا الوادی المبارک وقل عمرۃ فی حجۃ“ یہ الفاظ واضح طور پر قرآن پر دلالت کرتے ہیں۔

جواب اس میں شبہ نہیں کہ آنحضرت نے حجۃ الوداع میں مختلف حلیے پہنے ہیں اس میں افراد کے لئے بھی ہیں تمتع کے لئے بھی ہیں اور قرآن کے لئے بھی ہیں جس سے افراد، قرآن اور تمتع تینوں کا ثبوت ملتا ہے ادھر یہ بات بھی یقینی ہے کہ آنحضرت

نے مدنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے لہذا اب ان مختلف روایات میں تطبیق دینا ضروری ہو گیا ہے اس تطبیق کے لئے مکی تو جیہات سامنے آئی ہیں اور ہر مسلک والوں نے اس طرح توجیہ کی ہے جس سے ان کا مسلک ثابت ہو گیا ہے۔ اور دوسری مسلک کی روایات میں تاویل کی گئی ہے چنانچہ احناف کے ہاں چند توجیہات اس طرح ہیں۔^۱

① آنحضرت حقیقت میں قارن تھے لیکن آپ نے صحابہ کرام کو حج افراد اور حج تمتع کرنے کی اجازت دیدی تھی تاکہ امت کے لئے تینوں طریقوں پر حج کرنے کا جواز مل جائے حضرت عائشہ کی زیر بحث حدیث اس پر واضح دلیل ہے۔ اب آپ نے جس کو افراد کی یا تمتع کی اجازت دیدی تو اس نے اسی قسم حج کی نسبت حضور اکرم کی طرف بھی کردی کہ حضور یا مفرد تھے یا تمتع تھے تو یہ نسبت مجازی ہے اور حقیقی نسبت وہی ہے کہ آپ قارن تھے اس طرح جواب دوسرے مسلک والے بھی اختیار کرتے ہیں۔^۲

② آنحضرت نے ابتدا میں اپنے احرام کو مبہم رکھا تھا اس لئے کبھی افراد کا تلبیہ پڑھا کبھی تمتع کا پڑھا لیکن جب آپ وادی عقیق میں پہنچے تو جبریل امین نے آپ کو قرآن کا حکم دیا اس لئے اگر ابتدا میں آپ نے افراد یا تمتع کا تلبیہ پڑھا بھی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دیگر ائمہ اور اس کے پیروکار بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ابتدا میں افراد کا احرام باندھا لیکن بعد میں آپ قارن ہو گئے علامہ نووی رحمہ اللہ، قاضی عیاض رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ یہی کہہ رہے ہیں۔ امام احمد نے تو اس طرح تصریح فرمائی ہے "لَا شَكَّ اَنَّكَ كَانَ قَارِئًا وَالْمَتَّعَةَ احْبَبَ اِلَى"۔

③ علامہ ابن ہمام اور ابن نجیم حنفی فرماتے ہیں کہ قارن کے لئے جائز ہے کہ وہ تینوں طریقہ پر تلبیہ پڑھے تو اختلاف روایات بوجہ سماع آیا کہ جس نے صرف حجۃ کا لفظ سنا تو اس کو افراد قرار دیا جس نے تمتع کے الفاظ سنے اس نے تمتع قرار دیا اور جس نے قرآن کے الفاظ سنے اس نے قرآن کو نقل کر دیا۔

④ یہ اولیٰ غیر اولیٰ کا اختلاف ہے جس نے جس پر عمل کیا وہ جائز ہے لہذا کسی حدیث میں تکلفانہ تاویل کی ضرورت نہیں نہ جواب دینے کی ضرورت ہے شریعت میں وسعت ہے ہر آدمی کی الگ حالت ہوتی ہے تو ہر شخص اپنی حالت کے مطابق افراد یا تمتع یا قرآن اختیار کر سکتا ہے حضور اکرم ﷺ کی ذات مبارک مجمع الکمالات تھی بہت ممکن ہے کہ آپ نے ہر قسم حج کو ایک حج کے ضمن میں ادا کیا اور مکمل فضیلت حاصل کی اور امت کے لئے بھی گنجائش ہو گئی میں اسی کو راجح سمجھتا ہوں۔

آنحضرت ﷺ کا حج

﴿وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ بَدَأَ فَأَهْلًا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلًا بِالْحَجِّ﴾ (مُعْتَمِدٌ عَلَيْهِ)^۳

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عمرہ کو حج سے ملا کر تشیع کیا (یعنی فاعلہ اٹھایا) بایں طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو کے لئے احرام سے ابتداء کی اور پھر حج کا احرام باندھا (اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کو ملا دیا اور قارن ہو گئے۔ (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

احرام سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے

﴿۸﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَالِبٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدًا لَهْلَاكِهِ وَاعْتَسَلَ.

(زَوَاةُ الْبُؤْسِ لِبَنِي وَالدَّارِمِيُّ)

ترجمہ: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کے لئے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔ (ترمذی و دارمی)

توضیح: "تجرّد" اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں سے اور اپنے ازار بند سے الگ ہو گئے اور غسل کر کے پھر احرام باندھا۔ "اهلال" سے احرام مراد ہے۔ احرام سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے اگر اس کا موقع نہیں ملتا ہے تو پھر وضو کرنا کافی ہے حیض اور نفاس والی عورت کو بھی چاہئے کہ وہ غسل کر کے نیت کے ساتھ احرام باندھے لیکن دو رکعت نفل نہ پڑھے اور عمرہ نہ کرے جب ایام گزر جائیں تب غسل کر کے پاک ہو جائے اور عمرہ کرے اگر عرفہ کے وقت ماہواری شروع ہو گئی تو یہ عورت وقوف عرفہ کرے مزدلفہ کا قیام بھی کرے اور جمرات میں کنکریاں بھی مارے مگر طواف زیارت حیض میں نہ کرے کیونکہ اب تک یہ ناپاک ہے مسجد میں نہیں جاسکتی ہے اور حیض کی حالت میں ان کا غسل کرنا غسل طہارت نہیں بلکہ غسل نظافت ہے۔

تلمیذ کا ذکر

﴿۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّدَ أَسْنَهُ بِالْغُسْلِ. (زَوَاةُ الْبُؤْسِ لِبَنِي وَالدَّارِمِيُّ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں کو ان چیزوں کے ذریعہ جمایا جن سے سر دھویا جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

بالوں کو گوند یا خطمی وغیرہ سے جمالینے کو تلمیذ کہتے ہیں اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ "بال الغسل" عین پر کسرہ ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سر کو دھویا جاتا ہے جیسے خطمی وغیرہ مای غسل بہ من الخطمی وغیرہ۔

تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا چاہئے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جَبْرِئِلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَزِفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوِ التَّلْبِيَةِ.

(رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتَّيَمِيُّ)

ترجمہ: اور حضرت خلاد بن سائب اپنے والد کرم سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ امر کیا کہ میں اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دوں کہ وہ اہلال یا تلبیہ میں اپنی آوازیں بلند کریں۔“ (مالک، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی)

لبیک اللہم لبیک کی عظمت و فضیلت

﴿۱۱﴾ وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مِنْ غَنِّ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ تَحْتِ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَنٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا.

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

ترجمہ: اور حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی بھی مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے ائیں اور بائیں کی ہر چیز خواہ وہ پتھر ہو یا درخت اور یا ڈھیلے سب لبیک کہتے ہیں یہاں تک کہ اس طرف سے (یعنی اس کی دائیں طرف کی ساری زمین) اور اس طرف سے (یعنی اس کی بائیں طرف کی ساری زمین) اس میں شامل ہوتی ہے۔“

(ترمذی، ابن ماجہ)

نبی تلبیہ پڑھنے کو کہتے ہیں اس حدیث میں تلبیہ پڑھنے کی عظیم فضیلت کا بیان ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس شخص کے ساتھ تلبیہ پڑھنے میں شریک ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ کائنات کے تلبیہ کا ثواب اس شخص کو ملیگا۔

﴿۱۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْكُ بِذِي الْحَلِيفَةِ زَكَعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحَلِيفَةِ أَهْلَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَنَفْطَةُ بْنُ سُلَيْمٍ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (احرام باندھتے وقت) ذوالحلیفہ میں دو رکعت نماز پڑھتے اور پھر جب ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب آغنی آپ ﷺ کو لے کر کھڑی ہوتی تو آپ ﷺ ان کلمات کو (یعنی لبیک کے مشہور کلمات کو جو پہلے گزر چکے ہیں) باواز بلند کہتے اور (پھر یہ کلمات مزید) کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والربا إلیک والعمل۔ (متفق علیہ و نفطہ بن سلیم)

لبیک والعمل۔ حاضر ہوں تیری خدمت میں اے اللہ! تیری خدمت میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیری خدمت میں اور نیک یعنی حاصل کرتا ہوں تیری خدمت میں اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے حاضر ہوں تیری خدمت میں اور رغبت و توجہ تیری طرف ہے اور عمل تیرے ہی لئے ہے۔ اس روایت کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے لیکن الفاظ مسلم کے ہیں۔

﴿۱۳﴾ وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُوَيْمَةَ بْنِ قَابِطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيحِهِ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاكَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ۔ (رواه الشافعي: ۱)

ترجمہ: اور حضرت عمارہ ابن خزیمہ ابن ثابت اپنے والد کرم (حضرت خزیمہ) سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ جب تلبیہ (یعنی لبیک کہنے) سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت مانگتے اور اس کی رحمت کے ذریعہ دوزخ کی آگ سے معافی کے خواستگار ہوتے۔ (شافعی)

الفصل الثالث

﴿۱۴﴾ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ الْخُحَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَهُ۔ (رواه البخاري: ۵)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جب حج کا ارادہ کیا تو لوگوں کو خبردار کروایا (یعنی اعلان کرایا) چنانچہ لوگ جمع ہو گئے اور پھر جب بیداء کے میدان میں پہنچے تو احرام باندھا۔ (بخاری)

﴿۱۵﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَلَكُمْ قَدْ قَدِمَ الْأَشْرِيكَاهُ وَلَك تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ۔ (رواه مُسْنَدُ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مشرک لوگ جب تلبیہ کہتے اور یہ کلمات ادا کرتے لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (حاضر ہیں تیری خدمت میں تیرا کوئی شریک نہیں) تو رسول اللہ ﷺ فرماتے ”افسوس ہے تم پر: بس بس (یعنی بس اتنا ہی کہو اس سے زیادہ مت کہو مگر مشرک کب ماننے والے تھے وہ پھر اس کے بعد یہ کہتے) لَا شَرِيكَاهُ وَلَك تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ (تیرا کوئی شریک نہیں) ہاں وہ (بت) تیرا شریک ہے جو تیری ملک میں ہے تو اس کا مالک ہے وہ شریک تیرا مالک نہیں ہے مشرک لوگ (تلبیہ کے) یہ کلمات خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔ (مسلم)

توضیح: ”قدید“ قاف پر فتح ہے اور دال پر تنوین کی صورت میں کسرہ ہے کاف کاف کے معنی میں ہے یعنی اتنا کافی ہے آگے شرک کے کلمات استعمال نہ کرو پھر پچھتاؤ گے تم پر افسوس ہے اسی پر اخصار کرو آگے نہ بڑھو۔^۱

”تملکہ و ماملک“ اس جملہ میں یہ ”ما“ نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور موصولہ بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ بت مالک نہیں تو اس کا مالک ہے اور اگر موصولہ ہو تو ترجمہ اس طرح ہوگا۔ یعنی تو اس بت کا بھی مالک ہے اور اس بت کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کا بھی مالک ہے آج کل قبر پرست مشرکوں کے لئے یہ حدیث تاثریہ عبرت ہے دیکھ تو لو کہ مشرکین مکہ کتنی معمولی سی بات پر بد عقیدہ ہو کر کافر و مشرک قرار دیئے گئے اور آج کل پوری قبر کو کھود کر مٹی کو بطور خوردہ اٹھا لیتے ہیں اور قبروں کے سامنے سجدے لگاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ اپنے عقیدہ کا اظہار کیا اپنے بزرگوں کو غائبانہ حاجات میں دور دراز علاقوں سے مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اس طرح آزادانہ طور پر پکارتے ہیں کہ خود مشرک کافر بھی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔^۲

ع

رند کے رند رہے پر ہاتھ سے جنت نہ چھوئی

زندگی اس کی ہے ملت کے لئے پیغام موت کر رہا ہو جو بجائے کعبہ قبروں کا طواف

بَابُ قِصَّةِ حُجَّةِ الْوَدَاعِ

حجۃ الوداع کے واقعہ کا بیان

الفصل الاول

(۱) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَتَ بِالْمَدِينَةِ ثَمَنَ سِتِينَ لَحْمًا يَخْجُ ثُمَّ أَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بِشَرِّ كَثِيرٍ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ قَوْلَكَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُخْتَدِمَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَضْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَفْغِرِي يَثُوبُ وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقِصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلَ بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ أَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَابْنِعُمَّةَ لَكَ وَالْمَلِكُ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَدْرِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْحُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَطَافَ سَبْعًا فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًى فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الرُّكَعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَأْتِيهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصُّفَا فَلَمَّا كُنَّا مِنَ الصُّفَا قَرَأَ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصُّفَا فَرَقَّ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَتَبَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَفْجَزُ وَعَدَّهُ وَنَصْرُ عَبْدِهِ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ وَمَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى آتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصُّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ لِخِرْ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادَى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُكَ مِنْ أَمْرِ مِثْلِ مَا اسْتَدْبَرْتُكَ لَمْ

أَسْبَى الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ
سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ جُعْفَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْعَامًا هَذَا أَمْرٌ لَا يَهْدِي فَشَيْئَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعُهُ وَاحِدَةٌ فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَاكِلٌ لِأَكْبَدِ أَبَدٍ
وَقَدِيمٌ عَلَى مِنَ الْيَمِينِ يَمْنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ
قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ بَجَاعَةً
الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَى مِنَ الْيَمِينِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً قَالَ فَحُلَّ
النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَضَوْا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّزْوِيَةِ
تَوَجَّهُوا إِلَى مِثَى فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ
بَنِيْرَةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَقِفٌ عِنْدَ الشَّعَرِ الْحَرَامِ
كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ
الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بَنِيْرَةٌ فَتَوَلَّى بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرَجَلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ
الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي
شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ
مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دِمٍ أَضْعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ بَنِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَيْتِي سَعْدٍ
فَقَتَلَهُ هَذِيلُ وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبَا أَضْعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ
مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَخْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ
اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطَيْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاحْضِرُوهُنَّ حَضْرًا غَيْرَ
مُسَرَّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَالًا تَصِلُوا بَعْدَهُ إِنْ
اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْتَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ
وَأَكْدَيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِضْبَاعِهِ السَّبَابَةَ يَرَفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكِتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ
اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَقْبَنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ

يُصَلِّي بَيْنَهُمَا شَيْئاً ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَكَى الْمُتَوَقَّفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ إِلَى الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ
 حَبْلَ الْمَشَاةِ بِلَدْنِ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ
 قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَأَزْدَفَ أُسَامَةُ وَدَفَعَ حَتَّى أَكَى الْمَرْكَلَةَ فَصَلَّى بِهَا بِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
 بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَاقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَكُونُ لَهُ
 الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَاقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَكَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا وَكَرَّهَ
 وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَصْفَرَ جِداً فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَزْدَفَ الْقُضْلُ بْنُ
 عَبَّاسٍ حَتَّى أَكَى بَطْنِ مُحْتَبِرٍ فَحَرَّكَ قَلْبَهُ يَلاً ثُمَّ سَلَكَ الظِّرْيَقِ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجُمُرَةِ
 الْكُبْرَى حَتَّى أَكَى الْجُمُرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَنَجٍ حَصِيَّاتٍ يُكَيِّمُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ
 حَصَى الْحَذَفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْعَرِ فَتَعَزَّ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بُدْنَةً بِيَدَيْهِ ثُمَّ
 أُعْطِيَ عَلِيّاً فَتَعَزَّ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدِيَّةٍ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجَعَلَتْ فِي قَدْرِ قَطِيعَتِ
 فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرِقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَاضَ إِلَى الْبَيْتِ
 فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْرَةٍ فَقَالَ الرَّعْوَانِيُّ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ
 قَالُوا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَكَزَعَتْ مَعَكُمْ فَنَأَوْكُوهُ دَلُّوا أَفْشَرَبَ مِنْهُ.

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

تَرْجُمَہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (ہجرت کے بعد) مدینہ میں نو برس اس طرح گزارے کہ حج نہیں کیا (البتہ آپ ﷺ نے عمرے کئے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے) پھر (جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو) دسویں سال آپ ﷺ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ حج کا ارادہ رکھتے ہیں (جو لوگ حج کے لئے جانا چاہتے ہیں وہ رفاقت کے لئے تیار ہو جائیں) اس اعلان کو سن کر مخلوق خدا کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ میں جمع ہو گئی چنانچہ ہم لوگ آپ ﷺ کے ساتھ (ماہ ذی قعدہ کے ختم ہونے سے پانچ دن پہلے ظہر و عصر کے درمیان) مدینہ سے روانہ ہو گئے جب ہم لوگ ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے بطن سے محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے (کسی کو) آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا (اور دریافت کر دیا) کہ اب میں کیا کروں؟ آیا احرام باندھوں یا نہ باندھوں اور اگر باندھوں تو کس طرح باندھوں؟ آپ ﷺ نے کہا بھيجا کر غسل کر کے کپڑے کا انگوث باندھو اور پھر احرام باندھ لو۔ بہر کیف رسول کریم ﷺ نے مسجد ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی اور

قصواء پر (کہ جو آنحضرت ﷺ کی اذنی کا نام تھا) سوار ہوئے یہاں تک کہ جب آپ ﷺ کی اونٹنی آپ ﷺ کو لئے کر بیدار کے میں زار میں گڑی ہوئی تو آپ ﷺ نے یاواز بلند تلبیہ کے یہ کلمات کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لاشریک لك لبیک ان الحمد والدعمۃ لك والملك لاشریک لك حاضر ہوں تیری خدمت میں اے اللہ: تیری خدمت میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیری خدمت میں، تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں تیری خدمت میں، بیشک تعریف اور نعمت تیرے لئے ہے اور بادشاہت بھی تیرے ہی لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم (اس سے پہلے) حج ہی کی نیت کیا کرتے تھے اور ہم (حج کے مہینوں میں) عمرہ سے واقف بھی نہیں تھے بہر کیف جب ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ بیت اللہ پہنچے تو آپ نے حجر اسود پر (ہاتھ رکھا اور اس) کو بوسہ دیا اور تین بار رمل (یعنی تیز رفتار سے اور اکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا) اور چار مرتبہ اپنی رفتار سے (یعنی آہستہ آہستہ چل کر طواف کیا اور (طواف کے بعد) مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم (کے اطراف) کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ (یعنی وہاں نماز پڑھو) پھر آنحضرت ﷺ نے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کو اپنے درمیان کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور ایک روایت کے مطابق (ان) دو رکعتوں میں قل هو اللہ اور قل یا ایہا الکافرون کی قرأت کی پھر حجر اسود کی طرف لوٹے اور اس کو بوسہ دیا اس سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازہ (یعنی باب الصفا) سے نکلے اور صفا پہاڑ کی طرف چلے چنانچہ جب صفا کے قریب پہنچے تو یہ آیت پڑھی ان الصفا والمرۃ من شعائر اللہ بلاشبہ صفا اور مردہ اللہ (کے دین) کی نشانوں میں سے ہیں۔ اور فرمایا ”میں بھی اسی چیز کے ساتھ ابتداء کرتا ہوں جس چیز کے ساتھ اللہ نے ابتداء کی۔“ (یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے صفا کا ذکر کیا ہے پھر مردہ کا اسی طرح میں بھی پہلے صفا پر چڑھتا ہوں پھر مردہ پر چڑھوں گا) چنانچہ آپ ﷺ نے (سحی کی) ابتداء صفا سے کی اور اس پر چڑھے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے جب (صفا سے) بیت اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی بیان کی (یعنی لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر) کہا اور یہ کلمات فرمائے لا الہ الا اللہ وحدۃ لاشریک لہ لہ الملك ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدير لا الہ الا اللہ وحدۃ انجز وعدۃ ونصر عبدہ وھزم الاحزاب وحدۃ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکساں تھا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکساں تھا ہے، اس نے (اسلام کا بول بالا کرنے کا) اپنا وعدہ پورا کیا اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے لشکر کو تباہ کر دیا (یعنی غزوہ خندق میں) پھر اس کے درمیان دعا کی اور تین مرتبہ اسی طرح کہا (یعنی پہلے یہ کلمات کہے اور پھر دعا کی اور اسی طرح تین مرتبہ کہا) اس کے بعد صفا سے اترے اور مردہ پہاڑ کی طرف چلے یہاں تک کہ جب آپ ﷺ کے قدم مبارک میدان کے نشیب میں پہنچے (یعنی میدان کی بلندی سے نشیبی حصہ میں آئے) تو دوڑے (یعنی سحی کی) اور جب آپ ﷺ کے دونوں قدم چڑھنے لگے (یعنی نشیب سے مردہ کی بلندی پر چڑھنے لگے) تو (دوڑنا موقوف کر کے آہستہ آہستہ چلنے لگے اور پھر جب مردہ پر پہنچ گئے تو وہی کیا جو صفا پر کیا تھا یہاں تک کہ جب آپ ﷺ نے مردہ پر سحی کا اتمام کیا تو (لوگوں کو) آواز دی درآنحالیکہ آپ ﷺ مردہ کے اوپر تھے اور لوگ اس کے نیچے اور فرمایا اگر اپنے بارے میں مجھے پہلے سے وہ بات معلوم ہوتی جو بعد کو معلوم ہوئی ہے تو

ہدی (قربانی کا جانور) اپنے ساتھ نہ لانا اور اپنے حج کو عمرہ کر دینا، لہذا تم میں سے جو شخص ہدی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے (یعنی حج کا احرام کھول دے) اور حج کو عمرہ بنا لے۔ (یہ سن کر) حضرت سراق بن مالک بن جشم کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ: ہمارے واسطے یہ حکم اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آنحضرت ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ آپ ﷺ نے یہ بات دوسری کہی اور پھر فرمایا: ”نہیں (یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لئے نہیں ہے) بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے (کہ حج کے مہینوں میں عمرہ جائز ہے) اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ (جو یمن کے حاکم مقرر ہو گئے تھے) جب آنحضرت ﷺ کے لئے (قربانی کے واسطے) یمن سے اونٹ لے کر آئے تو آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ”جب تم نے اپنے اوپر حج لازم کیا تھا؟“ اس (یعنی احرام باندھنے کے وقت) کیا کہا تھا؟ (تم نے کس چیز کے لئے احرام باندھا تھا اور کیا نیت کی تھی؟) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس طرح کہا تھا کہ اللہم انی اہل ہما اہل بہ رسولک یعنی اے اللہ: میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس چیز کا احرام تیرے رسول ﷺ نے باندھا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”میرے ساتھ تو قربانی کا جانور ہے اور میں عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہوں، اس لئے جب تک عمرہ اور حج دونوں سے فارغ نہ ہو جاؤں اس وقت تک احرام سے نہیں نکل سکتا اور چونکہ تم نے وہی نیت کی ہے جو میں نے کی ہے (تو تم بھی احرام نہ کھولو)۔“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”وہ اونٹ جو (آنحضرت ﷺ کے لئے قربانی کے واسطے) حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور وہ اونٹ جو آنحضرت ﷺ خود اپنے ہمراہ لائے تھے سب کی مجموعی تعداد سو تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ (آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق) سب لوگوں نے (کہ جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا عمرہ کر کے) احرام کھول دیا، اور اپنے (سروں کے) بال کٹوا دیئے۔ مگر آنحضرت ﷺ اور وہ لوگ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے احرام کی حالت میں رہے پھر جب ترویہ کا دن آیا (یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ آئی) تو سب لوگ منیٰ کی طرف روانہ ہونے کے لئے تیار ہوئے چنانچہ (ان) صحابہ رضی اللہ عنہم نے (کہ جو عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد احرام سے نکل آئے تھے) حج کا احرام باندھا، اور آنحضرت ﷺ بھی (آفتاب طلوع ہونے کے بعد) سوار ہوئے اور منیٰ پہنچ گئے۔ منیٰ (کی مسجد خیف) میں ظہر و عصر، مغرب و عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی گئیں اور نویں تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر قیام کیا یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا اور آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ آپ ﷺ کے لئے وادی نمرہ (عرفات) میں خیمہ نصب کیا جائے جو بالوں کا بنا ہوا تھا، پھر رسول کریم ﷺ (منیٰ سے عرفات کو) روانہ ہوئے قریش کو گمان تھا کہ آنحضرت ﷺ مشعر حرام (مزدلفہ) میں قیام کریں گے، جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں (حج کے موقع پر) کیا کرتے تھے، مگر رسول کریم ﷺ مزدلفہ سے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ میدان عرفات میں آئے اور وادی نمرہ میں اپنا خیمہ کھڑا پایا چنانچہ آپ ﷺ اس میں آگئے (اور قیام کیا) یہاں تک کہ جب دو پہر و صبح گئی تو قسواء کو (جو آپ ﷺ کی اونٹنی کا نام تھا) لانے کا حکم دیا (جب قسواء آگئی تو) اس پر پالان کس دیا گیا اور (آپ ﷺ اس پر سوار ہو کر وادی نمرہ میں) تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ”(لوگو!) تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن (عرفہ) میں تمہارے اس مہینہ (ذی الحجہ) میں اور تمہارے اس شہر (مکہ) میں

حرام ہیں (یعنی جس طرح تم عرفہ کے دن، ذی الحجہ کے مہینہ میں اور مکہ مکرمہ میں قتل و غارتگری اور لوٹ مار کو حرام سمجھتے ہو اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور ہر جگہ ایک مسلمان کی جان و مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے لہذا تم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کسی کا خون نہ کرے، کسی کا مال چوری و دغا بازی سے نہ کھا جائے اور کسی کو کسی جانی اور مالی تکلیف و مصیبت میں مبتلا نہ کرے) یاد رکھو: زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے ہے اور پامال دے تدبیر (یعنی موقوف و باطل) ہے (لہذا اسلام سے پہلے جس نے جو کچھ کیا میں نے وہ سب معاف کیا اور زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو موقوف و ختم کر دیا) زمانہ جاہلیت کے خون معاف کر دیئے گئے ہیں (لہذا زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کا خون کر دیا تھا تو اب نہ اس کا قصاص ہے نہ دیت اور نہ کفارہ بلکہ اس کی معافی کا اعلان ہے) اور سب سے پہلا خون جسے میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا خون ہے جو (ایک شیر خوار بچہ تھا اور) قبیلہ بنی سعد میں دودھ پیتا تھا اور ہڈیوں نے اس کو مار ڈالا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا سود معاف کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلا سود جسے میں سودوں میں سے معاف کرتا ہوں عباس بن عبدالمطلب کا سود ہے، لہذا وہ (زمانہ جاہلیت کا سود) بالکل معاف کر دیا گیا ہے (لوگو! عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان کو خدا کی امان کے ساتھ لیا ہے (یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کو عزت و احترام کے ساتھ رکھنے کا جو عہد خدا نے تم سے لیا ہے یا اس کا عہد جو تم نے خدا سے کیا ہے اسی کے مطابق عورتیں تمہارے پاس آئی ہیں) اور ان کی شرم گاہوں کو خدا کے حکم سے (یعنی فانکحوا کے مطابق رخصتہ زن و شوہر قائم کر کے) اپنے لئے حلال بنایا ہے اور عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تم کو ناگوار گزرے (یعنی وہ تمہارے گھروں میں کسی کو بھی تمہاری اجازت کے بغیر نہ آنے دیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت پس اگر وہ اس معاملہ میں نافرمانی کریں (کہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے دیں اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد بھی وہ اس سے باز نہ آئیں) تو تم ان کو مارو مگر اس طرح نہ مارو جس سے سختی و شدت ظاہر ہو اور انہیں کوئی گزند پہنچ جائے اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کو اپنی استطاعت و حیثیت کے مطابق کھانے پینے کا سامان (اور مکان) اور کپڑا دو۔ (لوگو!) میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑتا ہوں جس کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد (یا اس کو مضبوطی سے تھامے رہنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد) تم ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔ اور وہ چیز کتاب اللہ ہے۔ اور اے لوگو! (میرے بارے میں) تم سے پوچھا جائے گا (کہ میں نے منصب رسالت کے فرائض پوری طرح انجام دیئے یا نہیں؟ اور میں نے دین کے احکام تم تک پہنچا دیئے یا نہیں؟) تو تم کیا جواب دو گے؟ اس موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے (ایک زبان) کہا کہ ”ہم (اللہ تعالیٰ کے سامنے) اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ ﷺ نے دین کو ہم تک پہنچا دیا اپنے فرض کو ادا کر دیا اور ہماری خیر خواہی کی۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا بایں طور کہ اسے آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کرتین مرتبہ یہ کہا کہ ”اے اللہ! (اپنے بندوں کے اس اقرار و اعتراف پر) تو گواہ رہ اے اللہ! تو گواہ رہ۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی گئی پھر (دوبارہ) اقامت کہی گئی اور عصر کی نماز ہوئی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی چیز (سنت و فطرت) نہیں پڑھی گئی، پھر آنحضرت ﷺ سوار ہوئے اور میدان عرفات میں ٹھہرنے کی جگہ پہنچے وہاں اپنی انہی قصوۃ کا پیٹ پتھروں کی طرف کیا اور جبل

مشاة (یا ایک جگہ کا نام ہے) اپنے آگے رکھا پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، زردی بھی تھوڑی سی جاتی رہی اور آفتاب کی کلیہ غائب ہو گئی، آپ ﷺ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور تیز تیز چل کر مزدلفہ آ گئے، یہاں ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھیں اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اور کچھ نہیں پڑھا، پھر آپ ﷺ ایٹ گئے یہاں تک کہ جب فجر طلوع ہو گئی تو آپ ﷺ نے صبح کی روشنی پھیل جانے پر اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی پھر آپ ﷺ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام میں آئے اور وہاں قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تکبیر کہی، لا الہ الا اللہ پڑھا اور خدا کی وحدانیت کی (یعنی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له آخر تک پڑھا) اور وہیں کھڑے (تکبیر و تہلیل وغیرہ میں مصروف) رہے یہاں تک کہ صبح خوب روشن ہو گئی تو سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے چلے اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا، جب وادی محسر میں پہنچے تو اپنی سواری کو (تیز چلانے کے لئے) تھوڑی سی حرکت دی اور اس درمیانی راہ پر ہوئے جو حجرہ کعبہ کے اوپر نکلتی ہے، یہاں تک کہ آپ اس حجرہ کے پاس پہنچے جو درخت کے قریب ہے اور اس پر سات کنکریاں ماریں اس طرح کہ ان میں ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے تھے اور وہ کنکریاں باقلہ کے دانہ کے برابر تھیں اور آپ ﷺ نے وہ کنکریاں نالے (یعنی وادی کے درمیان سے) ماریں اس کے بعد قربانی کرنے کی جگہ (جمنی میں ہے) وہاں آئے اور یہاں آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے تریسٹھ اونٹ ذبح کئے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کئے چنانچہ باقی (سینتیس) اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کئے، آنحضرت ﷺ نے اپنی قربانی کے جانوروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شریک کر لیا تھا، پھر آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے لیا جائے (چنانچہ وہ سب گوشت لے کر) ایک ہانڈی میں ڈال دیا گیا اور اسے پکایا گیا (جب گوشت پک گیا تو) آنحضرت ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربانی کے اس گوشت میں سے کھایا اور اس کا شور بہ پیا۔ پھر آنحضرت ﷺ سوار ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں پہنچ کر طواف کیا اور مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی پھر عبدالمطلب کی اولاد (یعنی اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد) کے پاس تشریف لائے جو زمزم کا پانی پارہے تھے، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا ”عبدالمطلب کی اولاد: (زمزم کا پانی) کھینچو (اور پلاؤ کہ یہ بہت ثواب کا کام ہے) اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے پر غلبہ پالیں تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا (یعنی اس بات کا خوف ہے کہ لوگ مجھے پانی کھینچتا دیکھ کر میری اتباع میں خود بھی پانی کھینچنے لگیں گے اور یہاں بہت زیادہ جمع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے زمزم کا پانی کھینچنے اور پلانے کی یہ سعادت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں خود بھی تم لوگوں کے ساتھ پانی کھینچتا اور لوگوں کو پلاتا) چنانچہ عبدالمطلب کی اولاد نے آپ ﷺ کو (پانی کا) ایک ڈول دیا جس میں آپ ﷺ نے پانی پیا۔“ (مسلم)

توضیح: قال اللہ تعالیٰ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

حجۃ الوداع کے الفاظ کی تحقیق اس سے پہلے حدیث نمبر ۶ میں ہو چکی ہے۔

حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ صحابہ کی کتنی تعداد تھی اس میں بعض حضرات کا قول ہے کہ چالیس ہزار

لاہد لاہد کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق فسخ سے نہیں بلکہ عمرہ سے ہے اس جملہ سے بھی بریلویوں کے منہ پر ایک نارس تھپڑ رسید ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ حضور ماکان دما یکون اور ذرہ ذرہ کا علم غیب رکھتے ہیں۔

”دخلت العمرة ای دخلت العمرة فی اشهر الحج“ یہ بھی اسی ضابطہ اور قعدہ کی طرف اشارہ ہے کہ اب اشہر حج میں عمرہ کرنا گناہ نہیں رہا اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے۔

”بمنرة“ عرفات کے میدان میں ایک جگہ اور مقام کا نام منرہ ہے اسی جگہ پر حضور کا خیمہ نصب کیا گیا تھا اور آج کل مسجد منرہ اسی جگہ پر اسی نام سے مشہور ہے یہاں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ایک اذان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جیسا کہ مزدلفہ میں ایک اذان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔

”المشعر الحرام“ مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے آج کل یہاں پر بڑی مسجد ہے مزدلفہ میں ہر جگہ وقوف جائز ہے مگر یہ جگہ بہتر ہے۔ ”بطن محسر“ مزدلفہ سے منیٰ کی طرف جاتے ہوئے منیٰ کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام وادی محسر ہے حاجیوں کو حکم ہے کہ یہاں سے تیز تیز چلتے جائیں کیونکہ یہاں ابرہہ ظالم پر آسمانی عذاب نازل ہوا تھا مزدلفہ میں ہر جگہ وقوف جائز ہے مگر وادی محسر میں جائز نہیں۔

”یغلبکم الناس“ یعنی اگر میں اس کو نہیں سے زمزم کا ڈول نکال دوں تو سب لوگ میری اقتدا میں یہ کام شروع کر دیں گے اس طرح تم سے یہ عہدہ جاتا رہیگا اس لئے چاہتے ہوئے بھی میں ڈول سے پانی نہیں نکالوں گا۔

تعمیم سے عمرہ کا ثبوت

﴿۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ فَبَيْنَا مِنْ أَهْلِ بَعْثَرَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْلٌ بِبَعْثَرَةَ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أُحْزَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلْيَهْلُ بِالحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحْلِلُ حَتَّى يَهْلِيَ مِنْهُمَا وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيَحْلِلْ حَتَّى يَهْلِيَ بِبَعْثَرِ هَذِيهِ وَمَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ فَلْيُيْتِمِّ حَجَّهُ قَالَتْ فَحِصْتُ وَلَمْ أَطِفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْيِي وَأَمْتَهِي وَأَهْلُ بِالحَجِّ وَأَتْرَكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي بَعَثَ مَعِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمَرَةَ مِنَ الثَّنَعِيمِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهْلًا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا

بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِثًى وَأَمَّا الَّذِينَ يَجْعَلُونَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ قَائِمًا طَوَّافًا وَاحِدًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ (جب) ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ جیتہ الوداع کے موقع پر روانہ ہوئے تو ہم میں سے بعض تو وہ تھے جنہوں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا اور بعض وہ تھے جنہوں نے (صرف) حج کا (یا حج و عمرہ دونوں کا) احرام باندھا، چنانچہ جب ہم مکہ پہنچے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص نے صرف عمرہ کا احرام باندھا ہے اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا ہے، وہ (افعال عمرہ کے بعد اپنے سر کے بال منڈوا کر یا کتروا کر، احرام کھول دے اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہے تو وہ عمرہ کے ساتھ حج کا احرام باندھ لے (یعنی حج کو عمرہ کے ساتھ شامل کر کے قارن ہو جائے) اور جب تک وہ حج و عمرہ دونوں سے فارغ نہ ہو جائے احرام نہ کھولے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تک وہ (بقرعید کے دن) اپنی قربانی کے جانور کے ذبح کرنے سے فارغ نہ ہو جائے احرام نہ کھولے۔ اور جس نے حج کا احرام باندھا ہے (خواہ وہ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہو یا نہ لایا ہو اور اس نے حج کے ساتھ عمرہ کا بھی احرام باندھا ہو یا نہ باندھا ہو) وہ اپنا حج پورا کرے (مگر جن لوگوں کو عمرہ کے ساتھ حج فسخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ گذشتہ روایت میں گذرا وہ اپنا حج پورا نہ کریں) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ چونکہ میں حائضہ تھی اس لئے (مکہ پہنچ کر) نہ تو میں نے (عمرہ کے لئے) طواف کیا اور نہ حفا و عمرہ کے درمیان سعی کی، میں حیض ہی کی حالت میں تھی کہ عرفہ کا دن آگیا اور میں نے چونکہ عمرہ کا احرام باندھا تھا اس لئے رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے سر کھول ڈالوں اور بالوں میں کنگھی کر لوں اور پھر حج کا احرام باندھ لوں۔ نیز یہ کہ عمرہ چھوڑ دوں (یعنی حج سے فارغ ہو کر عمرہ کے احرام کی قضا کروں) چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور جب میں حج ادا کر چکی تو آپ ﷺ نے میرے ساتھ عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی اللہ عنہ کو (تعمیم) بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ مقام تعظیم سے (احرام باندھ کر) اپنے (قضا شدہ) عمرہ کے بدلے عمرہ کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے (عمرہ کے لئے) خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پھر صفاء و مردہ کے درمیان سعی کی اس کے بعد انہوں نے احرام کھول ڈالا لوگوں نے معنی سے (مکہ) واپس آ کر دوبارہ اپنے حج کا طواف کیا (جسے طواف افاضہ کہتے ہیں اور جن لوگوں نے حج و عمرہ دونوں کو جمع کیا تھا (یعنی شروع ہی سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا یا بعد میں ایک کو دوسرے کے ساتھ شامل کیا) انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا۔“

(بخاری، مسلم)

توضیح: ”فلیتم جہ“ اس سے پہلی روایت میں فسخ الحج الی العمرة کا حکم ہے اور یہاں حج کی تکمیل اور عدم فسخ کا حکم ہے جو بظاہر تعارض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تکمیل حج کا حاملہ ان لوگوں کا ہے جن کو فسخ حج کا حکم نہیں ہوا تھا جن کا ذکر یہاں حدیث میں ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث گذری ہے وہ ان لوگوں سے متعلق ہے جن کو فسخ الحج الی العمرة کا حکم دیا گیا تھا۔ تو الگ الگ لوگ ہیں الگ الگ حکم ہے کوئی تعارض نہیں ہے۔“

”عن التنعیم“ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے جہاں بڑی مسجد ہے جو مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے جو مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور یہ جگہ ارض حرم سے باہر زمین حل میں ہے اس حدیث سے ایک جواب ان لوگوں کو مل گیا جو تعیم سے عمرہ کرنے کے قائل نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ جعرانہ سے عمرہ مسنون ہے تعیم سے نہیں، دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اہل حرم کے لئے ضروری ہے کہ وہ عمرہ کا احرام زمین حل سے باندھے زمین حرم سے نہ باندھے اور تعیم زمین حل میں ہے۔ لیکن اہل ظواہر کا مسلک یہ ہے کہ اہل حرم کے لوگوں کے عمرہ کے لئے صرف تعیم خاص ہے عام ارض حل سے احرام نہیں باندھ سکتے۔ جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ اصل حکم زمین حرم سے نکلنے کا ہے تعیم کی کوئی تخصیص نہیں ہاں تعیم چونکہ نزدیک پڑتا ہے اس لئے حضور اکرم نے حضرت عائشہ کو وہاں بھیجا۔

”طافوا فواً واحداً“ یہ قارن کا مسئلہ ہے ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ عام حاجی اور قارن کا فرق صرف نیت کرنے اور احرام باندھنے میں ہے اس کے بعد افعال حج میں قارن اور غیر قارن سب برابر ہیں۔ لیکن ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ قارن دو طواف اور دو سعی کریگا۔

جمہور نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ”طوافاً واحداً“ کا واضح لفظ موجود ہے۔

احناف اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ طوافاً واحداً کا مطلب یہ ہے کہ ”انما طافوا الكل منہما طوافاً واحداً یعنی حج اور عمرہ دونوں میں سے ہر ایک کے لئے ایک ایک طواف کیا۔ شیخ الہند سے منقول ہے کہ یہاں طواف سے مراد طواف قدوم نہیں ہے بلکہ طواف زیارت مراد ہے اور وہ سب کے لئے ایک ہے۔

بہر حال یہ دونوں تاویلیں ہیں اور بعید بھی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر قارن کے افعال میں قرآن کا اثر ظاہر نہ ہو جائے تو پھر قرآن کا مطلب کیا ہوا پھر اس کو افراد یا تنہا سے الگ نام اور مقام کیوں دیا گیا؟

ادھر دارقطنی کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قارن کے لئے دو طواف اور دو سعی ہے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے کہ قارن دو طواف اور دو سعی کریگا۔

حج تمتع ثابت ہے

﴿۳۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ فَأَهْلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ

حُرَّمْ مِنْهُ حَتَّى يَبْقِيَ حَجَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيُطْفِئْ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَقْضِ وَلْيَخْلِلْ ثُمَّ لِيَهْلُ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ مَنْ لَمْ يَهْدِ هَدْيًا فَلْيَضُمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَطَعَ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَنْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ يَخْلِلُ مِنْ شَيْءٍ حُرَّمْ مِنْهُ حَتَّى يَبْقِيَ حَجَّةٌ وَتَحَرَّ هَدْيُهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حُرَّمْ مِنْهُ وَفَعَلَ وَمِثْلُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَائِغِ الْهَدْيِ مِنَ النَّاسِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے عمرہ کوچ کے ساتھ ملا کر تمتع کیا (یعنی فائدہ اٹھایا) بایں طور کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا پھر حج کا) اور ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور ساتھ لے لیا تھا، چنانچہ پہلے تو آپ ﷺ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، پھر حج کا احرام باندھا، اور لوگوں نے بھی نبی کریم ﷺ کے ہمراہ عمرہ کوچ کے ساتھ ملا کر تمتع کیا، بعض لوگ (کہ جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا) وہ تھے جو قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے اور بعض وہ تھے جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لائے تھے جب آنحضرت ﷺ مکہ پہنچے تو (عمرہ کرنے والے) لوگوں سے فرمایا کہ ”تم میں سے جو شخص قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہو تو وہ (عمرہ کے لئے) خانہ کعبہ کا طواف کرے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، ہال کتروائے اور پھر وہ (عمرہ کا) احرام کھول دے (یعنی جو چیزیں حالت احرام میں ممنوع تھیں انہیں مباح کر لے) اس کے بعد حج کے لئے (دوبارہ) احرام باندھے اور (ری جمار کے بعد سر منڈانے سے پہلے نحر کے دن) قربانی کرے (کیونکہ اداسگی حج و عمرہ کی توفیق اور حق تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کے طور پر تمتع پر قربانی واجب ہے) اور جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو وہ تین روز سے حج کے دنوں میں (یعنی حج کے مہینوں میں احرام کے بعد اور قربانی کے دن سے پہلے) رکھے (اس بارے میں افضل یہ ہے کہ ذی الحجہ کی ساتویں، آٹھویں اور نویں تاریخ کو تین روز سے رکھے) اور سات روز سے اس وقت رکھے جب اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جائے (یعنی افعال حج سے فراغت کے بعد رکھے چاہے مکہ ہی میں یہ سارے روز سے رکھ لے چاہے گھر پہنچ کر) بہر کیف آنحضرت ﷺ نے مکہ پہنچ کر (عمرہ کے لئے) خانہ کعبہ کا طواف کیا اور (طواف کے جو افعال ہیں ان میں) سب چیزوں سے پہلے (مگر لبیک کہنے کے بعد) حجر اسود کو بوسہ دیا، اور طواف میں تین مرتبہ تو جلدی جلدی (یعنی اکڑ کر اور تیز رفتار سے) چلے اور چار مرتبہ معمولی رفتار سے چلے، پھر خانہ کعبہ کے گرد طواف پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیرا (یعنی صلوٰۃ الطواف پڑھی حنفیہ کے نزدیک یہ نماز واجب ہے) اس کے بعد (خانہ کعبہ) سے چل کر صفا پر آئے اور صفا و مروہ کے درمیان سات پھیرے کئے (یعنی سعی کی) اس کے

بعد کسی ایسی چیز کے ساتھ حلال نہیں ہوئے جس سے اجتناب کیا جاتا ہے (یعنی احرام سے باہر نہ آئے) یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اپنا حج پورا کیا اور نحر کے دن (دسویں ذی الحجہ کو) اپنی قربانی کا جانور ذبح کر لیا اور پھر (منی سے) چلے اور (مکہ پہنچ کر) خانہ کعبہ کا طواف (یعنی طواف افاضہ) کیا اور اس کے بعد ہر وہ چیز حلال ہو گئی جو ممنوع تھی (یعنی اب طواف سے فراغت کے بعد بیوی سے بہستری بھی حلال ہو گئی) پھر جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہوں نے بھی وہی کیا جو رسول کریم ﷺ نے کیا تھا۔

(بخاری و مسلم)

توضیح: اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت نے حج تمتع ادا کیا ہے یہی امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے احناف اس حدیث کو قرآن پر حمل کرتے ہیں اور تمتع کے الفاظ کا لغوی معنی لیتے ہیں یعنی نفع اٹھانا اور قرآن کی صورت میں ذیل نفع اٹھایا جاتا ہے۔ بہر حال یہ ایک بعید تاویل ہے مگر اس کی گنجائش قرآن کی دیگر روایات نے پیدا کر دی ہے۔

اشہرا لحج میں عمرہ کرنا جائز ہے

﴿وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَجْعَلِ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

(رواہ مسلم، ولفظ الثابت بخاری عن الفضل الثاني)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”یہ عمرہ ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو وہ ہر طرح سے حلال ہو جائے (یعنی عمرہ کے بعد پورا احرام کھول دے) کیونکہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا قیامت تک کے لئے جائز ہو گیا ہے اور یہ باب فصل ثانی سے خالی ہے۔ (مسلم)

توضیح: بار بار لکھا گیا ہے کہ عرب کے لوگ جاہلیت میں عمرہ کو اشہرا لحج سے الگ رکھتے تھے اور اس کے لئے مسیح کلام پڑھتے تھے چنانچہ بخاری میں اس طرح حدیث ہے۔

عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانوا يرون ان العبرة في اشهر الحج الفجر الفجور في الارض ويحعلون المحرم صفر ويقولون اذا برأ الدبر وعفا الاثر وانسلخ صفر حلت العبرة لمن اعتمر۔
یعنی جب اونٹوں کے زخم مندمل ہو جائیں اور نشانات قدم مٹ جائیں اور صفر کا مہینہ گزر جائے پھر عمرہ کرنے والوں کے لئے عمرہ حلال ہو جائے گا۔

اس رسم و راج کے توڑنے کے لئے اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ عمرہ تا قیامت حج میں داخل ہو گیا۔

الفصل الثالث

فسخ الحج پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا تردد

﴿عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي تَأْيِيسٍ مَعِيَ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَاحِدَةً قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرْنَا أَنْ نَحْلَلَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَلُّوا وَأَصِيبُوا الْيَسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُمْ لَهُمْ فَقُلْنَا لَنَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ أَمْرْنَا أَنْ نُفْطِئَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ نَقْطُرُ مَذَا كَيْزُونَ النَّبِيَّ قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَيَّ أَثَقَاكُمْ يَلَهُ وَأَصْدَقَكُمْ وَأَبْرَكُمْ وَلَوْلَا هَذَانِ لَخَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوْ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَنْبَزْتُ لَمْ أَسْأَلِ الْهَدْيَ فَعَلُّوا فَعَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ سَعَاتِيهِ فَقَالَ بِمَ أَهَلَلْتُمْ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدُوا وَمَا كُنْتُمْ حَرَامًا قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيُّ بْنُ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشَمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْعَامُنَا هَذَا أَمْ لَا كَيْدٌ قَالَ لَا كَيْدٌ (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عطاء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی ہی آدمیوں کے ساتھ کہ جو میرے ساتھ شریک مجلس تھے حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ (حجۃ الوداع کے موقع پر) ہم (صحابہ رضی اللہ عنہم) نے (بغیر عمرہ کی شمولیت کے) خالص حج کا احرام باندھا۔ عطاء کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا "پھر جب رسول کریم ﷺ ذی الحجہ کی چوتھی تاریخ کی صبح کو (مکہ) میں پہنچے تو ہمیں حکم دیا کہ ہم احرام کھول دیں" حضرت عطاء کا بیان ہے کہ "آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ احرام کھول دو۔ اور عورتوں کے پاس جاؤ (یعنی ان سے مقاربت کرو) نیز عطاء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عورتوں کی مقاربت کو واجب نہیں کیا تھا بلکہ آپ ﷺ نے صرف عورتوں کو ان کے لئے حلال کر دیا تھا (یعنی احرام کھول دینے کا حکم تو دو جب کے طور پر تھا البتہ صحبت و جماعت کا حکم صرف اباحت و جواز کی صورت میں تھا) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم (آنحضرت ﷺ کا یہ حکم سن کر تعجب کے ساتھ) کہنے لگے کہ "جبکہ ہمارے اور عرفہ کے دن کے درمیان صرف پانچ راتیں باقی رہ گئی ہیں" آنحضرت ﷺ نے ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ ہم اپنی عورتوں سے جماعت کریں (یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ) ہم

میدان عرفات میں اس طرح جائیں کہ ہمارے عضو مخصوص سے منی نچتی ہو! (یعنی رات کو ہم جماع کریں اور صبح کو عرفات میں پہنچ جائیں، اس بات کو ایام جاہلیت میں برا سمجھا جاتا تھا، کہ عورتوں سے جماعت اور حج میں اتنا قرب ہو جائے بلکہ اس چیز کو حج میں نقصان کا باعث جانتے تھے) عطاء کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے (یہ بات کہتے) اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ان کا ہاتھ کا اشارہ اور اپنے ہاتھ کو بلانا گویا اب بھی میری نظروں میں پھر رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (کو جب ہمارے اس تردد و تامل کا علم ہوا تو آپ ﷺ) ہمارے درمیان (خطبہ کے لئے) کھڑے ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری بہ نسبت خدا سے زیادہ ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ سچا اور تم سب سے زیادہ نیکو کار ہوں، اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح احرام کھول دیتا جس طرح تم احرام کھولو گے، اور اگر مجھے میری یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی جو بعد کو معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا (یعنی اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ احرام کھولنا تم پر شاق گزرے گا تو میں قربانی کا جانور) اپنے ساتھ نہ لاتا اور میں بھی احرام کھول دیتا) تم (بلا تامل) احرام کھول دو۔ چنانچہ ہم نے احرام کھول دیا اور آپ ﷺ کے ارشاد کو سنا اور اطاعت کی۔ عطاء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا "اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کام پر آئے (یعنی وہ یمن کے قاضی ہو کر گئے تھے جب وہاں سے آئے) تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ "تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ "جس چیز کا احرام نبی کریم ﷺ نے باندھا ہے۔" پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ "نحر کے دن" قربانی کا جانور ذبح کرو (کہ یہ قارن پر واجب ہے) اور حالت احرام کو برقرار رکھو (یعنی میری طرح اب تم بھی احرام باندھ رکھو) چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کے لئے (یا خود اپنے لئے) قربانی کا جانور لے کر آئے۔ سراقہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ: یہ (یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کا جواز) صرف اسی سال کے لئے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا "ہمیشہ کے لئے۔" (مسلم)

توضیح: "بالحج خالصاً" یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اپنا خیال اور اپنے علم کے مطابق بیان ہے ورنہ حضرت عائشہ کی روایت میں افراد متبع اور قرآن اور صرف عمرہ کا ذکر موجود ہے۔
 "لہم یعزمہ علیہم" یعنی حضور اکرم ﷺ نے نسخ الحج کا حکم تو تاکید کیا تھا لیکن احرام کھولنے کے بعد عورتوں سے جماع کرنے کو لازم قرار نہیں دیا تھا صرف جائز اور حلال قرار دیا تھا۔
 "خمیس" یعنی یوم عرفہ تک صرف پانچ دن باقی رہ گئے ہیں۔

"مذا کیوننا المی" یعنی عرفات جاتے جاتے جماعت کی وجہ سے ہمارے آگے تنازل سے منی نچتی رہیگی۔
 "میر کھا" یعنی آگے تنازل سے منی گرنے کی کیفیت کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کو حرکت دے کر واضح کرنے کی کوشش کی جو عرب کی عام عادت تھی کہ وہ کسی فعل کے نقشے کو اعضاء کی حرکت سے ظاہر کرتے تھے۔

"قال لا بد" یعنی اشہر الحج میں عمرہ کرنا ہمیشہ کے لئے جائز ہو گیا یہ مراد نہیں کہ نسخ الحج الی العمرہ کا حکم ہمیشہ کے لئے باقی

ہے وہ تو اسی ایک سال کے لئے تھا تا کہ رسم جاہلیت ٹوٹ جائے۔^۱

”وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا“ یعنی شدید تردد اور بہت تامل کے بعد ہم نے وہی فیصلہ کر لیا جس کا حضور اکرم نے حکم دیا تھا ہم نے اطاعت کر لی اور حضور کا حکم سن لیا۔

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ أَكْثَرُ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ مَضْنِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ ثَمَانِينَ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضَبَانٌ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدَخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ أَوْ مَا شَعَرْتُ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَنِّي اسْتَفْقَمْتُ مِنْ أَمْرِ جِي مَا اسْتَلْجَزْتُ مَا سَفَقْتُ الْهَذَى مَعِيَ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَجَلَ كَمَا حَلُّوا. (رواه مسلم) ۷

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں) رسول کریم ﷺ ذی الحجہ کی چوتھی یا پانچویں تاریخ کو میرے پاس غصہ کی حالت میں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ کس نے آپ کو غصہ دلایا؟“ اللہ سے دوزخ میں ڈالے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے (بعض لوگوں کو عمرہ کے ساتھ حج کو فتح کر دینے کا) ایک حکم دیا اور وہ اس حکم سے تردد میں ہیں، اگر مجھے یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی جو بعد کو معلوم ہوئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور اسی طرح احرام کھول دیتا جس طرح ان لوگوں نے احرام کھولا ہے اور پھر میں (یہاں مکہ میں یا راستہ میں) قربانی کا جانور خرید لیتا۔“ (مسلم)

باب دخول مکة والطواف

مکہ میں دخول اور طواف کا بیان

قال الله تعالى: ﴿وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ۱

وقال الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ ۲

اس باب میں وہ احادیث آئیں گی جن میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے کے آداب اور طریقے مذکور ہو گئے ہیں یہ بیان ہوگا کہ اس مقدس شہر میں کس طرف سے داخل ہونا مسنون ہے اور کس طرف سے خروج مسنون ہے اور کس وقت میں یہ اعمال کرنے چاہئے نیز طواف وسی اور اس کے متعلقات کا بیان ہوگا۔

الفصل الاول

مکہ میں دخول اور خروج کا مسنون طریقہ

﴿عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِبَذَى طَوًى حَتَّى يُضْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُضِلُّ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَاراً وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا مَرَّ بِبَذَى طَوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُضْبِحَ وَيَذْكُرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی مکہ آتے، تو ذی طوی میں رات گزارتے اور جب صبح ہوتی تو غسل کرتے اور نماز پڑھتے پھر دن کو مکہ میں داخل ہوتے اور جب مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی ذی طوی سے گذرتے اور صبح تک وہیں رات بسر کرتے، نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے کہ نبی کریم ﷺ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "بذی طوی" ذی طوی تنعیم کے پاس ارض حرم میں ایک جگہ کا نام ہے اسی مقام سے حضور اکرم مکہ میں داخل ہوتے تھے اور اسی مقام سے واپس جاتے تھے اور یہاں پر ایک رات قیام فرماتے تھے آج کل بھی مدینہ یا جدہ جانے کے لئے عام طور پر یہی راستہ استعمال ہوتا ہے اس جگہ پر آنحضرت ﷺ کا قیام کسی حج کا حصہ نہیں ہے صرف ایک امر عادی ہے کہ یہاں سے آنا جانا آسان ہے اگر اتباع نبی کا قصد و ارادہ ہو تو مستحب کا ثواب مل سکتا ہے۔ ۴

ابن ملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں دن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے آج کل اپنے اختیار سے داخل ہونا اور نکلنا آسان کام نہیں ہے حج سسٹم کی متابعت لازم ہے۔

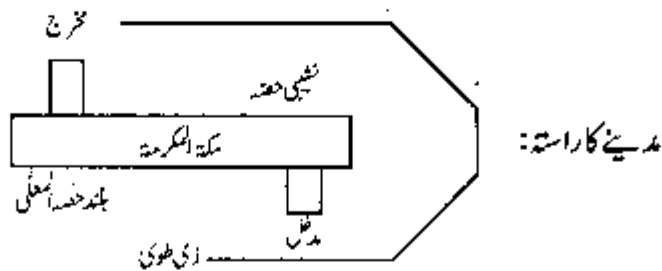
﴿۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا۔ (متفق علیہ)۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ (حجۃ الوداع کے موقع پر) جب مکہ تشریف لائے تو شہر میں اس کے بلند حصہ کی طرف سے داخل ہوئے اور (واپسی کے وقت) نشی حصہ کی طرف سے نکلے۔ (بخاری، مسلم)

توضیح: ”اعلاھا“ یعنی حضور اکرم ﷺ جب حجۃ الوداع میں مکہ تشریف لائے تو آپ مکہ کے بلند حصہ سے داخل ہوئے یہ بلند حصہ وہی ہے جس کو اس سے پہلے حدیث میں ذی طویٰ کے نام سے یاد کیا گیا ہے مکہ کا مشہور قبرستان جنت المعلیٰ بھی اسی جانب میں ہے اور بیت اللہ کا دروازہ اسی جانب میں واقع ہے اس کے علاوہ شہر کا دوسرا حصہ ہے جو نشی علاقہ میں واقع ہے جس کو اس حدیث میں ”اسفلھا“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

سوال: اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں یہ مذکور ہے کہ حضور اکرم ذی طویٰ سے آئے اور ذی طویٰ ہی سے واپس چلے گئے اور یہاں اعلیٰ اور اسفل دو متضاد راستوں کا ذکر ہے تو کیا دونوں حدیثوں میں تعارض ہے؟

جواب: اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جب مکہ سے نکل جاتے اور مدینہ کے راستے پر پہنچتے تو وہ ذی طویٰ ہی کا راستہ ہوتا تھا تو نکلنا تو بیشک نشی جانب سے تھا لیکن وہاں سے گھوم کر پھر ذی طویٰ پر آ جاتے ذی طویٰ باب الحارہ اور شاریع خالد بن الولید سے آگے جا کر تنعیم کے پاس جا لگتا ہے اور اس طرف جروں کے پاس سے جا کر جنت المعلیٰ تک جا پہنچتا ہے تو دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے نقشہ اس طرح ہے ذی طویٰ لمبا علاقہ ہے۔

طواف کے لئے پاکی واجب ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَدَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ

بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عَمَّانُ وَمِثْلُ ذَلِكَ. (مُسْنَدُ عَلِيٍّ ر)

ترجمہ: اور حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حج کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے مکہ میں پہنچ کر جو سب سے پہلے کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ ﷺ نے وضو فرمایا اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا (یعنی عمرہ کا طواف کیا کیونکہ آپ ﷺ قارن یا متمتع تھے) اور عمرہ نہیں ہوا، پھر (آپ ﷺ کے بعد) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو آپ نے بھی بیت اللہ کے طواف سے افعال حج کی ابتداء کی، اور عمرہ نہیں ہوا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کیا۔“ (بخاری، مسلم)

توضیح: ”توضاً“ اس سے معلوم ہوا کہ طواف کے لئے پاکی واجب ہے اگر واجب ترک کیا تو دم آئے گا لیکن جمہور کے نزدیک پاکی شرط ہے اس کے بغیر طواف صحیح نہیں ہے۔“

”ثم لم تكن عمرة“ اس جملہ کے دو مطلب ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت جب حجۃ الوداع میں مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف تو کیا لیکن حج کو فتح کر کے عمرہ نہیں بنایا کیونکہ آپ اپنے ساتھ ہدی کے جانور لائے تھے بلکہ احرام کی حالت میں آپ نے قیام کیا یہی عمل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، و عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اس کلام سے راوی ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے فتح الحج الی العمرة کیا تھا۔

اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم اور آپ کے ساتھیوں نے وہی ایک عمرہ کیا جو حج کے ساتھ کیا تھا حج کے بعد الگ عمرہ نہیں کیا تھا۔“

طواف میں رمل کا ذکر

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ سَعْيَ ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (مُسْنَدُ عَلِيٍّ ر)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب حج یا عمرہ کا طواف کرتے تو پہلے تین شوط میں تہجد (اور پہلوئی کے ساتھ) چلتے (یعنی رمل کرتے) اور باقی چار شوط میں اپنی معمولی رفتار سے چلتے پھر (طواف کی) دو رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد صفا و مرہ کے درمیان سعی کرتے۔“ (بخاری، مسلم)

توضیح: ”سعی“ سعی دوڑنے کے معنی میں ہے یہاں اس سے طواف میں رمل اور پہلوئی کرنا مراد ہے بیت اللہ

کے ارد گرد ایک چکر کو شوط کہتے ہیں اور سات شوط سے ایک طواف مکمل ہو جاتا ہے جب آدمی عمرہ یا حج کے احرام میں ہو اور اس کے ذمہ بعد میں سعی بھی ہو تو اس شخص کے لئے طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ضروری ہے اور بعد کے چار پھیروں میں رمل نہیں ہے ہر وہ طواف جس کے بعد سعی نہ ہو اس میں رمل کرنا نہیں ہوتا۔^۱

صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے

﴿وَعَنْهُ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ فَلَا تَأْوَمُّشِي أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعِي بَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا ظَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ﴾ (رواہ مسلم)۔^۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے طواف کے وقت حجر اسود سے حجر اسود تک تین پھیروں میں تو رمل کیا اور چار پھیروں میں اپنی معمولی رفتار سے چلے اور جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو بطن مسیل میں دوڑتے تھے۔“ (مسلم)

توضیح: ”بطن المسیل“ صفا و مروہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جس کی شناخت کے لئے وہاں کناروں پر ہبز نیوٹ لائٹ دن رات جلتے رہتے ہیں، یہ جگہ نشیب میں واقع ہے اس لئے اس کو بطن المسیل کہتے ہیں یعنی سیلاب اور پانی بہنے کا گڑھا اس جگہ کو مسلمین انضرین بھی کہتے ہیں یہاں تیز دوڑنا تمام فقہاء کے نزدیک سنت ہے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا احناف کے نزدیک واجب ہے لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سعی رکن اور شرط ہے امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔^۳

حجر اسود کا بوسہ

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَأَقْدِمَ مَكَّةَ أَلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَبَتْهُ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ فَلَا تَأْوَمُّشِي أَرْبَعًا﴾ (رواہ مسلم)۔^۴

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب (حج یا عمرہ کے لئے) مکہ تشریف لائے تو حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا پھر (طواف کے لئے) داسے ہاتھ کی طرف چلے، چنانچہ تین مرتبہ تو بازو ہلا ہلا کر اور جلدی جلدی چلے (جس طرح پہلوان چلتے ہیں) اور چار مرتبہ اپنی معمولی رفتار سے چلے۔“ (مسلم)

توضیح: آئندہ حجر اسود کی تاریخ آری ہے یہاں صرف حجر اسود کا بوسہ لینے کا مسئلہ آیا ہے۔

”فاستلبہ“ استلام کا لفظ چھونے اور بوسہ لینے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن جب اس کا ذکر حجر اسود کے لئے ہو جائے تو استلام سے بوسہ لینا مراد ہوتا ہے اور اگر رکن یمانی کے لئے استلام کا لفظ آجائے تو وہاں ہاتھ لگانے

اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی رکن کا استلام نہیں کیا حجر اسود کا استلام تو اس کا چومنا ہے اور رکن یمانی کا استلام ہاتھ سے اس کا چھونا ہے اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان دو رکنوں کے علاوہ بیت اللہ کے کسی حصہ کا بوسہ نہ لیا جائے ہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تمام ارکان کا بوسہ لیتے تھے اور فرماتے تھے: لا حجر فی البیت یعنی بیت اللہ کے چومنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔

اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنے کا مسئلہ

﴿۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُهُ الرُّكْنَ بِمِخْبَرٍ. (متفق علیہ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور رکن کے ذریعہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”علی بعلیہ“ شوافع حضرات کے نزدیک افضل تو یہی ہے کہ طواف پیدل کیا جائے لیکن سوار ہو کر طواف کرنا جائز ہے حضور اکرم ﷺ نے بیان جواز کے لئے اور اس مقصد کے لئے کہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور احکام حج سیکھ سکیں سوار ہو کر طواف کیا ہے۔

اگر احناف کے نزدیک پیدل طواف کرنا واجب ہے سوار ہو کر جائز نہیں حضور اکرم ﷺ نے کسی عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کیا ہے جس طرح حضرت ام سلمہ کو بیماری کی وجہ سے آپ نے حکم دیا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر طواف کریں۔ ۲

سوال: احادیث میں واضح طور پر مذکور ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر طواف میں آنحضرت ﷺ نے ابتدائی تین اشواط میں رمل کیا تھا تو سوال یہ ہے کہ سواری پر رمل کیسا ممکن ہے۔

جواب: آنحضرت ﷺ نے طواف قدم میں رمل کیا تھا اس میں آپ پیدل تھے اور زیر بحث حدیث میں طواف زیارت کا ذکر ہے جو آپ نے اونٹ پر سوار ہو کر کیا تھا اس میں رمل نہیں ہوتا بشرطیکہ بعد میں سہمی نہ ہو، آپ نے سواری کو کسی عذر کے تحت استعمال کیا تھا نیز تعلیم امت کے لئے ایسا کیا تھا تا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر طواف کو سمجھ سکیں اور مسائل سیکھ سکیں۔ ۳

”مصححین“ محسن اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کا سر خم دار اور غیر خم دار ہو۔ آنحضرت ﷺ نے اس لکڑی سے حجر اسود کو مس کیا یا اشارہ کیا اور پھر لکڑی کو چوما معلوم ہوا اس طرح کرنا جائز ہے۔ ۴

﴿۱۰﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالنَّبِيتِ عَلَى بَعِيرٍ كَلَّمَا أَلَى عَلَى الزُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشِمِي فِي يَدِهِ وَكَتَبَ. (رواه البخاری) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے خانہ کعبہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا، جب آپ ﷺ حجر اسود کے سامنے آئے تو ایک چیز سے (یعنی لکڑی سے) کہ جو آپ ﷺ کے ہاتھ میں تھی اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔“ (بخاری)

توضیح: حجر اسود کو بوسہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کے گرد چاندی کے خول پر رکھ لیا جائے اور اندر حجر اسود کا بوسہ لیا جائے مگر احرام کی حالت میں احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ حجر اسود پر بہت زیادہ خطریات لگے ہوتے ہیں اگر کسی وجہ سے بوسہ دینا ممکن نہ تو پھر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے "ہسبہ اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد" پڑھ کر ہاتھوں کا بوسہ لیا جائے ایک ظریف باذوق عالم دین نے یہ شعرا کی موقع کے لئے پڑھا۔

اسود حجر کے چہرہ پہ بوسہ ہے خوب تر بوسہ نہ مل سکے تو اشارہ قبول کر

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي الطَّفِيلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالنَّبِيتِ وَيَسْتَلِمُ الزُّكْنَ بِمِخْنٍ مَعَهُ وَيَقْبِلُ الْمِخْنَ. (رواه مسلم) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ (سوار ہو کر) خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور ایک خمدار سرے والی لکڑی سے کہ جو آپ ﷺ کے پاس تھی حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے اور اس لکڑی کو چومتے تھے۔“ (مسلم)

حالت حیض میں عورت طواف و سعی نہ کرے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنَّا كُنَّا إِذَا لَحِجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ ظَهْمُكَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُبْكِي فَقَالَ لَعَلَّكَ تَفْسِدُ فُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْعُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَفْعِلْنَ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ عَزَى أَنْ لَا تَطُوفِي بِالنَّبِيتِ حَتَّى تَطْهُرِي. (متفق عليه) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ (حج کے لئے) روانہ ہوئے تو ہم (لیک) کہتے وقت (صرف حج کا ذکر کرتے تھے) بعض حضرات نے یہ معنی لکھے ہیں کہ ہم صرف حج کا قصد کرتے تھے یعنی مقصود اصلی حج

تھا عمرہ نہیں تھا) پھر جب ہم مقام سرف میں پہنچے تو میرے ایام شروع ہو گئے، چنانچہ نبی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں (اس خیال سے) رو رہی تھی (کہ حیض کی وجہ سے میں حج نہ کر پاؤں گی) آنحضرت ﷺ نے (میری کیفیت دیکھ کر) فرمایا کہ "شاید تمہارے ایام شروع ہو گئے ہیں؟" میں نے عرض کیا کہ "ہاں" آپ ﷺ نے فرمایا "یہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے مقرر فرمادیا ہے (اس کی وجہ سے رونے اور مضطرب ہونے کی کیا ضرورت ہے) تم بھی وہی افعال کرو جو حاجی کرتے ہیں۔ ہاں جب تک پاک نہ ہو جاؤ (یعنی ایام ختم نہ ہو جائیں اور اس کے بعد نہا نہ لو) اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا (اور نہ سعی کرنا کیونکہ سعی طواف کے بعد ہی صحیح ہوتی ہے)۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "سرف" مکہ مکرمہ کے قریب وادی فاطمہ کے پاس ایک جگہ کا نام سرف ہے اس جگہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی قبر واقع ہے ان کا نکاح بھی یہیں پر ہوا تھا زفاف بھی یہیں پر ہوا انتقال بھی یہیں پر ہوا اور قبر بھی یہیں پر برب سڑک واقع ہے "لانڈ کو" اس جگہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم حج ہی کا تذکرہ کرتے تھے خواہ وہ حج افراد ہو یا تمتع ہو یا قرآن ہو، اس طرح مطلب لینے سے وہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ حضرت عائشہ تو خود فرماتی ہیں کہ میں نے عمرہ کی نیت کی تھی جیسا کہ قصہ حجة الوداع کی حدیث ۲ میں اس کا بیان ہے یہ تو کھلا تضاد ہے اس لئے لانڈ کو الالحج کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس سفر کا اصل مقصد حج کرنا تھا کوئی اور مقصد نہ تھا اگرچہ احرام مختلف انداز کے تھے۔ لہ

مشرکین کو طواف کی ممانعت

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّعْرِ فِي زَهْطٍ أَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ فِي النَّاسِ إِلَّا لَا يَحْجُجَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ (متفق عليه) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے پہلے جس حج میں نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں کا امیر حج بنا کر بھیجا تھا اس حج میں نحر (قربانی) کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بھی اس جماعت کے ساتھ بھیجا جس کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ "خبردار اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: "مشرک" یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے، جب حج ۹ھ کو فرض ہوا تو حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر حج پر روانہ فرمایا اور پھر خود آئندہ سال حجۃ الوداع پر تشریف لائے اس سفر میں صدیق اکبر کے روانہ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم ﷺ نے چند اعلانات کرنے کی غرض سے بھیجا یہ اعلانات عربی دستور کے مطابق یا خود حضور یا آپ کے خاندان کا کوئی فرد کر سکتے تھے حضرت ابو بکر نہیں کر سکتے تھے چنانچہ

اسی اعلان کے لئے صدیق اکبر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جماعت بھی بھیجی جو اسی جماعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اس واقعہ کو بیان فرماتے ہیں۔ مشرک چونکہ نجس ہوتا ہے اس لئے اس پاکیزہ مقدس سرزمین پر ان کو نہیں آنا چاہئے اگر وہ آنا چاہتا ہے تو ایمان لا کر پاک ہو جائے پھر آجائے "اعمال المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا"۔^۱

"عمر یان" جاہلیت میں لوگ بڑے شوق سے بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کئے ہیں اسے ہمیں کر کیسے طواف کریں، دوسرا خیال یہ تھا کہ جو شخص جتنا زیادہ ننگا ہوگا اتنا ہی دوزخ کی آگ سے دور ہوگا چنانچہ وہ لوگ ننگے ہو کر طواف کے دوران یہ شعر بھی پڑھتے تھے۔^۲

اليوم نبدو بعضہ او کلہ فما بدا منه فلا اخلہ

یعنی آج ہمارے جسم کے کچھ حصے یا سارے حصے ہم کھول رہے ہیں جو حصے بدن کے کھل گئے اس کو میں آگ پر حرام سمجھتا ہوں۔ اسلام انسان کو شرافت کا اعلیٰ مقام دیتا ہے جبکہ شیطان اسے ذلت کا مقام دیتا ہے۔

الفصل الثانی

﴿۱﴾ عَنْ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ عَنِ الرَّجُلِ يَزِي الْبَيْتَ يَزِفُّ يَدَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ (رواه ابن عمر مديني وأبو داود)

ترجمہ: حضرت مہاجر مکی (تابعی رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارہ میں پوچھا گیا جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے (کہ آیا یہ مشروع ہے یا نہیں؟) تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ "جب ہم نے نبی کریم ﷺ کے ہمراہ حج کیا تو ایسا نہ کرتے تھے (یعنی خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنے کے لئے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے)۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح: "یرفع یدیدہ" زائر بیت اللہ جب مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں داخل ہو جائے اور بیت اللہ پر نظر پڑ جائے تو وہ اس وقت خوب دعائیں مانگے کیونکہ اس وقت کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس دعا مانگنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں اب مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ اس دعا میں دونوں ہاتھ اٹھائیں جائیں یا نہیں اس میں فقہاء کا اختلاف ہے

فقہاء کا اختلاف:

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ و احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس مقام میں دعا میں ہاتھ اٹھانا مستنون ہے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہئے بعض شارحین نے مذاہب کی ترتیب کچھ اور طرح لکھی ہے رحمۃ اللہ فی اختلاف ملائمہ میں اسی طرح لکھی ہے جو میں نے لکھ دیا ہے۔

دلائل:

امام مالک رحمہ اللہ نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھانے کا انکار فرما رہے ہیں۔
جمہور نے مسند شافعی کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

عن ابن جریج قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رای البیت رفع یدیه وقال اللھم زد
ھذا البیت تشریفاً وتعظیماً وتکرماً ومہابة۔^۱

اسی طرح مسند شافعی میں یہ حدیث بھی ہے۔

"عن ابن عباس عن النبی ترفع الایدی فی الصلوۃ واذا رای البیت وعلی الصفا والمروة۔"

جواب: جمہور کی طرف سے امام مالک کی دلیل کا پہلا جواب یہ ہے کہ اصولی قاعدہ ہے کہ نفی اثبات کا جب مقابلہ
آجائے تو اثبات مقدم ہوتا ہے لہذا نفی کا اعتبار نہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ نفی کا تعلق وجوب سے ہے کہ ہاتھ اٹھانا واجب
نہیں ہے۔ اور اثبات کا تعلق استحباب سے ہے کہ ہاتھ اٹھانا مستحب ہے۔

تیسرا جواب ملا علی قاری رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ پہلی دفعہ نظر پڑنے پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہئے اثبات کا تعلق اسی دیکھنے
سے ہے۔ اور نفی کا تعلق بار بار دیکھنے پر ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے۔^۲

صفا مروہ پر دعائیں ہاتھ اٹھانا چاہئے

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ
فَاسْتَمَلَّهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَّاهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ لِيَجْعَلَ
يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُو﴾ (رواة أبو داود)۔^۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب (حج و عمرہ کے لئے) تشریف لائے اور مکہ میں داخل
ہوئے تو حجر اسود کے پاس گئے اور اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا اس کے بعد (نماز طواف پڑھ کر صفا کی طرف آئے اور
اس پر چڑھے یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ کی طرف نظر اٹھائی تو (دعا کے لئے) اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور جس قدر چاہا اللہ کا ذکر
(یعنی بحیر و جلیل) کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔ (ابوداؤد)

نماز و طواف میں مماثلت

﴿وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّوَّافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ﴾

إِلَّا أَنْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِحَجَرٍ

(رواه الترمذی و النسائی و الدارمی و ذکر الترمذی بی جماعة و كلفوه على ابن عباس)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا نماز کی مانند ہے اگرچہ تم اس میں کلام کرتے ہو، لہذا جو شخص طواف میں کلام کرے تو وہ (لغو ولا یعنی اور غیر پسندیدہ کلام نہ ہو بلکہ) نیک کلام ہی کرے۔“ (ترمذی و نسائی و دارمی) اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ اس روایت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف کرتے ہیں (یعنی یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے۔)

توضیح: ”مثل الصلوة“ اس حدیث میں طواف کی تشبیہ نماز کے ساتھ دی گئی ہے مگر دونوں میں فرق ظاہر کرنے کے لئے استثناء بھی موجود ہے کہ طواف میں جائز کلام جائز ہے اور نماز میں کسی قسم کا کلام جائز نہیں ہے علماء نے نماز اور طواف میں چند فرق بیان کئے ہیں۔ ① طواف میں کلام مفسد نہیں اور نماز میں کلام مفسد ہے۔ ② طواف میں کھانا پینا جائز ہے نماز میں جائز نہیں ہے ③ طواف میں استقبال قبلہ نہیں ہے نماز میں ضروری ہے۔ ④ طواف کے لئے کوئی متعین وقت نہیں نہ کوئی خاص تعداد ہے جبکہ نماز کے لئے وقت بھی متعین ہے اور تعداد بھی محدود ہے ان تمام باتوں پر اتفاق ہے اب اختلاف اس میں ہے کہ آیا طواف کے لئے نماز کی طرح طہارت بھی شرط ہے یا طہارت شرط نہیں ہے؟

فقہاء کا اختلاف:

امام شافعی فرماتے ہیں کہ طواف کے لئے طہارت اور اسی طرح ستر بدن شرط ہے اگر اس کے بغیر کسی نے طواف کیا تو طواف نہیں ہوا۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ستر بدن اور طہارت طواف کے لئے شرط نہیں ہے البتہ یہ چیزیں واجب ہیں تو طواف تو ہو جائے گا لیکن دم دینا لازم ہوگا۔

دلائل: امام شافعی رحمہ اللہ نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے کہ یہاں طواف کی تشبیہ نماز سے دی گئی ہے اور نماز کے لئے طہارت اور ستر بدن شرط ہے لہذا طواف کے لئے بھی شرط ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے ارشاد باری ہے ﴿وَلْيَطْفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ یہاں طواف کا حکم ہے لیکن یہ مطلق طواف کا حکم ہے اس میں طہارت اور ستر بدن کا ذکر نہیں ہے یہ دونوں چیزیں احادیث سے ثابت ہیں اور احادیث اخبار آحاد ہیں اس سے واجب تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن فرض ثابت نہیں ہو سکتا ہے لہذا اس سے قرآن کی مطلق آیت کو مقید نہیں کیا جاسکتا ہے۔

چکاولی: حدیث میں طواف کی جو تشبیہ نماز کے ساتھ دی گئی ہے یہ ثواب میں ہے کہ جس طرح نماز میں بڑا ثواب ملتا ہے اسی طرح طواف میں بھی بڑا ثواب ملتا ہے تشبیہ کے قواعد میں قطعاً یہ بات نہیں ہے کہ مشہور اور مشہور بہ کے تمام اجزاء میں تشبیہ ہو اگر شوافع تمام اشیاء میں تشبیہ کا قول کریں گے تو پھر ان پر طواف میں قبلہ رخ ہونا بھی لازم آئے گا طواف میں کھانے پینے کی اشیاء سے طواف کا فاسد ہونا بھی لازم آئے گا نماز کی طرح طواف کے لئے وقت بھی متعین کرنا ہوگا اور طواف کو محدود

کرنا بھی پڑیگا حالانکہ ان چیزوں کے شوافع قائل نہیں ہیں معصوم ہوا یہ تشبیہ ثواب میں ہے اور بس۔

حجر اسود سفید تر پتھر تھا

﴿۱۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ۔ (رواہ الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح) ع

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حجر اسود بہشت سے اتر آیا ہے یہ پتھر (پہلے) دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا مگر ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔“ (احمد و ترمذی) نیز امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: ”نزل الحجر الاسود“ یہ کلام مجاز اور تخیل پر محمول نہیں بلکہ حقیقت اور تعین پر محمول ہے کہ حجر اسود جنت سے آیا ہے پھر دنیا میں اس کو دنیا کی اشیاء کے موافق رکھا گیا اور یہ کون و فساد کے اس عالم میں آفات کا شکار ہوا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور بڑا بھی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت والی چمک اس سے چھین لی پھر انسانوں کے گناہ گار ہاتھوں نے اس کو سیاہ کر کے رکھ دیا اور دنیا کے آفات کا شکار بھی ہوا۔ نادر شاہ ایرانی نے بیس سال تک اس کو غصب کر لیا ایران لے گیا پھر وہاں سے واپس لایا گیا پھر کسی افغانی نے اس پر چاقو سے حملہ کر دیا یہ ٹوٹ گیا اب اس وقت اس کے چھوٹے چھوٹے سات ٹکڑے باقی ہیں جو سیاہ لاک میں پیوست ہیں جب کوئی زائر اس کو چومتا ہے تو اس کے منہ میں حجر اسود کے تین پتھر آجاتے ہیں ان سات ٹکڑوں میں جو بڑا ٹکڑا ہے وہ انسان کے انگوٹھے کے سر کے برابر ہے۔

بہر حال گناہوں سے جب ایسا مقدس پتھر سیاہ ہو سکتا ہے تو گناہ کرنے والے کا دل کتنا سیاہ ہوتا ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترتے وقت یہ پتھر لائے تھے۔

قیامت کے دن حجر اسود کی گواہی

﴿۱۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ وَاللَّهُ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَكْبَهَ بَيْتِي۔ (رواہ الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح)

(رواہ الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”خدا کی قسم! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اٹھالے گا، پھر اس کو دو آنکھیں دی جائیں گی جن کے ذریعہ وہ دیکھے گا اور اس کو زبان دی جائے گی جس کے ذریعہ وہ بولے گا، چنانچہ وہ اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہوگا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

توضیح: "لہ عینان" اس میں کسی تشبیہ یا کنایہ اور مجاز لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ایک جماد میں بولنے اور دیکھنے کی طاقت رکھے اس نے جب انسان کے جسم میں گوشت کے ایک ٹکڑے میں بولنے کی قوت رکھی ہے اور قیامت میں اسی انسان کے ہاتھ پاؤں میں بولنے کی طاقت رکھے گا اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیحات پڑھنے کی صلاحیت محمد پہاڑوں میں پیدا فرمائی اس کے لئے حجر اسود کا گویا کرنا اور بیتائی عطا کرنا کیا مشکل ہے حدیث میں یہ نہیں کہ صرف پتھر بولے گا بلکہ پتھر کو زبان دی جائے گی اور آنکھیں عطا کی جائیں گی تو اب اس میں کیا تردد ہے؟

"بھئی" حق کے ساتھ جو سننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ایمان و توحید والا ہو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنے والا ہو پورے ادب و احترام رکھنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے ارادہ سے عقیدت و محبت کے جذبہ کے تحت اس کو بوسہ دے رہا ہو۔

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حجر اسود کی مثال مقناطیس اور کسوٹی کی ہے یہ مسلمان کے ایمان کو پرکھتا ہے اگر کسی نے عقیدت و محبت سے اسے چوما تو یہ اس کے ایمان پر گواہی دے گا اور اس کی شفاعت کریگا اور اگر کسی کے دل میں اس کی نفرت آئی تو فوراً اس کا ایمان اڑ جائے گا۔

حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یا قوت ہیں

﴿۱۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الزُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْقُوتَتَانِ مِنْ يَأْقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْكُمُ يَطْطِيسُ نُورُهُمَا لَأَضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (رواه الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے سنا، ہر کار و عالم فرماتے تھے "حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یا قوتوں میں سے دو یا قوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور اٹھا لیا ہے (تاکہ ایمان بالغیب رہے) اگر ان کا نور باقی رہتا تو اس میں شک نہیں کہ مشرق و مغرب کے درمیان ساری چیزوں کو روشن کر دیتا۔" (ترمذی)

توضیح: "طمس اللہ" یعنی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے پتھر سے جنت والی چمک دھک چھین لی اور پھر انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر کے رکھ دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کی ہر روشنی ختم ہو جاتی ہے اور یہی دو جو ہر چمکتے رہتے اور دنیا کو روشن رکھتے "طمس یطمس" روشنی کے مٹانے اور ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ ضرب۔ ضرب سے ہے۔

حجر اسود کا عجیب قصہ:

ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ حجر اسود کا جنتی پتھر ہونا ایک تو حضور اکرم ﷺ کے فرمان سے ثابت ہے دوسرا قصہ

بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ ایک دفعہ قرامطہ خدین (یعنی تاورشاد ایرانی) مکہ مکرمہ پر غالب آگئے تو انہوں نے زمزم کے کنوئیں کو مسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیا اور حجر اسود کو اپنے ہتھوڑوں سے یہ کہتے ہوئے مارا کہ کب تک اللہ کے سوا تیری عبادت ہوتی رہیگی؟ پھر وہ لوگ حجر اسود کو اپنے علاقے میں لے گئے اور بیس سال سے کچھ عرصہ تک حجر اسود ان کے پاس رہا، پھر مسلمانوں نے بھاری معاوضہ ادا کیا اور حجر اسود کے لوٹانے کا معاہدہ ہو گیا لیکن ایرانی آغا خانوں نے کہا کہ حجر اسود دوسرے پتھروں کے ساتھ غلط ملط ہو گیا ہے اب ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں اگر مسلمانوں کے پاس حجر اسود کے پہچاننے کی کوئی علامت ہو تو وہ آکر اس کو پہچان لیں اور واپس مکہ لیجائیں مسلمانوں نے علماء سے مشورہ کیا وقت کے علما نے بتا دیا کہ حجر اسود چونکہ جنت سے آیا ہے اس لئے اس پر آگ اثر نہیں کر سکتی ہے تم ان سے کہدو کہ تمام پتھروں کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب یہ امتحان شروع ہو گیا تو جس پتھر کو وہ لوگ آگ میں ڈالتے وہ پتھر جل جاتا اور ٹکڑے ہو کر نوٹ جاتا لیکن جب حجر اسود کو آگ میں ڈال دیا تو اس پر آگ نے اثر نہیں کیا تب اس کو واپس مکہ لایا گیا کہتے ہیں کہ یہ بھی عجائبات قدرت میں سے تھا کہ جب حجر اسود کو حرم سے قرامطہ لیجانے لگے تو اس کو اونٹوں پر لا دیا گیا جس اونٹ پر لاوتے وہ حجر اسود کے بوجھ تلے دب کر مر جاتا کئی اونٹ اس طرح ہلاک ہو گئے لیکن جب حجر اسود کو واپس حرم لایا جا رہا تھا تو ایک مریض کمزور اونٹ اس کو خوشی خوشی لایا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ۱

حجر اسود پر از و حام کیسا ہے؟

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عُثْبَانَ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُزَاهِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاهِمُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ أَفْعَلْ فَلَا يَسْمَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا وَسَمْعُهُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُشْبِهُ عَاقًا خَصَاهُ كَانَ كَعَبْتِ رَقِيمَةٍ وَسَمْعُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً. (رواه البخاری)

ترجمہ: اور حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ عنہ (تابعی) کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں رکن یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانے میں لوگوں پر جس طرح سبقت حاصل کرتے تھے اس طرح میں نے رسول کریم ﷺ کے کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کو (ان دونوں رکن میں سے) کسی پر سبقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ”اگر میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کروں تو مجھے مت روکو، کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”ان دونوں رکن کو ہاتھ لگانا گناہوں کے لئے کفارہ ہے۔“ اور میں نے آپ ﷺ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرے اور اس کی محافظت کرے (یعنی طواف کے واجبات و سنن اور آداب بجالائے) تو اس کا ثواب غلام آزاد کرنے کے ثواب کے برابر

ہے۔ نیز میں نے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے ”(طواف کرتے وقت) جب بھی کوئی قدم رکھتا ہے اور پھر اسے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدم رکھنے کے عوض تو اس کا گناہ ختم کرتا ہے اور قدم اٹھانے کے عوض اس کے لئے نیکی لکھتا ہے (یعنی طواف کرنے والے کا جب قدم رکھا جاتا ہے تو اس سے گناہ دور کر دیا جاتا ہے اور جب قدم اٹھتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس طرح پورے طواف میں اس کے گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے)۔“ (ترمذی)

توضیح: ”یزاحم علی الرکعتین“ اس ازدحام کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کو ایذا پہنچاتے تھے اسلام تو سنت ہے اور اس موقع پر ایذا دینا حرام ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ازدحام کرتے تھے زور لگاتے تھے لیکن جواز کی حد تک جس میں کسی کی ایذا نہ ہو حضور اکرم ﷺ نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔^۱

انک رجل قوی لا تراحم علی الحجر فتودی الضعیف ان وجدت خلوة فاستلبه والافاستقبله
وهلل وکبر رواه احمد والشافعی۔ (مرقات)۔^۲

بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابن عمر کی اس مزاحمت اور زور آزمائی میں بعض دفعہ ناک زخمی ہو جاتی اور خون بہنے لگتا، ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام صحابہ نے ازدحام نہیں کیا ہے ان کی اقتدا زیادہ بہتر ہے خصوصاً اس زمانے میں۔ اھو واقعی ملا علی قاری نے سچ فرمایا کہ آج کل مزاحمت کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو کر بیچ میں دب جاتی ہیں آخر ایک مستحب کام کے لئے حرام کار تکاب کوئی دانشمندی ہے؟^۳

”ان افعل“ یہ شرط ہے اس کا جزاء مخدوف ہے جو ”فلا لام“ ہے یعنی اگر میں حجر اسود کی تسبیح میں مزاحمت کروں تو مجھے ملامت نہیں کیا جاسکتا کیونکہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے اس کی بڑی فضیلت سنی ہے۔^۴
”اسبوعاً“ ای سبعة اشواط، یعنی سات چکر کا ایک طواف کرے^۵، ”فاحصاً“ یعنی اس کے آداب کا خیال رکھے اور کامل و مکمل طور پر طواف کرے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس کلام کا یہی مطلب ہے اور حدیث کا یہی مفہوم ہے بعض نے سات دن تک ہر روز بلاناغہ طواف مراد لیا ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ مطلب اس حدیث کے مفہوم میں نہیں ہے۔^۶

بعض نے سات طواف روزانہ کرنے کا مطلب بیان کیا ہے یہ زیادہ بعید ہے۔

طواف کی ایک دعا

﴿۲۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ
الرُّكْعَتَيْنِ رُبَّمَا آتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (رواہ ابوداؤد)۔^۷

۱۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۲۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۳۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۴۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۵۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۶۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۷۔ المرقات: ۴/۴۶۲

۸۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۹۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۱۰۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۱۱۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۱۲۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۱۳۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۱۴۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۱۵۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۱۶۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۱۷۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۱۸۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۱۹۔ المرقات: ۴/۴۶۲ ۲۰۔ المرقات: ۴/۴۶۲

تہجد: اور حضرت عبداللہ ابن مساب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم ﷺ اور انوں رکن یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ (دعا) پڑھتے تھے۔ رَبِّنا اِنِّنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةٌ وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ اَمْلَا عِلْبَابُ الْعَارِضِ (ابوداؤد) اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

آنحضرت کی سعی کا منظر

﴿٢٢﴾ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَخْبَرَنِي بَنُتُ أَبِي مُجَرَّاةً قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ نَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى وَإِنْ مَلَزَرَهُ لَيَكْدُرُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَتَسْمِعُهُ يَقُولُ اسْعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ. (رواه في مخرج الشُّكْرِ وَرَوَى أَخْبَرَهُ مَعَ الْحِجَلِ) ١

تَرْجَمہ: اور حضرت صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ ابو جحزہؓ کی بیٹی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں قریش کی عورتوں کے ساتھ آلہ ابوجہین کے گھر گئی تاکہ ہم رسول کریم ﷺ کو صفا اور مروہ کے درمیان سنی کرتے ہوئے دیکھیں (اور اس طرح ہم آپ ﷺ کے جمال باکمال سے مشرف اور آپ ﷺ کے عمل و برکت سے مستفید ہوں) چنانچہ میں نے آپ ﷺ کو صفا و مروہ کے درمیان اس طرح سنی کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ ﷺ کا تہ بند سعی (دوڑنے) میں تیزی کی وجہ سے (آپ ﷺ کے پیروں کے گرد) گھوم رہا تھا، نیز میں نے سنا آپ ﷺ فرما رہے تھے کہ ”سب لوگ سعی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سعی کو لکھ دیا ہے۔“ (شرح السنہ) اس روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی کی پیشی کے ساتھ نقل کیا ہے۔“

توضیح: صفا اور مردہ کے درمیان سات مرتبہ چکر لگانے کا نام سعی ہے جو حج کا ایک اہم علم ہے صفا اور مردہ کی پہاڑیاں اب باقی نہیں ہیں صفا کی کچھ چٹان باقی ہے اور مردہ کے پتھروں کو حکومت وقت نے توڑ توڑ کر خاتمہ کر دیا ہے دونوں میں آپس کا فاصلہ قریباً ڈیڑھ فرلانگ ہے سعی اصل میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اس دوڑ کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے شیر خوار بچہ کی جان بچانے کے لئے پانی کی تلاش میں لگائی تھی صفا مردہ کے نشیبی حصہ میں آپ نے زیادہ پریشانی کی وجہ سے تیز دوڑ لگائی تھی اسی وجہ سے وہاں میلین اخضرین کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے مگر عجیب یہ کہ یہ ایک عورت کی یادگار ہے مگر خود عورتوں کے لئے یہ دوڑ منع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دوڑ لگاتے ہیں اور حضور اکرم نے یہ دوڑ عورتوں کے لئے جائز نہیں رکھا ہے صرف مردوں کے لئے ہے اسلام سے پہلے جاہلیت میں صفا پہاڑی پر ایک بت ہوتا تھا جس کا نام اصف تھا اس کی وجہ سے اس پہاڑی کا نام صفا ہو گیا اور مردہ پر ایک اور بت ہوتا تھا جس کا نام نائلہ تھا اصف مرد تھا نائلہ عورت تھی دونوں نے حرم میں زنا کیا تو دونوں سبھ کو پتھر بن گئے اہل جاہلیت نے اس کو کرشمہ سمجھ کر ہر ایک کو اپنا معبود بنا لیا ابوطالب نے اپنے قصیدہ لامیہ میں ان بتوں کا اس طرح تذکرہ کیا ہے۔

”فان الله كتب عليكم السعي“ امام مالک اور امام شافعی رحمہما علیہ کے نزدیک سعي فرض ہے انہوں نے اس حدیث کے لفظ کتب سے استدلال کیا ہے کہ حج میں سعي فرض ہے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو حج باطل ہو جائے گا لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہما علیہ نے لفظ کتب کو وجہ کے معنی میں لیا ہے اس لئے حج میں سعي واجب ہے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو حج ہو گیا لیکن دم دینا لازم آئے گا احناف نے فلا جناح علیہ ان يطوف بهما سے استدلال کیا ہے اور حدیث ظنی سے فرض ثابت نہیں ہوتا۔^۱

”بیزرہ لیدور“ یعنی تیز دوڑنے کی وجہ سے احرام کے نیچے والی چادر حضور اکرم کی مبارک پنڈلیوں پر آگے پیچھے اور ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی یہ آج کل بھی لوگوں میں ہوتا ہے مجھے اس میں بہت مزا آتا ہے۔^۲

آنحضرت ﷺ نے سوار ہو کر سعي کی ہے

(۲۳) وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَزْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ. (رواه في مخرج السنن)۔

ترجمہ: اور حضرت قدامہ بن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ کو صفاد مروہ کے درمیان اونٹ پر (سوار ہو کر) سعي کرتے دیکھا ہے (اور اس وقت) نہ مارنا تھا نہ ہانکنا تھا اور نہ ہٹو بچو کی آوازیں تھیں۔ (شرح السنن)

توضیح: ”علی بعیور“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ نے اونٹ پر سوار ہو کر سعي فرمائی ہے اور اس سے پہلے حدیث ۲۲ اور دیگر کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سعي پیدل کیا ہے یہ بظاہر تعارض ہے اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ حضور اکرم نے ایک موقع پر پیدل سعي فرمائی ہے دوسرے موقع میں سوار ہو کر سعي فرمائی ہے تو الگ الگ اوقات کی وجہ سے تعارض ختم ہو گیا رہ گیا یہ مسئلہ کہ سوار ہو کر سعي کرنا جائز ہے یا نہیں تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پیدل سعي کرنا واجب ہے اگر کسی نے سوار ہو کر سعي کی تو اس پر دم لازم آئے گا آنحضرت ﷺ نے کسی جسمانی مجبوری بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا یا تعلیم امت کے لئے ایسا کیا ہوگا اور تعلیم امت کے لئے ممنوع فعل کا ارتکاب کبھی کبھی کیا جاسکتا ہے جس میں ثواب بھی ملتا ہے۔

”لا ضرب“ یعنی لوگوں کو راستہ خالی کرنے کے لئے نہیں مارا جاتا تھا جس طرح مغرور و متکبر لوگ اپنی شان ظاہر کرنے کے لئے غریب عوام کو مار مار کر دھکے دیتے ہیں۔^۳

”ولا طرد“ یعنی زبان سے ہنکانے بھگانے کے لئے چیخا چلاتا نہیں ہوتا تھا جیسا کہ اہل غرور و متکبرین اور ظالمین کی شان بڑھانے کے لئے ان کے پیچھے کڑے پیچھے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہٹو، ہٹو، بچو بچو، دور ہو جاؤ مہمان خصوصی آ رہا ہے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔^۴

طواف میں اضطباع کا حکم

﴿۲۷﴾ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا
يَبْزُجُ أَخْطَرُ - (رواه الترمذی وأبو داود وابن ماجہ والدارمی) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس حالت میں طواف کیا کہ آپ ﷺ سبز (دھاریوں والی) چادر کے ذریعہ اضطباع کئے ہوئے تھے۔
(ترمذی و ابوداؤد، ابن ماجہ و دارمی)
توضیح: "مضطبعاً" اضطباع کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ احرام کی چادر وائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کا پلہ
بائیں کندھے پر ڈال دیا جائے۔ ۲۔

اضطباع سن طواف میں سے ہے سن احرام میں سے نہیں ہے لہذا احرام کے عام احوال میں اضطباع کرنا ثابت نہیں ہے
اور اضطباع کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اس کے ابتدائی تین چکروں
میں رمل اور اضطباع مسنون ہے اور جس کے بعد سعی نہ ہو اس میں اضطباع نہیں ہے نہ رمل ہے آنے والی حدیث ۲۵ میں
اضطباع کا طریقہ بتایا گیا ہے مگر لوگ مسلسل اضطباع میں رہتے ہیں ایسے اضطباع سے احرام کی شان ظاہر ہو جاتی ہے۔
طواف میں اضطباع کا طریقہ: ۳۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں اضطباع مکروہ ہے اور عام حالات میں عوام جو اضطباع
کرتے ہیں اس کا کوئی اصل نہیں ہے یہ مستحب نہیں ہے اس کلام سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اضطباع کو عام احوال
میں مستحب نہیں سمجھتا ہے بغیر استحباب کے اس کو اختیار کرتا ہے تو شاید جائز ہو۔ احرام لباس کی طرح ایک لباس ہے اگر
سہولت کے پیش نظر کندھا کھلا رہے تو ممنوع نہیں ہوگا گرمی کے زمانہ میں اضطباع سے بہت آرام ملتا ہے البتہ نماز کے وقت
اضطباع مکروہ ہے۔ ۴۔

"بہرہ داحصر" ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس میں بزرگیریں تھیں پوری چادر بزر نہیں تھی۔ ۵۔

طواف میں اضطباع کا طریقہ

﴿۲۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْحِجْرَةِ
فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَجَعَلُوا أَرْبَعَتَهُمْ تَحْتَ أَبْطَافِهِمْ ثُمَّ قَدَّحُوا عَلَى عَوَائِقِهِمُ الْيُسْرَى
(رواه أبو داود) ۱۔

۱۔ أخرج الترمذی: ۳/۱۱۳ والدارمی: ۱۸۵۰ و ابوداؤد: ۲/۱۸۲۔ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۴۷۱۔

۳۔ المرقاۃ: ۵/۴۷۱۔ ۴۔ المرقاۃ: ۵/۴۷۱۔ ۵۔ المرقاۃ: ۵/۴۷۱۔ ۶۔ المرقاۃ: ۵/۴۷۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حمرانہ سے (کہ جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے) عمرہ کیا، چنانچہ سب نے خانہ کعبہ کے طواف کے (پہلے) تین پھیروں میں رمل کیا نیز انہوں نے (طواف میں) اپنی چادروں کو (دامیں) بغل کے نیچے سے نکال کر اپنے بائیں کانٹوں پر ڈال لیا تھا۔“ (بخاری)

الفصل الثالث

﴿۲۶﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا كَرَّ كُنَّا إِسْتِعْلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ فِي يَمِينِهِ وَلَا رَحَاءَ مِنْهُ رَأَيْتُكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ تَأْفِغُ رَأْيُكَ ابْنِ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا كَرَّ كُنْتُ مِنْذُ رَأَيْتُكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. ۱

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول کریم ﷺ کو دونوں رکن کا استلام کرتے دیکھا ہے ہم نے ان دونوں رکن یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام نہ کبھی بھیڑ میں چھوڑا ہے اور نہ بھیڑ میں (یعنی کسی حال میں بھی ہم نے اس سعادت کو ترک نہیں کیا ہے۔) (بخاری و مسلم)

عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنا جائز ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَكَّوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَأْيُكَ فَنَظَرْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَأَى جَنْبَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے (حج کے دنوں میں) رسول کریم ﷺ سے شکایت کی (کہ میں بیمار ہوں جس کی وجہ سے پیادہ پا طواف نہیں کر سکتی) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم لوگوں سے ایک طرف ہو کر سواری پر طواف کرلو۔ چنانچہ میں نے اسی طرح طواف کیا، اور (میں نے اس دوران دیکھا کہ) رسول کریم ﷺ بیت اللہ کے پہلو میں (یعنی خانہ کعبہ کی دیوار سے متصل) نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں والطور و کتاب مسطور کی قرات فرما رہے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

حجر اسود سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطاب

﴿۲۸﴾ وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُكَ عُمَرَ يَقْبَلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ

وَلَا تَصْرُ وَلَا أَتَىٰ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُكَ مَا قَبْلُكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ امین ربیعہ رضی اللہ عنہا (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور (اس کے سامنے) یہ فرماتے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ (بخاری، مسلم)

توضیح: "ما تنفع ولا تضر" یعنی تو ایک پتھر ہے نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے ہاں حضور اکرم کی تعظیم کے پیش نظر تیرا بوسہ لینا ثواب کا کام ہے۔ حضرت عمر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے اس باطل مشرکین اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمان جو اس پتھر کو چومتے ہیں یہ پتھر کی پوجا پاٹ نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اطاعت کی وجہ سے مسلمان اس کو چھومتے ہیں آج کل اکثر کفار و مشرکین ہندو وغیرہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں حالانکہ ان کفار کو معلوم نہیں کہ کوئی بھی مسلمان بیت اللہ کے لئے سجدہ نہیں کرتا بیت اللہ تو ایک جہت ہے اصل سجدہ و عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اسی طرح حجر اسود کوئی واجب الاطاعت پتھر نہیں ہے نہ اس کا کوئی مسلمان عبادت کرتا ہے اس کا چومنا حضور اکرم کی سنت پر عمل کرنے کے لئے ہے جس پر ثواب ملتا ہے ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اے حجر اسود تو پتھر ہے نفع نقصان کا مالک نہیں اگر مجھے میرے رب کا حکم نہ ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ (ابن ابی شیبہ)

مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر کے اس کلام کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں یہ پتھر نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چومنے سے ثواب ملتا ہے جو نفع ہے اور اس کی توہین سے ایمان جاتا ہے جو نقصان ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے۔

﴿٢٩﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكُلَّ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا يَغْنِي الزُّكْنَ الْيَمَانِي فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا آمَنِينَ. (رواه ابن ماجه)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہاں یعنی رکن یمانی پر ستر فرشتے متعین ہیں، چنانچہ جو شخص (وہاں) یہ دعا پڑھتا ہے، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ دعا یہ ہے۔ ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے گناہوں کی معافی اور دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ (ابن ماجہ)

طواف کے دوران تسبیحات کا بڑا ثواب ہے

﴿۳۰﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فُحِبَّتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ كَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاصٌّ فِي الرَّحْمَةِ بِرَجُلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرَجُلَيْهِ. (رواه ابن ماجہ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا "جو شخص خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرے اور (طواف کے دوران) سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کے علاوہ اور کوئی کلام نہ کہے تو اس کے دس گناہ کو کر دیئے جاتے ہیں۔ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے دس درجے بلند کر دیئے جاتے ہیں اور جو شخص طواف کرے اور اس (طواف کرنے کی) حالت میں کلام کرے تو وہ اپنے دونوں پاؤں کے ساتھ دریائے رحمت میں اسی طرح داخل ہوتا ہے جس طرح کوئی اپنے پاؤں کے ساتھ پانی میں داخل ہوتا ہے۔" (ابن ماجہ)

توضیح: "کخائض الماء" یعنی جو شخص طواف کے دوران کوئی دنیوی کلام نہ کرے بلکہ صرف تسبیحات پڑھے اور طواف کرے اس کو تو بڑے درجے ملیں گے لیکن جو شخص طواف کے دوران تسبیحات بھی پڑھے اور کچھ مزید نیک کلام بھی کرے تو اس نے گویا رحمت کے حوض میں پاؤں داخل کئے اس توجیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا درجہ اولی درجے سے بڑھ کر ہے ملا علی قاری وغیرہ اسی طرف گئے ہیں۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ "ومن طاف فتکلم" سے آخر تک جو کلام نقل کیا گیا ہے یہ وہی پہلا کلام مکرر لایا گیا ہے اور تکلم سے وہی تسبیحات مراد ہیں ہاں اس نکرار میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے ایک معقول چیز کو محسوس و مشاہد بنا کر پیش کیا گیا ہے۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ "ومن طاف فتکلم" سے مباح کلام مراد ہے اور یہ درجہ پہلے درجہ کی نسبت کم ہے پہلے کلام میں تو بڑے بڑے درجات کا ذکر کیا گیا اور گناہ و معاف کر دئے گئے لیکن اس دوسرے مرحلہ میں صرف اتنا بتایا گیا کہ اس شخص کے پاؤں رحمت کے سمندر میں ہیں کیونکہ یہ طواف میں ہے لیکن باتیں کر رہا ہے اس لئے اس کا درجہ گر گیا یہ توجیہ ہر دل کو زیادہ لگتی ہے اگرچہ ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے خوش نہیں ہیں۔

میں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات میں جو دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ عموماً ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کسی توجیہ کو صحیح ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے اپنی شرح میں سب سے زیادہ گرفت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر کی ہے۔

باب الوقوف بعرفة

وقوف عرفات کا بیان

مکہ مکرمہ سے قریباً ۱۵ میل یعنی ۲۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک بہت بڑے میدان کا نام عرفات ہے اس کے بیچ میں ایک بلند ٹیلہ ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں لفظ عرفہ جگہ اور دن دونوں پر بولا جاتا ہے لیکن لفظ عرفات صرف جگہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

وجہ تسمیہ:

کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت سے نکالے گئے تو دونوں ایک بڑے عرصے تک الگ الگ تھے حضرت آدم ہندوستان کے سرانندیب علاقہ میں اتارے گئے اور حضرت حوا حجاز مقدس میں اتاری گئیں پھر کافی عرصہ بعد دونوں کا تعارف اسی پہاڑی پر ہوا تو اس کا نام عرفہ پڑ گیا۔

دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احکام سمجھاتے تھے اور پھر پوچھتے تھے ”عرفت“ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ”عرفت“ اس وجہ سے اس جگہ کا نام عرفہ رکھا گیا۔ بہر حال وقف عرفہ حج کے بنیادی ارکان میں سے احرام کے بعد دوسرا رکن ہے یہ اگر فوت ہو گیا تو حاجی کا حج ختم ہو گیا یہ وقف ۹ ذوالحجہ کے دن اور آنے والی رات کے کسی حصہ میں ہو جائے تو حج صحیح ہو جائے گا۔^۱

الفصل الاول

عرفہ کے دن تلبیہ ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے

۱۰۱) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهَذَا عَاجِلِيَانِ مِنْ مِثْلِي إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَهْلُ مِنَّا الْمِهْلُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمَكْبَرُ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

حضرت محمد بن ابوبکر ثقفی (تابعی) کے بارہ میں منقول ہے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا جبکہ وہ دونوں صبح کے وقت منیٰ سے عرفات جا رہے تھے، کہ آپ لوگ رسول کریم ﷺ کے ساتھ اس (عرفہ کے) دن کیا کرتے تھے؟ تو

انہوں نے فرمایا کہ ”ہم میں سے ایک کہنے والا ایک کہا کرتا تھا اور اس کو اس سے منع نہیں کیا جاتا تھا اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہا کرتا تھا اور اس کو اس سے منع نہیں کیا جاتا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

منیٰ میں قربانی اور عرفات و مزدلفہ میں وقوف کی جگہ

﴿۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْزَنُ هَهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنَعَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِجَالِكُمْ وَوَقِفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقِفْتُ هَهُنَا وَبَجَعُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. (رواهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میں نے تو اس جگہ قربانی کی ہے ویسے منیٰ میں ہر جگہ قربان گاہ ہے لہذا تم اپنے ذیروں میں قربانی کرو اور میں نے تو اس جگہ وقوف کیا ہے ویسے عرفات میں ہر جگہ موقوف ہے اور میں نے تو اس جگہ وقوف کیا ہے ویسے مزدلفہ کی ہر جگہ موقوف ہے۔“ (مسلم)

توضیح: چونکہ حضور اکرم ﷺ نے عرفات اور مزدلفہ میں ایک ایک جگہ میں وقوف فرمایا تھا تو گمان ہو سکتا تھا کہ وقوف اسی جگہ ہونا چاہئے جہاں حضور اکرم ﷺ نے کیا ہے اس سے امت کے لئے بڑا حرج پیدا ہو سکتا تھا اس لئے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے جہاں بھی وقوف کیا سو کیا لیکن عرفات پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے ہاں بطن عرنہ میں وقوف سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے اسی طرح مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے ہاں وادی مضر میں وقوف کرنا منع ہے اسی طرح منیٰ سارے کا سارا قربان گاہ ہے اگرچہ حضور اکرم ﷺ نے کسی خاص جگہ قربانی فرمائی تھی۔

مزدلفہ کا ایک نام ”جمع“ بھی ہے جس کا تذکرہ احادیث میں ہوا ہے۔

عرفہ کے دن کی فضیلت

﴿۳﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَتَكْوَّمُ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ. (رواهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندہ کو عرف کے دن سے زیادہ آگ سے آزاد کرتا ہو (یعنی اس عرفہ کے دن عرفات میں اللہ تعالیٰ سب دنوں سے زیادہ بندوں کو آگ سے نجات اور رستگاری کا پروانہ عطا فرماتا ہے) اور بلاشبہ (اس دن) اللہ تعالیٰ (اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ) بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے حج کرنے والوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ (یہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں) میں انہیں دے دوں گا۔“ (مسلم)

الفصل الثانی

امام کے موقف سے دور موقف میں مضائقہ نہیں

﴿عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ ابْنُ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يُبَاعِدُهُ عَمْرُو بْنُ مَوْقِفٍ الْأَمَامِ جِدًّا فَأَتَانَا ابْنُ مَرْبِيعٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ قِفُوا عَلَى مَشَائِعِرْكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ (رواه الإمام يَزِيدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن عبد اللہ ابن صفوان رضی اللہ عنہ (تابعی) اپنے ماموں سے کہ جن کا نام یزید ابن شیبان تھا، نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ”ہم میدان عرفات میں اس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے جو ہمارے لئے متعین تھی۔“ اور عمرو اس جگہ کو امام کے موقف (ٹھہرنے کی جگہ) سے بہت دور بیان کرتے تھے، چنانچہ ابن مریج الانصاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لئے یہ پیغام ہے کہ تم لوگ اپنے مشاعر (یعنی اپنی عبادت کی جگہ) ٹھہرے رہو کیونکہ تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث (کی پیروی) پر قائم ہو۔“

(ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

توضیح: عرب کا دستور تھا کہ ہر قبیلہ عرفات میں اپنے لئے اپنے خاندان والوں کے ساتھ ملکر وقوف کی جگہ متعین کرتے تھے یزید بن شیبان فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے ایک شخص عمرو اس جگہ کو حضور اکرم کے موقف سے بہت دور محسوس کرتے تھے اور حضور کے قریب ہونا چاہتے تھے آنحضرت کو اس کا علم ہو گیا تو آپ نے ابن مریج نام کے صحابی کو بھیجا اور اس خاندان کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تم جہاں پر آج سے پہلے قیام کرتے تھے اب بھی وہیں پر وقوف کرو عرفات سارا موقف ہے تم تو اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر ہوا سی کو سنبھالو اور میرے قریب نہ آؤ۔ لے

”مشاعر کم“ اس سے مراد وہی قدیمی موقف ہے۔

حدود حرم میں ہر جگہ قربانی ہو سکتی ہے

﴿وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِئْمَةٍ مَنَعَرٌ وَكُلُّ

الْمُزَكَّيْفَةِ مَوْفِقٍ وَكُلُّ فَجَاحٍ مَكَّةَ طَرِيقِي وَمَنْعَرٍ (روافد ابو داؤد والترمذی)

مِنْ جَبَلَيْهَا: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”پورا میدان عرفات شہر نے کی جگہ ہے، سارا پہاڑ قربان گاہ ہے، سارا جزیرہ شہر نے کی جگہ ہے اور مکہ مکرمہ کا ہر راستہ (اور اس کی ہر گلی) راستہ اور قربانی کی جگہ ہے۔“

(ابوداؤد و ترمذی)

یوم عرفہ میں حضور نے خطبہ کس طرح دیا لاؤڈ اسپیکر کا ثبوت

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمًا فِي الزَّكَاتَيْنِ (روافد ابو داؤد)

مِنْ جَبَلَيْهَا: اور حضرت خالد بن مَوْذَّہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم ﷺ عرفہ کے دن (میدان عرفات میں) اونٹ کے اوپر دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”علی بعیر قائما“ یعنی آنحضرت نے کھڑے اونٹ پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ دور دور لوگوں تک آواز پہنچ سکے چونکہ مجمع زیادہ تھا اور اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا اس لئے حضور اکرم ﷺ نے اپنی طبعی آواز کو بڑھانے کے لئے اس وقت کے سارے مروج طریقے اختیار فرمائے تو پہلے آپ نے اونٹ کو کھڑا کیا پھر اس پر پالان رکھا پھر اس پر خود کھڑے ہو گئے یہ آواز اونچی کرنے کے طریقے تھے بعض روایات میں ہے کہ حضور اکرم کی آواز جہاں پر ختم ہو جاتی وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے فرمان کو آگے بڑھاتے یہ اس زمانہ میں مکبر الصوت آلہ کے جواز کی طرف اشارہ تھا کہ انسان جس طریقہ سے اپنی آواز کو اونچا کر کے آگے بڑھا سکتا ہو تو اس کو بڑھانا چاہئے آج کل چونکہ الیکٹرانک نظام قائم ہو گیا ہے لہذا مکبر الصوت کے ذریعہ سے آواز دور تک پہنچائی جاسکتی ہے یہ جائز ہے البتہ ضرورت کے تحت ہو ضرورت سے زیادہ نہ ہو تاکہ مخلوق خدا کو تکلیف نہ ہو۔

حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں مسجد نبوی میں مکبرین کا مقرر کرنا بھی لاؤڈ اسپیکر کے جائز ہونے کے دلیل ہے کیونکہ مکبرین کے ذریعہ سے امام کی آواز کو لوگوں کے آخر تک پہنچانے کا انتظام خود حضور اکرم ﷺ نے کیا ہے تو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ سے بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ آواز بلند ہو کر آگے تک پہنچ جاتی ہے۔

تبلیغی حضرات لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کو سنت کے خلاف سمجھتے ہیں اس لئے استعمال نہیں کرتے ہیں یہ لوگ درحقیقت علماء کے فتوے کی تذلیل و توہین کرتے ہیں اور علماء پر اعتماد نہیں کرتے اگر لاؤڈ اسپیکر ناجائز ہے تو پھر لمبے لمبے بیانات اس میں کیوں ہوتے ہیں نیز نماز کے لئے تکبیر اس میں کیوں پڑھتے ہیں اس میں اذان کیوں دیتے ہیں؟

یوم عرفہ کی دعا

﴿۷﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (رواه الترمذی وروی مالک عن طلحة ابن عتبہ اللہ تعالیٰ قویہ لا کھیر لک لہ)۔

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد (حضرت شعیب رضی اللہ عنہ) سے اور وہ اپنے دادا (حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی ہے (خواہ وہ میدان عرفات میں مانگی جائے یا کسی بھی جگہ اور ان کلمات میں کہ جو میں نے یا مجھ سے پہلے کے نبیوں نے (بطور دعا) پڑھے ہیں سب سے بہتر یہ کلمات ہیں۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکساں تھا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یوم عرفہ شیطان کی ذلت و خواری کا دن ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَأَى الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَضْعَفُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَطُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يَرَى مِنْ تَكْوِيلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَّا مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ فَقِيلَ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَإِنَّهُ قَدَرَأَى جِبْرِيلَ يَزْعُمُ الْمَلَائِكَةَ (رواه مالک مؤسلاً وفي شرح الشُّعْبَةِ بِلفظ المصابيح)۔

ترجمہ: اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن کریز کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں شیطان کو اتنا زیادہ ذلیل راندہ اور اتنا زیادہ حقیر پر غیظ دیکھا گیا ہو جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے (یعنی یوں تو شیطان ہمیشہ ہی آدمیوں کو نیکیاں کرتا ہوا دیکھ کر پر غیظ و حقیر ہوتا ہے مگر عرفہ کے دن سب دنوں سے زیادہ پر غیظ بھی ہوتا ہے اور ذلیل و خوار بھی) اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ (اس دن ہر خاص و عام پر) اللہ کی نازل ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے، ہاں بدر کے دن بھی شیطان کو ایسا ہی دیکھا گیا تھا (یعنی غزوہ بدر کے دن جب مسلمانوں کو عز پہنچا اور اسلام کو شوکت حاصل ہوئی تو اس دن بھی شیطان عرفہ کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار پر غیظ تھا) چنانچہ (بدر کے دن) شیطان نے دیکھا تھا کہ حضرت جبریل (مشرکین سے لڑنے کے لئے) فرشتوں کی صفوں کو ترتیب دے رہے تھے۔“ اس روایت کو امام مالک رحمہ اللہ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے، نیز شرح السنۃ میں یہ روایت مصابیح کے الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔

توضیح: "اصغر" یہ لفظ صغار سے ہے جو ذلت و خواری کے معنی میں ہے۔^۱

"ادھر" یہ دھڑ سے ہے دوری اور بھگانے کے معنی میں ہے طبعی فرماتے ہیں **الدحر الدفع بغضب واهانة "احقر"**۔
 "حقارت سے ہے بد حالی" کے معنی میں ہے۔^۲ "اغیظ" ای اکثر غیظاً شدید غصہ ہوتا۔^۳

"فقیل ماری" یعنی کس طرح دکھایا گیا؟^۴ "ینع الملائكة" یعنی فرشتوں کی کمان کر رہے تھے اور ان کو روک رہے تھے بدر کے دن شیطان سمندر کی طرف اس وقت بھاگ کھڑا ہوا جب اس نے فرشتوں کو دیکھا وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ سمندر میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا لیکن وہاں بھی نہ ٹھہر سکا بلکہ وہاں سمندر میں غوطہ کھا کر ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ میری موت کا جو وعدہ تو نے کیا تھا اس کو نہ بھولنا۔^۵

یوم عرفہ کی فضیلت

﴿۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْطاً غُفْراً خَاصِجِينَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ فَلَانٌ كَانَ يَزْهَقُ وَفَلَانٌ وَقَلَا نَهْ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ عِتْقاً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. (رواه البخاري في صحيحه)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے (یعنی رحمت اور احسان و کرم کے ساتھ قریب ہوتا ہے) اور پھر فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر غفر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ذرا میرے بندوں کی طرف تو دیکھو، یہ میرے پاس پر اگندہ بال، گرد آلود اور لپک و ذکر کے ساتھ (آوازیں بلند کرتے ہوئے) دور دور سے آتے ہیں، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ (یہ سن کر) فرشتے کہتے ہیں کہ "پروردگار! (ان میں) فلاں شخص وہ بھی ہے جس کی طرف گناہ کی نسبت کی جاتی ہے اور فلاں شخص اور فلاں عورت بھی ہے جو گناہ گار ہیں! آنحضرت ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا۔" پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں یوم عرفہ کے برابر لوگوں کو آگ سے نجات و رستگاری کا پروانہ عطا کیا جاتا ہو۔" (شرح الحدیث)

توضیح: "ینزل" یعنی اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن آسمان دنیا پر آتے ہیں یہ نزول اور یہ الفاظ قشابت کے قبیل سے ہیں جس میں سلف صالحین اس طرح توجیہ کرتے ہیں "ای ما یلیق بشانہ" متاخرین اس میں تاویل کرتے

ہیں کہ نزول سے رحمت کا نزول مراد ہے۔^۱

"یعباہی" یہ صیغہ مباحات سے ہے فخر کرنے کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حادیوں پر فخر کر کے فرماتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ انسان کو پیدا نہ کرو اب دیکھ لو یہ میرے بندے کس حال میں میرے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔^۲

"شعثاً اشعث" کی جمع ہے پراگندہ بال شخص کو کہتے ہیں "غیورا" اغیار کی جمع ہے غبار آلود ہونا "ضاجین" ضج سے ضاج اسم فاعل کا صیغہ ہے اور ضاجین اس کی جمع ہے تلمیہ اور ذکر اللہ کے ساتھ آواز بلند کر کے چیخنے چلانے کو کہتے ہیں "فج عقیق" دور دراز راستوں کو کہتے ہیں۔^۳

"یروہق" رھق سے ڈھانپنے کے معنی میں ہے یہاں معصیت مراد ہے مطلب یہ کہ فلاں مرد اور فلاں عورت اور فلاں فلاں آدمی تو گناہ کا ارتکاب کرتے تھے لوگ ان کی طرف گناہ کی نسبت کرتے تھے کہ یہ لوگ گناہ میں ملوث تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔^۴

الفصل الثالث

وقوف عرفات ہی میں کرنا چاہئے

﴿۱۰﴾ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسْتَوْنَ الْخُمْسَ فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يَفِئُضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَفِئِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۵

ترجمہ: اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش اور وہ لوگ جو قریش کے طریقہ کے پابند تھے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور قریش کو خمس یعنی بہار و شجاع کہا جاتا تھا! (قریش کے علاوہ) اور تمام اہل عرب میدان عرفات میں وقوف کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ میدان عرفات میں آئیں، وہاں وقوف کریں اور پھر وہاں سے واپس ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ثُمَّ أَفِئِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوتے ہیں وہیں سے تم بھی واپس ہو، کے یہی معنی ہیں۔^۱ (بخاری، مسلم)

توضیح: "کان قریش" قریش حرم شریف کے متولی تھے ان کو عام عرب پر شجاعت و سخاوت میں برتری حاصل

۱۔ المرقاۃ: ۵/۴۹۲ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۴۹۲ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۴۹۲ ۴۔ المرقاۃ: ۵/۴۹۲

۵۔ المرقاۃ: ۵/۴۹۲ ۶۔ المرقاۃ: ۵/۴۹۲ ۷۔ المرقاۃ: ۵/۴۹۲ ۸۔ المرقاۃ: ۵/۴۹۲ ۹۔ المرقاۃ: ۵/۴۹۲ ۱۰۔ المرقاۃ: ۵/۴۹۲

تھی لیکن یہ لوگ خود بھی اپنی برتری جتانے کے لئے کچھ امتیازی صورتیں اختیار کرتے تھے اسی میں سے ایک امتیازی صورت تھی کہ یہ لوگ وقوف کے لئے عرفات پر نہیں چڑھتے تھے بلکہ نیچے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بہادر لوگ ہیں ہماری الگ شان ہے ہم کو امتیازی مقام حاصل ہے ہم حرم شریف کے کبوتر ہیں جو کبھی ارض حرم سے باہر نہیں جاتے، چونکہ مزدلفہ ارض حرم میں ہے اور عرفات حرم سے باہر ہے تو یہ لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور عام عرب اوپر عرفات پر چڑھتے تھے قریش کو باقی عرب خمس کے نام سے یاد کرتے تھے یعنی بہادر سردار، جب اسلام آیا تو اس نے انسانی مساوات قائم کی اور قریش کو حکم دیا کہ اوپر چڑھ کر وقوف کرو اور پھر عام لوگوں کے ساتھ مزدلفہ آکر وقوف کرنا کی یہ کامیابی مطلب ہے۔^۱

مزدلفہ میں حضور اکرم ﷺ کی دعا کی قبولیت پر ابلیس کی پریشانی

﴿۱۱﴾ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مُزْدَاهِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَتْ إِيَّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَظَالِمَ فَبَاقِيَ أَخَذُوا لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتِ الْمَظْلُومَ مِنَ الْحَقِّ وَغَفَرْتُ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُحِبَّ عَشِيَّتَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَتْ إِلَى مَا سَأَلَ قَالَ فَصَبَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بَابُيْ أَنْتَ وَأُمِّي إِنْ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَصُصُّكَ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَطْعَمَكَ أَطْعَمَكَ اللَّهُ سِنَّكَ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَنَا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لَأُمَّتِي أَخَذَ الثَّرَابَ فَجَعَلَ يَحْمُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالنُّبُورِ فَأَطْعَمَكُنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزْءِهِ.

(رواہ ابن ماجہ وروی ابو بکر بن ابی شیبہ فی کتاب البغیة والنفور نحوه)۔

ترجمہ: اور حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لئے بخشش کی دعا مانگی، جو قبول کی گئی اور (حق تعالیٰ نے فرمایا کہ) میں نے آپ ﷺ کی امت کو بخش دیا۔ علاوہ بندوں کے حقوق کے کہ میں ظالم سے مظلوم کا حق لوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے عرض کیا کہ ”میرے پروردگار! اگر تو چاہے تو مظلوم کو (اس حق کے بدلے میں کہ جو ظالم نے کیا ہے) جنت کی نعمتیں عطا فرما دے اور ظالم کو بھی بخش دے۔“ مگر عرفہ کی شام کو یہ دعا قبول نہیں کی گئی، جب مزدلفہ میں صبح ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے پھر وہی دعا کی اور آپ ﷺ نے جو چیز مانگی وہ عطا فرمادی گئی۔“ راوی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یا راوی نے کہا کہ آپ مسکرائے، (یہ دیکھ کر) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”میرا والد! اور میری ماں آپ ﷺ

پر قربان، یہ ایسا وقت ہے جس میں آپ ﷺ ہنستے نہیں تھے (یعنی یہ وقت ہنسنے کا تو نہیں ہے) پھر مگر جس نے آپ کو ہنسایا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے دانتوں کو ہنسا رکھے (یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”ذممن خدا ابلیس کو جب یہ معنوم ہوا کہ اللہ بزرگ و برتر نے میری دعا قبول کر لی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے تو اس نے مئی لی اور اسے اپنے سر پر ڈال لے لگا اور داویلا کرنے اور چیخنے چلانے لگا چنانچہ اس کی بدحواسی اور اضطراب نے مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔“ (ابن ماجہ نقلی)

توضیح: ”دعایا امتہ“ امت سے مراد حضور اکرم ﷺ کے ساتھ حج میں شریک صحابہ کرام ہیں مطلق امت مراد نہیں لہذا یہ فضیلت صرف ان صحابہ کرام تک محدود ہے جو حجۃ الوداع میں موجود تھے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ فضیلت ان حادیوں کو حاصل ہوتی ہے جن کا حج قبول ہو گیا ہو۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم اس ظالم کے بارے میں ہے جس نے ظلم سے توبہ کی ہو اور صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر رہا ہو لیکن دوسرے کے حق کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ہو گویا مجبور ہے اس لئے معذور ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کلام کیا ہے۔ لہ

اللہ اکبر ما افاض المشعر وہ تزامت تستغفر

بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمَزْدَلَةَ

عرفات اور مزدلفہ سے واپسی کا بیان

الفصل الاول

سید الکونین ﷺ کی منیٰ کی طرف واپسی

﴿۱﴾ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَى فَإِذَا وَجَدَ لُجُوءًا نَصَّ - (متفق عليه) ۱

ترجمہ: حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ”حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے واپسی میں آنحضرت ﷺ کی رفتار کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ کی رفتار جیز تھی اور جہاں کہیں کشادہ راستہ ملتا (اپنی سواری) دوڑاتے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”العنقی“ تیز تیز دوڑنے اور چلنے کو عنق کہتے ہیں۔ ”لجوء“ خالی اور کھلی جگہ کو فجوء کہتے ہیں اصل میں دو چیزوں کے درمیان خلا کو فجوء کہتے ہیں۔ ”نص“ تیز دوڑنے کو نص کہتے ہیں۔ ۱

﴿۲﴾ وَعَنْ زَيْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ فَزَجْرًا شَدِيدًا وَخَرَّ بِاللَّيْلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْهَيْلَ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ. (رواه البخاري) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ عرفہ کے دن (عرفات سے منیٰ کی طرف) واپسی میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے چنانچہ (ان کا بیان ہے کہ راستہ میں) آنحضرت ﷺ نے اپنے پیچھے (بلند آوازوں کے ساتھ) جانوروں کو ہانکنے اور اونٹوں کو مارنے کا شور و شغب سنا تو آپ ﷺ نے اپنے کوزے سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا (تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور آپ ﷺ کی بات سنیں) اور فرمایا ”لوگو! آرام وطمینان کے ساتھ چلنا تمہارے لئے ضروری ہے کیونکہ دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔“ (بخاری)

۱۔ أخرجه البخاری: ۲/۲۰۰ و مسلم: ۱/۵۴۰۔ ۲۔ المرقات: ۵/۳۸۸

۳۔ المرقات: ۵/۳۸۸۔ ۴۔ المرقات: ۵/۳۸۸۔ ۵۔ أخرجه البخاری: ۲/۲۰۱

عرفت اور مزدلفہ سے واپسی کا بیان

توضیح: "الایضاع" سرعت سیر اور اونٹوں کے ہجکانے کو ایضاع کہتے ہیں یعنی نیکی اونٹوں کو دوڑانے سے حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے سے نیکی ملتی ہے لہذا نیکیاں کرو اونٹوں کو نہ دوڑاؤ یہاں یہ سوال ہے کہ حدیث سابق میں تیز چلنے کا ذکر ہے اس کو مطلوب و محبوب قرار دیا گیا ہے یہاں اس کی نفی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جس دوڑنے میں مخلوق خدا کی ایذا اور تکلیف ہو وہ مکروہات میں سے ہے ورنہ "فأستبقوا الخیوٰات" میں نیکی کی طرف جلدی بڑھنے کو مہم دہ قرار دیا گیا ہے تو دونوں روایات میں تضاد نہیں ہے۔^۱

﴿٣﴾ وَعَنْهُ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَرْدِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أُرْدِفَ الْفُضْلُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِثًى فَيَكْلَاهُمَا قَالَ لَهُ يَزِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَاقِي حَتَّى رَأَى بِحُمْرَةِ الْعُقَبَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ٤

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ تک تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پیچھے بیٹھے رہے پھر آپ ﷺ نے مزدلفہ سے منیٰ تک فضل رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھالیا تھا، اور ان دونوں کا بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ ہر بار ایک کہتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے حجرہ عقبہ پر کنکری ماری (یعنی قربانی کے دن جب حجرہ عقبہ پر پہلی بنی کنکری ماری تو تلبیہ موقوف کر دیا)۔ (بخاری و مسلم)

مزولفہ میں جمع بین الصلوٰتین

﴿٤﴾ وَعَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ تَجَمَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ يَجْمَعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى رَأْسِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ٥

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا (یعنی عشاء کے وقت دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا) اور ان میں سے ہر ایک کے لئے تکبیر کہی گئی (یعنی مغرب کے لئے عظیمہ تکبیر ہوئی اور عشاء کے لئے عظیمہ) اور آپ ﷺ نے یہ تو ان دونوں کے درمیان نفل نماز پڑھی اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بعد۔“

توضیح: مزدلفہ میں جمع بین الصلوتین عشاء کے وقت ہوتا ہے مغرب کی نماز مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے جس کو جمع تاخیری کہتے ہیں عرفات میں جمع بین الصلوتین ظہر کے وقت ہوتا ہے عصر کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔^۷

”مجمع“ یہ مزدلفہ کا نام ہے۔

”ہاقامۃ“ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت جمع کرنا جائز اور مامور بھی ہے اختلاف اس میں ہے کہ دونوں نمازوں کے لئے ایک اقامت ہوگی یا دو اقامتیں ہوگی۔

امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ دو اذان اور دو اقامتیں ہونی چاہئے امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ و احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا احناف سے ایک قول اس طرح منقول ہے کہ اگر دونوں فرائض کے درمیان سلام کے علاوہ کوئی فاصلہ نہ ہو تو دوسری نماز کے لئے نہ اذان کی ضرورت ہے نہ اقامت کی ضرورت ہے ”لہ یسبح بینہما“ اس سے نوافل نہ پڑھنا مراد ہے۔

جمع بین الصلوٰتین سے جمع صوری مراد ہے

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْغُرُوبِ وَالْعِشَاءِ يَجْمَعُ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ مِنْ قَبْلِ مِيقَاتِهَا﴾
(مشکوٰۃ جلد ۱ ص ۱۰۷)

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول کریم ﷺ نے کوئی نماز اپنے وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں پڑھی ہو سوائے دو نمازوں کے کہ وہ مغرب و عشاء کی ہیں جو مزدلفہ میں پڑھی گئی تھیں (یعنی مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھی) اور اس دن (یعنی مزدلفہ میں قربانی کیجے دن) فجر کی نماز آپ ﷺ نے وقت سے پہلے پڑھی تھی۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”الا لمیقعاتھا“ حضرت ابن مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے کبھی بھی کوئی نماز اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نہیں پڑھی صرف مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کو عشاء کے وقت پڑھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ سے جمع بین الصلوٰتین کی جو احادیث منقول ہیں وہ جمع صوری پر محمول ہیں جمع حقیقی صرف مزدلفہ اور عرفات میں ہوا ہے اور یہی ائمہ احناف کا مسلک ہے۔

”وصلی الفجر الخ“ یعنی فجر کی نماز بھی آنحضرت نے وقت کے اندر لیکن اسفار سے پہلے پڑھائی اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ فجر کی نماز اسفار کے وقت پڑھاتے تھے صرف مزدلفہ میں فجر کی نماز اسفار کے بجائے غلّس میں پڑھائی اس جملہ سے بھی ائمہ احناف کی تائید ہوتی ہے جو اسفار فی الفجر کے قائل ہیں۔

مزدلفہ سے عورتوں اور بچوں کے فجر سے پہلے روانہ کرنا جائز ہے

﴿وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكَا مَكَّنَ قَتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي

ضَعْفَةُ أَهْلِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اہل و عیال کے کمزور و ضعیف لوگوں کے جس زمرے کو مزدلفہ کی رات میں پہلے ہی بھیج دیا تھا اس میں میں بھی شامل تھا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "ضعفہ اہلہ" یعنی حضور ﷺ نے ضعیفوں، عورتوں اور بچوں کو مزدلفہ سے رات کے وقت منیٰ کی طرف روانہ فرمایا کیونکہ صبح کے بعد راستوں میں انتشارش ہو جاتا ہے کہ لوگ کچلے جاتے ہیں اس حدیث پر آج بھی عمل ہوتا ہے اور ہونا چاہئے لیکن یہ سہولت صرف راستے کی حد تک ہے جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنے کی سہولت نہیں کیونکہ طلوع آفتاب سے پہلے رمی جمرہ جائز نہیں احناف کا یہی مسلک ہے اور حدیث مذکور کے بعض طرق میں جمرہ عقبہ مارنے کی ممانعت موجود ہے شوافع اور حنابلہ حضرات فرماتے ہیں کہ نصف شب کے بعد جمرہ عقبہ کا مارنا جائز ہے۔

جمرات کے مارنے کے لئے کنکریاں کہاں سے اٹھائیں

﴿۷﴾ وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلثَّانِي حِينَ كَفَعُوا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَأَفْ تَأَقَّتْهُ حَتَّى دَخَلَ مُحْضِرًا وَهُوَ مِنْ مَنَى قَالَ عَلَيْكُمْ مَحْضِي الْخَذْفِ الَّذِي يُزِيهِ بِوِجْهِ الْجَمْرَةِ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِي حَتَّى رَفِيَ الْجَمْرَةُ. (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو (مزدلفہ سے منیٰ آتے ہوئے) نبی کریم ﷺ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بیان کیا کہ "جب عرفہ کی شام کو (عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے) اور مزدلفہ کی صبح کو (مزدلفہ سے منیٰ جاتے ہوئے) لوگوں نے سوار یوں کو تیزی سے ہانکنا اور مارنا شروع کیا تو آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ "اے ایمان والو! اس کیساتھ چلنا تمہارے لئے ضروری ہے۔" اور اس وقت خود آنحضرت ﷺ اپنی اونٹنی کو روکے ہوئے بڑھارہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ ﷺ وادی محسر میں جو منیٰ (کے قریب مزدلفہ کے آخری حصہ) میں ہے پہنچے تو فرمایا کہ "تمہیں (اس میدان سے) خذف کی مانند کنکریاں اٹھالینی چاہئیں جو جمرہ (یعنی مناروں) پر ماری جائیں گی۔" اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ آنحضرت ﷺ رمی جمرہ تک برابر لپک کہتے رہے تھے (یعنی جب جمرہ عقبہ پر پہلی کنکری ماری تو لپک کہنا موقوف کر دیا)۔ (مسلم)

توضیح: "کاف" یعنی حضور اکرم ﷺ اپنی اونٹنی کو روکے ہوئے تھے "محسر" وادی محسر مزدلفہ اور منیٰ کے ایسے جگہ میں واقع ہے کہ نہ پوری منیٰ میں ہے اور نہ پورے مزدلفہ میں ہے زیادہ حصہ منیٰ کے ساتھ لگا ہے اسی مقام میں

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حمرانہ سے (کہ جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے) عمرہ کیا، چنانچہ سب نے خانہ کعبہ کے طواف کے (پہلے) تین پھیروں میں رمل کیا نیز انہوں نے (طواف میں) اپنی چادروں کو (دائیں) بغل کے نیچے سے نکال کر اپنے بائیں کانہوں پر ڈال لیا تھا۔“ (ابوداؤد)

الفصل الثالث

﴿۲۶﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْنَا اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا قَالَ نَافِعٌ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُ كُنْهَ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. ۱

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول کریم ﷺ کو دونوں رکن کا استلام کرتے دیکھا ہے ہم نے ان دونوں رکن یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام نہ کبھی بھیڑ میں چھوڑا ہے اور نہ بھیڑ میں (یعنی کسی حال میں بھی ہم نے اس سعادت کو ترک نہیں کیا ہے۔) (بخاری و مسلم)

عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنا جائز ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكُوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طَوِّفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطَلَعْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالْطُّورِ وَكِتَابَ مَسْطُورٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے (حج کے دنوں میں) رسول کریم ﷺ سے شکایت کی (کہ میں بیمار ہوں جس کی وجہ سے پیادہ پا طواف نہیں کر سکتی) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم لوگوں سے ایک طرف ہو کر سواری پر طواف کر لو۔ چنانچہ میں نے اسی طرح طواف کیا، اور (میں نے اس دوران دیکھا کہ) رسول کریم ﷺ بیت اللہ کے پہلو میں (یعنی خانہ کعبہ کی دیوار سے متصل) نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں والطور و کتاب مسطور کی قرات فرما رہے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

حجر اسود سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطاب

﴿۲۸﴾ وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يَقْبَلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ

وَلَا تَنْظُرْ وَلَا أَتَىٰ زَائِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت عائشہ ابن ربیعہ رضی اللہ عنہا (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور (اس کے سامنے) یہ فرماتے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور میں رسول کریم رضی اللہ عنہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ (بخاری مسند)

توضیح: ”ما تَنْفَعُ وَلَا تَنْصُرُ“ یعنی تو ایک پتھر ہے نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے ہاں حضور اکرم کی تعلیمات کے پیش نظر تیرا بوسہ لینا ثواب کا کام ہے۔ حضرت عمر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے اہل باطل مشرکین اور مندوں پر واضح کر دیا کہ مسلمان جو اس پتھر کو چومتے ہیں یہ پتھر کی پوجا پاٹ نہیں ہے بلکہ حضور اکرم رضی اللہ عنہ کی سنت و اطاعت کی وجہ سے مسلمان اس کو چومتے ہیں آج کل اکثر کفار و مشرکین مند و وغیرہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں حالانکہ ان کفار کو معلوم نہیں کہ کوئی بھی مسلمان بیت اللہ کے لئے سجدہ نہیں کرتا بیت اللہ تو ایک جہت ہے اصل سجدہ و عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اسی طرح حجر اسود کوئی واجب اطاعت پتھر نہیں ہے نہ اس کا کوئی مسلمان عبادت کرتا ہے اس کا چومنا حضور اکرم کی سنت پر عمل کرنے کے لئے ہے جس پر ثواب ملتا ہے ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اے حجر اسود تو پتھر ہے نفع نقصان کا مالک نہیں اگر مجھے میرے رب کا حکم نہ ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ (ابن ابی ذئب)

متحد رک حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر کے اس کلام کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں یہ پتھر نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چومنے سے ثواب ملتا ہے جو نفع ہے اور اس کی توہین سے ایمان جاتا ہے جو نقصان ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دامن ہاتھ ہے۔

﴿٢٩﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَلَّ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا يَغِي الرُّكْنَ الْيَمَانِي فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا آمَنُوا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”ہاں“ یعنی رکن یمنی پر ستر فرشتے متعین ہیں، چنانچہ جو شخص (وہاں) یہ دعا پڑھتا ہے، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ دعا یہ ہے۔ ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے گناہوں کی معافی اور دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ (ابن ماجہ)

طواف کے دوران تسبیحات کا بڑا ثواب ہے

﴿۳۰﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَافَ بِالنَّبِيَّتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فُجِّبَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرَجُلَيْهِ كَغَايِضِ الْمَاءِ بِرَجُلَيْهِ. (رواه ابن ماجہ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرمایا "جو شخص خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرے اور (طواف کے دوران) سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کے علاوہ اور کوئی کلام نہ کہے تو اس کے دس گناہ محو کر دیئے جاتے ہیں۔ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے دس درجے بلند کر دیئے جاتے ہیں اور جو شخص طواف کرے اور اس (طواف کرنے کی) حالت میں کلام کرے تو وہ اپنے دونوں پاؤں کے ساتھ دریائے رحمت میں اسی طرح داخل ہوتا ہے جس طرح کوئی اپنے پاؤں کے ساتھ پانی میں داخل ہوتا ہے۔" (ابن ماجہ)

توضیح: "کغایض الماء" یعنی جو شخص طواف کے دوران کوئی دنیوی کلام نہ کرے بلکہ صرف تسبیحات پڑھے اور حواف کرے اس کو تو بڑے سے درجے ملیں گے۔ لیکن جو شخص طواف کے دوران تسبیحات بھی پڑھے اور کچھ مزید نیک کلام بھی کرے تو اس نے گویا رحمت کے حوض میں پاؤں داخل کئے اس توجیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا درجہ اول درجے سے بڑھ کر ہے ملاطی قاری وغیرہ اسی طرف گئے ہیں۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ "ومن طاف فتکلم سے آخر تک جو کلام نقل کیا گیا ہے یہ وہی پہلا کلام مکرر لایا گیا ہے اور تکلم سے دہی تسبیحات مراد ہیں ہاں اس تکرار میں یہ قاعدہ ہے کہ اس سے ایک معقول چیز کو محسوس و مشاہد بنا کر پیش کیا گیا ہے۔

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ "ومن طاف فتکلم سے سہا کلام مراد ہے اور یہ درجہ پہلے درجہ کی نسبت کم ہے پہلے کلام میں تو بڑے سے بڑے درجات کا ذکر کیا گیا اور گناہ معاف کر دئے گئے لیکن اس دوسرے مرحلہ میں صرف اتنا بتایا گیا کہ اس شخص کے پاؤں رحمت کے سمندر میں ہیں کیونکہ یہ طواف میں ہے لیکن باتیں مکرر ہاں اس لئے اس کا درجہ گر گیا یہ توجیہ دل کو زیادہ گنتی ہے اگرچہ ملاطی قاری رحمہ اللہ اس سے خوش نہیں ہیں۔

میں نے ملاطی قاری رحمہ اللہ کی مرقات میں جو دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ عموماً ملاطی قاری رحمہ اللہ، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کسی توجیہ کو صحیح ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے اپنی شرح میں سب سے زیادہ گرفت ابن حجر رحمہ اللہ کے کلام پر کی ہے۔

باب الوقوف بعرفة

وقوف عرفات کا بیان

مکہ مکرمہ سے قریباً ۱۵ میل یعنی ۲۵ کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک بہت بڑے میدان کا نام عرفات ہے اس کے بیچ میں ایک بلند ٹیلہ ہے جس کو جبلِ رحمت کہتے ہیں لفظ عرفہ جگہ اور دن دونوں پر بولا جاتا ہے لیکن لفظ عرفات صرف جگہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

وحرکت:

کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت سے نکالے گئے تو دونوں ایک بڑے عرصے تک الگ الگ تھے حضرت آدم ہندوستان کے سرانندیہ علاقہ میں اتارے گئے اور حضرت حوا حجاز مقدس میں اتاری گئیں پھر کافی عرصہ بعد دونوں کا تعارف اسی پہاڑی پر ہوا تو اس کا نام عرفہ پڑ گیا۔

دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرئیل اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احکام سمجھاتے تھے اور پھر پوچھتے تھے ”عرفت“ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ”عرفت“ اس وجہ سے اس جگہ کا نام عرفہ رکھا گیا۔ بہر حال وقوف عرفہ حج کے بنیادی ارکان میں سے احرام کے بعد دوسرا رکن ہے یہ اگر فوت ہو گیا تو حاجی کا حج ختم ہو گیا یہ وقوف ۹ ذوالحجہ کے دن اور آنے والی رات کے کسی حصہ میں ہو جائے تو حج صحیح ہو جائے گا۔^{۱۷}

الفصل الاول

عرفہ کے دن تبلیہ ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے

﴿١﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْعَقْفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَاجِيَانِ مِنْ مِثْلٍ إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَهْلُ مِثْلَ الْبَهْلُ فَلَا يَنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمَكْبَرُ مِثْلًا فَلَا يَنْكُرُ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ٢٠

سید محمد بن ابوبکر ثقفی رضی اللہ عنہما (تابعی) کے بارہ میں منقول ہے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا جبکہ وہ دونوں صبح کے وقت منیٰ سے عرفات چارہے تھے، کہ آپ لوگ رسول کریم ﷺ کے ساتھ اس (عرفہ کے) دن کیا کرتے تھے؟ تو

انہوں نے فرمایا کہ ”ہم میں سے ایک کہنے والا ایک کہا کرتا تھا اور اس کو اس سے منع نہیں کیا جاتا تھا اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہا کرتا تھا اور اس کو اس سے منع نہیں کیا جاتا تھا۔“ (بخاری مسلم)

منیٰ میں قربانی اور عرفات و مزدلفہ میں وقوف کی جگہ

﴿۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْزِنُ هَهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنَعَرٌ فَاتَّخَذُوا فِيهِ حَالِكُكُمْ وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَبَجَعْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. (رواه مسلم)۔

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میں نے تو اس جگہ قربانی کی ہے ویسے منیٰ میں ہر جگہ قربان گاہ ہے لہذا تم اپنے ذیروں میں قربانی کرو اور میں نے تو اس جگہ وقوف کیا ہے ویسے عرفات میں ہر جگہ موقف ہے اور میں نے تو اس جگہ وقوف کیا ہے ویسے مزدلفہ کی ہر جگہ موقف ہے۔“ (مسلم)

توضیح: چونکہ حضور اکرم ﷺ نے عرفات اور مزدلفہ میں ایک ایک جگہ میں وقوف فرمایا تھا تو گمان ہو سکتا تھا کہ وقوف اسی جگہ ہونا چاہئے جہاں حضور اکرم ﷺ نے کیا ہے اس سے امت کے لئے بڑا حرج پیدا ہو سکتا تھا اس لئے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے جہاں بھی وقوف کیا سو کیا لیکن عرفات پورے کا پورا وقوف کی جگہ ہے ہاں بطن عرنہ میں وقوف سے حضور ﷺ نے منع فرمایا ہے اسی طرح مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے ہاں وادی مسر میں وقوف کرنا منع ہے اسی طرح منیٰ سارے کا سارا قربان گاہ ہے اگرچہ حضور اکرم ﷺ نے کسی خاص جگہ قربانی فرمائی تھی۔

مزدلفہ کا ایک نام ”جمع“ بھی ہے جس کا تذکرہ احادیث میں ہوا ہے۔

عرفہ کے دن کی فضیلت

﴿۳﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَنْدَوُّهُمْ يُبَاهِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ. (رواه مسلم)۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندہ کو عرفہ کے دن سے زیادہ آگ سے آزاد کرتا ہو (یعنی اس عرفہ کے دن عرفات میں اللہ تعالیٰ سب دنوں سے زیادہ بندوں کو آگ سے نجات اور رستگاری کا پر دانہ عطا فرماتا ہے) اور بلاشبہ (اس دن) اللہ تعالیٰ (اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ) بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے حج کرنے والوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ (یہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں) میں انہیں وہ دوں گا۔“ (مسلم)

الفصل الثانی

امام کے موقف سے دور موقف میں مضائقہ نہیں

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يُسَاعِدُهُ عَمْرُو بْنُ مَوْقِفٍ الْأَمَامِ جَدًّا فَأَتَاكَ ابْنُ مَرْبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ قِفُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. (رواه الترمذی وأبو داود والنسائی وابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت عمرو بن عبد اللہ ابن صفوان رضی اللہ عنہ (تابعی) اپنے ماموں سے کہ جن کا نام یزید ابن شیبان تھا، تم کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ”ہم میدان عرفات میں اس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے جو ہمارے لئے متعین تھی۔“ اور عمرو ابن جگہ کو امام کے موقف (ٹھہرنے کی جگہ) سے بہت دور بیان کرتے تھے، چنانچہ ابن مریق (انصار بن مریق) نے انہیں ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں رسول کریم ﷺ کا بیٹی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں اور آنحضرت ﷺ کا تمہارے لئے یہ پیغام ہے کہ تم لوگ اپنے مشاعر (یعنی اپنی عبادت کی جگہ) ٹھہرے رہو کیونکہ تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث (کی جگہ) پر قائم ہو۔“

(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: عرب کا دستور تھا کہ ہر قبیلہ عرفات میں اپنے لئے اپنے خاندان و اولاد کے ساتھ ملکر وقوف کی جگہ متعین کرتے تھے یزید بن شیبان فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے ایک شخص عمرو ابن جگہ کو حضور اکرم کے موقف سے بہت دور محسوس کرتے تھے اور حضور کے قریب ہونا چاہتے تھے آنحضرت کو اس کا عمر ہو گیا تو آپ نے ابن مریق نام کے صحابی کو بھیجا اور اس خاندان کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ تم جہاں پر ان سے پہلے قیام کرتے تھے اب بھی وہیں پر وقوف کرو عرفات سے دور موقف ہے تم تو اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی میراث پر ہوا سی کو سنبھالو اور میرے قریب نہ آؤ۔^۱

”مشاعر کم“ اس سے مراد وہی قدیمی موقف ہے۔

حدود حرم میں ہر جگہ قربانی ہو سکتی ہے

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنَعَرٌ وَكُلُّ

الْمُرْكَلِفَةُ مَوْقِفٌ وَكُلُّ نَجَاحٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْعَرٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”پورا میدان عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، سارا مہینہ قربان گاہ ہے، سارا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مکہ مکرمہ کا ہر راستہ (اور اس کی ہر گلی) راستہ اور قربانی کی جگہ ہے۔“
(ابوداؤد و ترمذی)

یوم عرفہ میں حضور نے خطبہ کس طرح دیا لاؤڈ اسپیکر کا ثبوت

﴿۶۰﴾ وَعَنْ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَاتَيْنِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

ترجمہ: اور حضرت خالد بن ہوذہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم ﷺ عرفہ کے دن (میدان عرفات میں) اونٹ کے اوپر دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ (ابوداؤد)

توضیح: ”علی بعیہ قائما“ یعنی آنحضرت نے کھڑے اونٹ پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تا کہ دور دور لوگوں تک آواز پہنچ سکے چونکہ مجمع زیادہ تھا اور اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا اس لئے حضور اکرم ﷺ نے اپنی طبعی آواز کو بڑھانے کے لئے اس وقت کے سارے مروج طریقے اختیار فرمائے تو پہلے آپ نے اونٹ کو کھڑا کیا پھر اس پر پالان رکھا پھر اس پر خود کھڑے ہو گئے یہ آواز اونچی کرنے کے طریقے تھے بعض روایات میں ہے کہ حضور اکرم کی آواز جہاں پر ختم ہو جاتی وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے فرمان کو آگے بڑھاتے یہ اس زمانہ میں مکبر الصوت آلہ کے جواز کی طرف اشارہ تھا کہ انسان جس طریقہ سے اپنی آواز کو اونچا کر کے آگے بڑھا سکتا ہو تو اس کو بڑھانا چاہئے آج کل چونکہ الیکٹرانک نظام قائم ہو گیا ہے لہذا مکبر الصوت کے ذریعہ سے آواز دور تک پہنچائی جاسکتی ہے یہ جائز ہے البتہ ضرورت کے تحت ہو ضرورت سے زیادہ نہ ہوتا کہ مخلوق خدا کو تکلیف نہ ہو۔

حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں مسجد نبوی میں مکبرین کا مقرر کرنا بھی لاؤڈ اسپیکر کے جائز ہونے کے دلیل ہے کیونکہ مکبرین کے ذریعہ سے امام کی آواز کو لوگوں کے آخر تک پہنچانے کا انتظام خود حضور اکرم ﷺ نے کیا ہے تو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ سے بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ آواز بلند ہو کر آگے تک پہنچ جاتی ہے۔

تبلیغی حضرات لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کو سنت کے خلاف سمجھتے ہیں اس لئے استعمال نہیں کرتے ہیں یہ لوگ درحقیقت علماء کے فتوے کی تذلیل و توہین کرتے ہیں اور علماء پر اعتماد نہیں کرتے اگر لاؤڈ اسپیکر ناجائز ہے تو پھر لمبے لمبے بیانات اس میں کیوں ہوتے ہیں نیز نماز کے لئے تکبیر اس میں کیوں پڑھتے ہیں اس میں اذان کیوں دیتے ہیں؟

یوم عرفہ کی دعا

﴿۷﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَيْزُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَحَيْزُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالْمُتَّبِعُونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (رواہ الزیلعی وروی مالک عن طلحۃ بن عبید اللہ عن قولہ لا شریک لہ)۔

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد (حضرت شعیب رضی اللہ عنہ) سے اور وہ اپنے دادا (حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی ہے (خواہ وہ میدان عرفات میں مانگی جائے یا کسی بھی جگہ اور ان کلمات میں کہ جو میں نے یا مجھ سے پہلے کے نبیوں نے (بطور دعا) پڑھے ہیں سب سے بہتر یہ کلمات ہیں۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا رہتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

یوم عرفہ شیطان کی ذلت و خواری کا دن ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَوَى الشَّيْطَانُ يَوْمَ مَا هُوَ فِيهِ أَضْعَفُ وَلَا أَذْهَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يَزِي مَنْ تَنَزَّلَ الرَّحْمَةُ وَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَّا مَا رَوَى يَوْمَ بَدَأَ فَفَقِيلَ مَا رَوَى يَوْمَ بَدَأَ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ رَأَى جَبْرَائِيلَ يَزْعُغُ الْمَلَائِكَةَ۔ (رواہ مالک مؤسلاً فی شرح السنن ولفظ المصابیح)۔

ترجمہ: اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن کریر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں شیطان کو اتنا زیادہ ذلیل راندہ اور اتنا زیادہ حقیر پر غیظ دیکھا گیا ہو جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے (یعنی یوں تو شیطان ہمیشہ ہی آدمیوں کو نیکیاں کرتا ہوا دیکھ کر پر غیظ و حقیر ہوتا ہے مگر عرفہ کے دن سب دنوں سے زیادہ پر غیظ بھی ہوتا ہے اور ذلیل و خوار بھی) اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ (اس دن ہر خاص و عام پر) اللہ کی نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے، ہاں بدر کے دن بھی شیطان کو ایسا ہی دیکھا گیا تھا (یعنی غزوہ بدر کے دن جب مسلمانوں کو عزت اور اسلام کو شوکت حاصل ہوئی تو اس دن بھی شیطان عرفہ ہی کے دن کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار پر غیظ تھا) چنانچہ (بدر کے دن) شیطان نے دیکھا تھا کہ حضرت جبریل (مشرکین سے لڑنے کے لئے) فرشتوں کی صفوں کو ترتیب دے رہے تھے۔“ اس روایت کو امام مالک رضی اللہ عنہ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے، نیز شرح السنۃ میں یہ روایت مصابیح کے الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔

توضیح: "اصغر" یہ لفظ صغار سے ہے جو زلت و خواری کے معنی میں ہے۔^۱

"احقر" یہ دحور سے ہے دوری اور بھگانے کے معنی میں ہے یہی فرماتے ہیں الدحر الدفع بغضب و اهانۃ "احقر" تھارت سے ہے بد حالی کے معنی میں ہے۔^۲ "اغیظ" ای اکثر غیظاً شدید غمزدہ ہونا۔^۳

"فقیل ماری" یعنی کس طرح دکھایا گیا؟^۴ "یوزع الملائکۃ" یعنی فرشتوں کی کمان کر رہے تھے اور ان کو روک رہے تھے بدر کے دن شیطان سمندر کی طرف اس وقت بھاگ کھڑا ہوا جب اس نے فرشتوں کو دیکھا وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ سمندر میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا لیکن وہاں بھی نہ ٹھہر سکا بلکہ وہاں سمندر میں غوطہ کھا کر ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ میری موت کا جو وعدہ تو نے کیا تھا اس کو نہ بھولنا۔^۵

یوم عرفہ کی فضیلت

﴿۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْطاً غُدُرًا ضَاحِكِينَ مِنْ كُلِّ فَيْحٍ عَرِيبٍ أَشْهَدُكُمْ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَارَبِّ فَلَانْ كَانَ يُرْهُقُ وَفَلَانٌ وَفَلَانٌ نَهْ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ عِتْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. (رواه في تخرج الشُّعْطِ)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے (یعنی رحمت اور احسان و کرم کے ساتھ قریب ہوتا ہے) اور پھر فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ذرا میرے بندوں کی طرف تو دیکھو، یہ میرے پاس پرانگندہ بال، گرد آلود اور لیبک و ذکر کے ساتھ (آوازیں بلند کرتے ہوئے دور دور سے آئے ہیں، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔) (یہ سن کر) فرشتے کہتے ہیں کہ "پروردگار! (ان میں) فلاں شخص دو بھی ہے جس کی طرف گناہ کی نسبت کی جاتی ہے اور فلاں شخص اور فلاں عورت بھی ہے جو گناہ گار ہیں! آنحضرت ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا۔" پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں یوم عرفہ کے برابر لوگوں کو آگ سے نجات و رستگاری کا پروانہ عطا کیا جاتا ہو۔" (شرح الحدیث)

توضیح: "ینزل" یعنی اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن آسمان دنیا پر آتے ہیں یہ نزول اور یہ الفاظ متشابہات کے قبیل سے ہیں جس میں سلف صالحین اس طرح توجیہ کرتے ہیں "ای ما یلیق بشانہ" متاخرین اس میں تاویل کرتے

ہیں کہ نزول سے رحمت کا نزول مراد ہے۔ ۱۔

”یتماہی“ یہ صیغہ مباحثات سے ہے فخر کرنے کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حادیوں پر فخر کر کے فرماتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ انسان کو پیدا نہ کرو اب دیکھو لو یہ میرے بندے کس حال میں میرے سامنے کڑ گڑاتے ہیں۔ ۲۔
 ”شعثاً“ اشعث کی جمع ہے پراگندہ بال شخص کو کہتے ہیں ۳۔ ”غیراً“ اغیر کی جمع ہے غبار آلود ہونا ۴۔ ”ضاجین“ ضجیع یضج سے ضاج اسم فاعل کا صیغہ ہے اور ضاجین اس کی جمع ہے تلبیہ اور ذکر اللہ کے ساتھ آواز بلند کر کے چیخنے چلانے کو کہتے ہیں ۵۔ ”فج عمیق“ دور دراز راستوں کو کہتے ہیں۔ ۶۔

”یوہق“ رھق سے ڈھانپنے کے معنی میں ہے یہاں معصیت مراد ہے مطلب یہ کہ فلاں مرد اور فلائی عورت اور فلاں فلاں آدمی تو گناہ کا ارتکاب کرتے تھے لوگ ان کی طرف گناہ کی نسبت کرتے تھے کہ یہ لوگ گناہ میں ملوث تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ ۷۔

الفصل الثالث

وقوف عرفات ہی میں کرنا چاہئے

﴿۱۰﴾ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقْفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقْفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يَفِئِضُ مِنْهَا فَلِذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَفِئِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۸۔

ترجمہ: اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش اور وہ لوگ جو قریش کے طریقہ کے پابند تھے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور قریش کو حُمس یعنی بہادر و شجاع کہا جاتا تھا! (قریش کے علاوہ) اور تمام اہل عرب میدان عرفات میں وقوف کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ میدان عرفات میں آئیں، وہاں وقوف کریں اور پھر وہاں سے واپس ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ثُمَّ أَفِئِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوتے ہیں وہیں سے تم بھی واپس ہو، کے یہی معنی ہیں۔ ۹۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”کان قریش“ قریش حرم شریف کے متولی تھے ان کو عام عرب پر شجاعت و سخاوت میں برتری حاصل

۱۔ المرقاۃ: ۵/۲۸۲۔ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۲۸۲۔ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۲۸۲۔ ۴۔ المرقاۃ: ۵/۲۸۲۔ ۵۔ المرقاۃ: ۵/۲۸۲۔ ۶۔ المرقاۃ: ۵/۲۸۲۔ ۷۔ المرقاۃ: ۵/۲۸۲۔ ۸۔ المرقاۃ: ۵/۲۸۲۔ ۹۔ المرقاۃ: ۵/۲۸۲۔

تھی لیکن یہ لوگ خود بھی اپنی برتری جتانے کے لئے کچھ امتیازی سورتیں اختیار کرتے تھے اسی میں سے ایک امتیازی صورت تھی کہ یہ لوگ وقوف کے لئے عرفات پر نہیں چڑھتے تھے بلکہ نیچے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بہادر لوگ ہیں ہماری الگ شان ہے ہم کو امتیازی مقام حاصل ہے ہم حرم شریف کے کیوتر ہیں جو کبھی ارض حرم سے باہر نہیں جاتے، چونکہ مزدلفہ ارض حرم میں ہے اور عرفات حرم سے باہر ہے تو یہ لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور عام عرب اوپر عرفات پر چڑھتے تھے قریش کو باقی عرب شمس کے نام سے یاد کرتے تھے یعنی بہادر سردار، جب اسلام آیا تو اس نے انسانی مساوات قائم کی اور قریش کو ظلم دیا کہ اوپر چڑھ کر وقوف کرو اور پھر ملوثوں کے ساتھ مزدلفہ اتر آیا کرو قرآن کی ریت کا یہی مطلب ہے۔^۱

مزدلفہ میں حضور اکرم ﷺ کی دعا کی قبولیت پر ابلیس کی پریشانی

۱۱۱۶ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيبَتْ إِنَّ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا السَّطَائِمَ فَإِنِّي أَخَذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ أُنَى رَبِّ إِنْ شِئْتُ أَغْضَيْتُ الْمَظْلُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتُ لِلظَّالِمِ فَلَمْ يُجِبْ عَشِيَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَتْ إِلَى مَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَا أَيُّ أُنْتِ وَأُتِنِ إِنْ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضَعُكَ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَخْضَعَكَ أَضَعَكَ اللَّهُ بِسَنَّتِكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ ابْنِ بَلِيسَ لَنَا عَلِيمٌ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبِلَ اسْتِجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لِي لَأَتَمَّيَّ أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَمْشُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْسُوهُ بِالنَّوِيلِ وَالْعُبُورِ فَأَخْضَعَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزْءِهِ.

(رواہ ابن ماجہ وروى الشيخان في كتاب البغية والنسوة نحوه)

ترجمہ: اور حضرت عباس بن مرداس جھٹکتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے عرفہ کی شب کو اپنی امت کے لئے بخشش کی دعا مانگی، جو قبول کی گئی اور (حق تعالیٰ نے فرمایا کہ) میں نے آپ ﷺ کی امت کو بخش دیا۔ خداوندوں کے حقوق کے کہ میں ظالم سے مظلوم کا حق لوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے عرض کیا کہ میرے پروردگار! اگر تو چاہے تو مظلوم کو (اس حق کے بدلہ میں جو ظالم نے لیا ہے) جنت کی نعمتیں عطا فرما دے اور ظالم کو بھی بخش دے۔ "میرے رب! یہ دعا قبول نہیں کی گئی، جب مزدلفہ میں صبح ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے چھرویں دعا کی اور آپ ﷺ نے جو چاہی، مٹی وہاں فرمادی گئی۔" راوی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ راوی نے کہا کہ آپ مسکرائے، (یہاں کچھ کر) حضرت ابو بکر جھٹکتے اور حضرت عمر جھٹکتے کہ یہاں کہ میرا اہل اور میری ماں آپ ﷺ

بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمَزْدَلِفَةِ

عرفات اور مزدلفہ سے واپسی کا بیان

الفصل الاول

سید الکونین رحمۃ اللہ علیہ کی منیٰ کی طرف واپسی

﴿۱﴾ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ لُجُوءًا نَصَّ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ”حضرت اسامہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے واپسی میں آنحضرت ﷺ کی رفتار کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ کی رفتار تیز تھی اور جہاں کہیں کشادہ راستہ ملتا (اپنی سواری) دوڑا کرتے۔“ (بخاری و مسلم)
توضیح: ”العنق“ تیز دوڑنے اور چلنے کو عنق کہتے ہیں۔ ”لجوة“ خالی اور کھلی جگہ کو لجوة کہتے ہیں اصل میں دو چیزوں کے درمیان خلا کو لجوة کہتے ہیں۔ ”نص“ تیز دوڑنے کو نص کہتے ہیں۔“

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَخَرَّ بِاللَّيْلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالشَّكِينَةِ فَإِنَّ الْيَدَ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ عرفہ کے دن (عرفات سے منیٰ کی طرف) واپسی میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے چنانچہ (ان کا بیان ہے کہ راستہ میں) آنحضرت ﷺ نے اپنے پیچھے (بلند آوازوں کے ساتھ) جانوروں کو ہانکنے اور اونٹوں کو مارنے کا) شور و شغب سنا تو آپ ﷺ نے اپنے کوڑے سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا (تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور آپ ﷺ کی بات سنیں) اور فرمایا ”لوگو! آرام و اطمینان کے ساتھ چلنا تمہارے لئے ضروری ہے کیونکہ دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔“ (بخاری)

۱۔ أخرجه البخاری: ۲/۲۰۰ و مسلم: ۱/۵۲۱۔ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۳۱۸

۳۔ المرقاۃ: ۵/۳۱۸۔ ۴۔ المرقاۃ: ۵/۳۱۸۔ ۵۔ أخرجه البخاری: ۲/۲۰۱

توضیح: "الایضاع" سرعت سیر اور اونٹوں کے ہکانے کو ایضاع کہتے ہیں یعنی نیکی اونٹوں کو دوڑانے سے حاصل نہیں ہوتی ہے بلکہ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے سے نیکی ملتی ہے لہذا نیکیاں کرو اونٹوں کو نہ دوڑاؤ یہاں یہ سوال ہے کہ حدیث سابق میں تیز چلنے کا ذکر ہے اس کو مطلوب و محبوب قرار دیا گیا ہے یہاں اس کی نفی ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جس دوڑنے میں مخلوق خدا کی ایذا اور تکلیف ہو وہ مکروہات میں سے ہے ورنہ "فاستبقوا الخیرات" میں نیکی کی طرف جلدی بڑھنے کو مدوح قرار دیا گیا ہے تو دونوں روایات میں تضاد نہیں ہے۔

﴿۳﴾ وَعَنْهُ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَرْدُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرَدَ الْفَضْلُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِثًى فَيَلَاهُمَا قَالَ لَهُ يَزِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَاقِي حَتَّى رَمَى بِحِجْرَةِ الْعَقَبَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ تک تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پیچھے بیٹھے رہے پھر آپ ﷺ نے مزدلفہ سے مِثًی تک فضل رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا، اور ان دونوں کا بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ برابر لپک کہتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے حجرہ عقبہ پر کنکری ماری (یعنی قربانی کے دن جب حجرہ عقبہ پر پہلی ہی کنکری ماری تو تلبیہ موقوف کر دیا)۔ (بخاری: مسلم)

مزدلفہ میں جمع بین الصلوٰتین

﴿۴﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيَّتَهُمَا وَلَا عَلَى رَأْسِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا (یعنی عشاء کے وقت دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا) اور ان میں سے ہر ایک کے لئے تکبیر کہی گئی (یعنی مغرب کے لئے علیحدہ تکبیر ہوئی اور عشاء کے لئے علیحدہ) اور آپ ﷺ نے نہ دو دنوں کے درمیان نفل نماز پڑھی اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بعد۔ (بخاری)

توضیح: مزدلفہ میں جمع بین الصلوٰتین عشاء کے وقت ہوتا ہے مغرب کی نماز مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے جس کو جمع تاخیری کہتے ہیں عرفات میں جمع بین الصلوٰتین ظہر کے وقت ہوتا ہے عصر کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔

"بجمع" یہ مزدلفہ کا نام ہے۔

”باقامة“ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت جمع کرنا جائز اور مامور بھی ہے اختلاف اس میں ہے کہ دونوں نمازوں کے لئے ایک اقامت ہوگی یا دو اقامتیں ہوگی۔

امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ دو اذان اور دو اقامتیں ہونی چاہئے امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، احمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا احناف سے ایک قول اس طرح منقول ہے کہ اگر دونوں فرائض کے درمیان سلام کے علاوہ کوئی فاصلہ نہ ہو تو دوسری نماز کے لئے نہ اذان کی ضرورت ہے نہ اقامت کی ضرورت ہے ”لہ یسبح بینہما“ اس سے نوافل نہ پڑھنا مراد ہے۔

جمع بین الصلوتین سے جمع صوری مراد ہے

﴿وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا زَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِيَقَادِمَهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَجْمَعُ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا﴾
(مشکوٰۃ علیہ)

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول کریم ﷺ نے کوئی نماز اپنے وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں پڑھی ہو سوائے دو نمازوں کے کہ وہ مغرب و عشاء کی ہیں جو مزدلفہ میں پڑھی گئی تھیں (یعنی مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھی) اور اس دن (یعنی مزدلفہ میں قربانی کے دن) فجر کی نماز آپ ﷺ نے وقت سے پہلے پڑھی تھی۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”الا لم یقاتمها“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے کبھی بھی کوئی نماز اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نہیں پڑھی صرف مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کو عشاء کے وقت پڑھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ سے جمع بین الصلوتین کی جو احادیث منقول ہیں وہ جمع صوری پر محمول ہیں جمع حقیقی صرف مزدلفہ اور عرفات میں ہوا ہے اور یہی ائمہ احناف کا مسلک ہے۔

”وصلی الفجر الخ“ یعنی فجر کی نماز بھی آنحضرت نے وقت کے اندر لیکن اسفار سے پہلے پڑھائی اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ فجر کی نماز اسفار کے وقت پڑھاتے تھے صرف مزدلفہ میں فجر کی نماز اسفار کے بجائے غلس میں پڑھائی اس جملہ سے بھی ائمہ احناف کی تائید ہوتی ہے جو اسفار فی الفجر کے قائل ہیں۔

مزدلفہ سے عورتوں اور بچوں کے فجر سے پہلے روانہ کرنا جائز ہے

﴿وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَكَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي

ضَعْفَةُ أَهْلِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اہل و عیال کے کمزور و ضعیف لوگوں کے جس زمرے کو مزدلفہ کی رات میں پہلے ہی بھیج دیا تھا اس میں میں بھی شامل تھا۔ (بخاری، مسلم)

توضیح: "ضعفہ اہلہ" یعنی حضور ﷺ نے ضعیفوں، عورتوں اور بچوں کو مزدلفہ سے رات کے وقت منیٰ کی طرف روانہ فرمایا کیونکہ صبح کے بعد راستوں میں انتشار ہو جاتا ہے کہ لوگ کچلے جاتے ہیں اس حدیث پر آج بھی عمل ہوتا ہے اور ہونا چاہئے لیکن یہ سہولت صرف راستے کی حد تک ہے جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنے کی سہولت نہیں کیونکہ طلوع آفتاب سے پہلے ہی جمرہ جائز نہیں احناف کا یہی مسلک ہے اور حدیث مذکور کے بعض طرق میں جمرہ عقبہ مارنے کی ممانعت موجود ہے شوافع اور حنابلہ حضرات فرماتے ہیں کہ نصف شب کے بعد جمرہ عقبہ کا مارنا جائز ہے۔

جمرات کے مارنے کے لئے کنکریاں کہاں سے اٹھائیں

﴿۷﴾ وَعَنِ الْفُضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَأَنَّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُخْتَبِرًا وَهُوَ مِنْ مَنَى قَالَ عَلَيْكُمْ بِمَخْذِفِ الدِّجِ يَزْمِي بِهِ الْجَمْرَةَ وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو (مزدلفہ سے منیٰ آتے ہوئے) نبی کریم ﷺ کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بیان کیا کہ "جب عرفہ کی شام کو (عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے) اور مزدلفہ کی صبح کو (مزدلفہ سے منیٰ جاتے ہوئے) لوگوں نے سواروں کو تیزی سے ہانکنا اور مارنا شروع کیا تو آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ "طمینان و آہستگی کے ساتھ چلنا تمہارے لئے ضروری ہے۔" اور اس وقت خود آنحضرت ﷺ اپنی اونٹنی کو روکے ہوئے بڑھا رہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ ﷺ وادی محسر میں جو منیٰ (کے قریب مزدلفہ کے آخری حصہ) میں ہے پہنچے تو فرمایا کہ "تمہیں (اس میدان سے) غذف کی مانند کنکریاں اٹھالینی چاہئیں جو جمرہ (یعنی سناروں) پر ماری جائیں گی۔" اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ آنحضرت ﷺ ماری جمرہ تک برابر لبیک کہتے رہے تھے (یعنی جب جمرہ عقبہ پر پہلی کنکری ماری تو لبیک کہنا موقوف کر دیا)۔ (مسلم)

توضیح: "کاف" یعنی حضور اکرم ﷺ اپنی اونٹنی کو روکے ہوئے تھے کہ "محسرا" وادی محسر مزدلفہ اور منیٰ کے ایسے جگہ میں واقع ہے کہ نہ پوری منیٰ میں ہے اور نہ پورے مزدلفہ میں ہے زیادہ حصہ منیٰ کے ساتھ لگا ہے اسی مقام میں

ہیں البتہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک گھرانہ ہو تو پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاتی ہے بظاہر یہ حدیث ان کی دلیل ہے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ دلیل یقینی نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ سات ازواج مطہرات کی طرف سے یہ قربانی ہوئی ہو۔^۱

صرف ہدایا کے جانور بھیجنے سے محرم نہیں ہوتا

﴿۵﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَعَلْتُ فَلَا يُدْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أَجَلَ لَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۵

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے اونٹوں کے لئے اپنے ہاتھوں سے پٹے بنائے اور پھر انہیں اونٹوں کے گلے میں ڈالا اور ان (کے کوہان) کو زخمی کیا اور پھر ان کو بطور ہدی خانہ کعبہ روانہ کر دیا (یعنی جس پر جو حج فرض ہوا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کا امیر مقرر کر کے مکہ مکرمہ بھیجا گیا تو ان کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی طرف سے بطور ہدی اونٹ بھیجے گئے) اور اس کی وجہ سے آنحضرت ﷺ پر ایسی کوئی چیز حرام نہیں ہوئی جو ان کے لئے حلال تھی۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”فما حرم“ یعنی حضور اکرم ﷺ خود مدینہ منورہ میں تھے لیکن آپ نے ہدایا کے جانور بیت اللہ کی طرف روانہ فرمادیئے اس سے آپ محرم نہیں بنے کیونکہ صرف قلاوہ یا اشعار کرنے سے آدمی احرام میں داخل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ احرام باندھ کر نیت کے بعد تلبیہ نہ پڑھے حضرت عائشہ اس حدیث کے بیان کرنے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر رو کرنا چاہتی ہیں جو فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے قلاوہ ڈالا یا اشعار کیا اور جانورں کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا مگر خود گھر پر ہو تو اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو محرم پر حرام ہوتی ہے۔^۲

”فعلت“ ہاتھ سے رسی بنے کو قتل کہتے ہیں۔^۳

﴿۶﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ فَعَلْتُ فَلَا يُدْنِيهَا مِنْ عَهْنٍ كَانَ عِنْدِي ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۶

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اس صوف کے جو میرے پاس تھاپے بنائے اور پھر (یہ پٹے اونٹوں کے گلے میں ڈال کر) ان کو بطور ہدی اپنے والد ماجد (حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ) کے ہمراہ (خانہ کعبہ) روانہ کیا۔ (بخاری و مسلم)

”من عهن“ اون اور صوف کو عهن کہہ دیا گیا ہے۔^۴

۱۔ المرقاۃ: ۵/۵۲۰ ۲۔ اخرجه البخاری: ۵/۲۲۰۴ و مسلم: ۱/۵۵۲ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۵۲۰

۴۔ المرقاۃ: ۵/۵۲۰ ۵۔ اخرجه البخاری: ۲/۲۰۸ و مسلم: ۷/۵۵۲ ۶۔ المرقاۃ: ۵/۵۲۱

مجبوری و ضرورت کے وقت ہدی کے جانور پر سواری جائز ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بُدْنَةً فَقَالَ ازْكِبْهَا فَقَالَ ازْكِبْهَا فَقَالَ ازْكِبْهَا فَقَالَ ازْكِبْهَا وَتِلْكَ فِي الْغَايَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹ ہانکتا ہوا جا رہا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس اونٹ پر سوار ہو جاؤ“۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہدی ہے (میں اس پر کیسے سوار ہو جاؤں؟ وہ سمجھتا تھا کہ ہدی پر سوار ہونا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے) آنحضرت ﷺ نے پھر فرمایا کہ ”اس پر سوار ہو جاؤ“۔ اس نے پھر کہا کہ ”یہ ہدی ہے“۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس پر سوار ہو جاؤ، افسوس ہے تم پر (کہ میں تمہیں سوار ہونے کے لئے کہتا ہوں اور تم اپنی طرف سے غدر بیان کرتے ہو)“ آپ ﷺ نے یہ بات دوسری یا تیسری مرتبہ میں فرمائی۔“ (بخاری و مسند)

توضیح: ہدی کے جانور پر سواری کے مسئلہ میں علماء کا معمولی سا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

تمام ائمہ اور فقہاء اس پر متفق ہیں کہ ہدی کے جانور پر بلا ضرورت سوار ہونا جائز نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل اور حضرت اسحاق بن راہویہ سے ایک قول یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت سوار ہونا بھی جائز ہے اور ضرورت کے وقت بطریق اولی سوار ہونا جائز ہے۔^۱

دلائل: امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ نے زیر بحث حدیث نمبر ۷ سے استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اس شخص کو فرمایا کہ تیرا اس ہو سوار ہو جاؤ۔

جمہور ائمہ نے اس حدیث کے بعد ساتھ والی حدیث نمبر ۸ سے استدلال کیا ہے جس میں ہدی کے جانور پر سواری کے لئے ایک قید اور شرط کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی شدید مجبوری میں ہو تو دستور کے مطابق ہدی کے اونٹ پر سوار ہونا جائز ہے اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے بغیر سوار ہونا جائز نہیں ہے۔^۲

بہر حال ہدی پر سواری کے جواز میں جو مطلق روایات ہیں وہ مجبوری کی قید کے ساتھ مقید ہیں۔

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ازْكِبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِمَتْ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ترجمہ: اور حضرت ابو زبیر رضی اللہ عنہ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ہدی پر سوار ہونے

کے بارہ میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جب تک کہ تمہیں کوئی اور سواری نہ ملے اور تم سوار ہونے پر مجبور ہو تو اس ہدی پر (اس احتیاط کے ساتھ سوار ہو کہ اسے کوئی ضرر و تکلیف نہ پہنچے)۔“ (مسلم)

اگر ہدی کا جانور راستہ میں قریب المرگ ہو جائے تو آدمی کیا کرے؟

﴿وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّةَ عَقَرٍ بِذَنَّةٍ مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا أَبَدَعَ عَلَى مِنْهَا قَالَ اخْرُجْهَا ثُمَّ اصْبِغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتَيْهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ. (رواة مسلم)﴾

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص (کہ جس کا نام ناجیہ السلی تھا تھا) کے ہمراہ سولہ اونٹ مکہ روانہ کئے اور اس شخص کو ان اونٹوں کا محافظ بنایا (کہ نہ صرف ان اونٹوں کو حفاظت کے ساتھ لے جائے بلکہ مکہ پہنچ کر انہیں ذبح بھی کر دے) اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان میں سے جو (تھک جانے کی وجہ سے) نہ چل سکے (یا کمزوری وغیرہ کی بناء پر قریب المرگ ہو جائے) تو اس کو کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”تم اسے ذبح کر دینا اور پھر وہ دونوں جوتیاں (جو بطریق ہمارا اس کے گلے میں پڑی ہوں) اس کے خون میں رنگ کر ان کے نشان اس کے کوبان کے کنارہ پر لگا دینا اور اس کا گوشت نہ تم کھانا اور نہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو کھانے دینا۔“ (مسلم)

توضیح: ”ابدع علی“ ابداع سے مجہول کا صیغہ ہے جو سواری تھک کر چلنے سے عاجز آجائے یا کمزوری کی وجہ سے چلنے سے عاجز آجائے اس کو ابداع اور ابداع کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے ابداع کا صلبہ عام طور پر ”ب“ آتی ہے لیکن یہاں ابداع خُص کے معنی کو متضمن ہے اس لئے صلبہ میں ”علی“ لایا گیا ہے چونکہ یہ ہدایا کے اونٹ تھے اس لئے اس پر سوار ہونا جائز نہیں تھا لہذا ”علی“ کا صلبہ لانا ضروری تھا تا کہ یہ واضح ہو جائے کہ اس پر کوئی سوار نہیں ہوا کیونکہ جب صلبہ ”ب“ میں آتی ہے تو وہ سوار کے لئے بولا جاتا ہے جیسے ”ابدع بی“ میں سواری پر سوار تھا کہ وہ مجھے لے چلنے سے عاجز آگئی۔“

”اصبغ“ یہ اصباغ سے ہے رنگ کرنے کے معنی میں ہے مراد یہ ہے کہ اس جانور کے خون سے اس کے گلے کے دونوں جوتیوں کو رنگین کر دو۔“

”نعلیہا“ اس سے مراد یہی جوتے ہیں جو ہدیہ کے جانور کے گلے میں بطور نشان پہلے ہار بنا کر ڈالے گئے تھے مطلب یہ ہے کہ اس قریب المرگ جانور کو ذبح کر دو اور اس کے گلے میں پڑے ہوئے دونوں جوتے اس کے خون سے رنگین کر دو تا کہ کوئی مالدار آدمی اس کا گوشت استعمال نہ کرے ”اجعلہا“ میں ضمیر مفرد لائی گئی ہے یہ ”کل واحدہا“ کی تاویل کی بنیاد پر ہے۔“

”علیٰ صفحتہا“ مطلب یہ کہ اس قلاوہ کو خون سے رنگین کر کے کوہان کی طرف اس کا نشان لگا دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے جو حرم پہنچنے سے پہلے ذبح کر دیا گیا ہے اس کا گوشت اغنیاء کو کھانا جائز نہیں ہے۔^۱

”ولا تاكل منها“ یعنی اس ہدی سے نہ تم خود کھاؤ نہ قافلہ کا کوئی ساتھی کھائے خواہ قافلہ کا کوئی ساتھی فقیر و مسکین کیوں نہ ہو، ہدی کے گوشت کھانے کی اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اگر محافظ اور قافلے والوں کو گوشت کھانے کی اجازت دی جائے تو ممکن ہے کہ وہ لوگ گوشت کھانے اور بنانے کے لئے بہانہ بنائے اور تندرست جانور کو پکڑ کر ذبح کر دے اس لئے قافلہ کے کسی فرد کے لئے کھانے کی ممانعت کر دی گئی اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کرنے سے تو جانور کا گوشت صحراء میں ضائع ہو جائے گا اس کا جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ آس پاس کے فقراء کھانے کے لئے ہونگے اگر آبادی نہ ہو تو راہ گیر مسافر فقے آئیں گے ان میں غریب اور فقراء ہونگے وہ ہدی کو پہچان کر کھائیں گے اغنیاء نہیں کھائیں گے۔^۲

فقہی تفصیل:

اس حدیث سے متعلق فقہی تفصیل اس طرح ہے کہ ہدی کی دو قسمیں ہیں

- ① ایک وہ ہدی ہے جو زمین حرم تک پہنچ گئی ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ہدی تطوع ہو یا ہدی قرآن ہو یا ہدی تمتع ہو صاحب ہدی اس سے کھا سکتا ہے اور اس کے ساتھی بھی کھا سکتے ہیں خواہ غریب ہوں یا اغنیاء ہوں ہاں اگر یہی ہدی نذر کی ہو یا بنایت کی ہو تو صاحب ہدی بھی اس سے نہیں کھا سکتا ہے اور دیگر اغنیاء بھی نہیں کھا سکتے ہیں یہ صرف فقراء کا حق ہے۔
- ② دوسری قسم وہ ہدی ہے جو زمین حرم تک پہنچنے سے پہلے عاجز آنے یا کمزور ہونے کی وجہ سے ذبح کر دی گئی ہو اس کا حکم اور تفصیل ائمہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر یہ ہدی واجب ہے تو مالک کو اختیار ہے کہ اس میں جو تصرف چاہے کرے خود کھائے دوسروں کو کھائے یا فروخت کرے۔ اور اگر یہ ہدی تطوع اور نفلی ہے اور مالک کو اس کے بدلے میں کسی اور قربانی کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں نہ مالک اس کو کھا سکتا ہے نہ اغنیاء کھا سکتے ہیں اور نہ اس قافلہ میں شریک فقراء اس کو کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو زیر بحث حدیث میں مذکور ہے کہ ذبح کرنے کے بعد جو تے خون میں لت پت کر کے اس کے پہلو کے ساتھ لگا دے تاکہ آنے والے فقراء اس کو کھالیں۔ ائمہ احناف نے زیر بحث حدیث کے حکم کو ہدی تطوع پر حمل کیا ہے یہ حدیث اگرچہ اس حکم سے بالکل ساکت ہے لیکن بیہقی نے سنن کبریٰ میں ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے اس میں اس ہدی کے ساتھ تطوع اور نفل کے الفاظ موجود ہیں اس کی وجہ سے احناف نے یہ فیصلہ کیا ہے۔^۳

وجہ فرق:

اب اس میں کیا فرق ہے کہ واجب ہدی سے مالک بھی کھا سکتا ہے اغنیاء اور رفقاء اور فقراء بھی کھا سکتے ہیں لیکن ہدی تطوع سے نہ مالک کھا سکتا ہے نہ اغنیاء اور نہ رفقاء میں سے فقراء کھا سکتے ہیں؟

اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ ہدی جب واجب ہو تو اس کے بدلے میں دوسری ہدی دینی واجب ہوگی اس لئے پہلی ہدی مالک کی ملکیت میں رہ گئی اس کو اختیار ہے جو چاہے کرے لیکن ہدی تطوع میں اس کا بدل نہیں ہے اس لئے وہ مالک کے ذمہ پر اس طرح لازم ہو گیا گو یا اس نے نذر کر لی ہے نیز مالک اس کے بدل دینے کے لئے بالکل تیار نہیں لہذا اب یہ ہدی مکمل طور پر مالک کے اختیار سے باہر ہو گئی اس لئے وہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے اگر مالک اس نفی ہدی کے بدل دینے کا وعدہ کر لے تو پھر اس ہدی تطوع کا کھانا بھی جائز ہو جائے گا ورنہ یہ صرف فقراء کا حق ہے بشرطیکہ وہ قافلہ والے نہ ہوں۔

اونٹ اور گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں

﴿۱۰﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ تَحَرَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاهِدَ الْخُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. (رواهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے سال رسول کریم ﷺ کے ہمراہ سات آدمیوں کی طرف سے اونٹ ذبح کیا اور سات آدمیوں کی طرف سے گائے ذبح کی۔ (مسلم)

توضیح: بھیڑ بکری کی قربانی میں بالاتفاق شراکت ناجائز ہے ہاں اونٹ اور گائے میں سات آدمیوں کی شراکت جائز ہے بشرطیکہ سب کی نیت قربانی ہی کی ہو، اور قربانی و ہدی سے قرابت مقصود ہو خواہ قرابت کی نوعیت الگ کیوں نہ ہو مثلاً ایک کی نیت قربانی کی ہے دوسرے کی نیت ہدی کی ہے تیسرے کی نیت عقیقہ وغیرہ کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کسی بھی جانور میں شراکت جائز نہیں خواہ قربانی ہو خواہ ہدی ہو خواہ اونٹ ہو خواہ گائے اور بکری ہو۔

اونٹ کے نحر کا طریقہ

﴿۱۱﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أُلِيَ عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَكَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْتَعْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو اپنے اونٹ کو بٹھا کر نحر کر رہا تھا، انہوں نے اس سے فرمایا کہ ”اس اونٹ کو کھڑا کر دو اور اس کا (بایاں) پاؤں باندھو (اور اس طرح اونٹ کو نحر کر کے) رسول کریم ﷺ کے طریقہ کو اختیار کرو۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: اونٹ کے سینے میں نیزہ یا برچی مارنے کا نام نحر ہے گائے بکری وغیرہ کا گلا چھری سے کاٹنے کا نام ذبح ہے نحر کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی بائیں ٹانگ کو رسی سے باندھ دی جائے اور پھر اسکے سینہ میں برچی ماری جائے تاکہ خون نکل کر وہ زمین پر گر جائے۔

ہدی کے بارہ میں کچھ ہدایات

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجْلَتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجُزْأَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ حَنْدِئًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے ہدایت فرمائی کہ میں آپ ﷺ کے اونٹوں کی خبر گیری کروں، ان کے گوشت کو خیرات کر دوں اور ان کی کھالیں اور جھولیں بھی صدقہ کر دوں، اور یہ کہ قصائی کو ان میں سے کوئی چیز (بطور مزدوری) نہ دوں، نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ (مزدوری) ہم اپنے پاس سے دیں گے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”علی بدنہ“ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم ﷺ نے ایک سواونٹ کی قربانی فرمائی تھی تریسٹھ اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے باقی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا اس سے حضور اکرم ﷺ کی اہل عیال کا اندازہ ہوتا ہے پھر ہر اونٹ دوسرے کو دھکا دے کر بخر کے لئے حضور اکرم ﷺ کی طرف بڑھتا تھا اس سے حضور اکرم کی اہل محبوبیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہر حال زیر بحث حدیث میں اونٹوں سے مراد وہی اونٹ ہیں جو حجۃ الوداع میں حضور اکرم ﷺ بطور ہدیٰ مکہ مکرمہ لائے تھے

”اجلتہا“ یہ جلال کی جمع ہے جوں مراد ہے ”الجزائر“ اس سے قصائی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ ہدی سے متعلق کوئی بھی چیز خواہ گوشت ہو خواہ کھال اور کلی ہو خواہ ری اور جوں ہو قصائی کو مزدوری میں دینا جائز نہیں ہے بلکہ اپنے جیب سے اس کی مزدوری دینی چاہیے۔ اسی کو دیکھ کر فقہاء نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا جائز نہیں بلکہ اس کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی ڈال کر دودھ کو خشک کرنا چاہیے یا نکالنے کے بعد اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ ۲

تین دن سے زیادہ تک قربانی کا گوشت رکھنا جائز ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ نُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوُّوا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (پہلے) ہم اپنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے پھر رسول کریم ﷺ نے ہمیں اجازت دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور اسے توشہ بناؤ، (یعنی تین دن کے بعد بھی) چنانچہ ہم نے کھایا اور توشہ بنایا۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”فرخص“ ابتداءً اسلام میں کھانے پینے کی سخت تنگی تھی اس لئے حضور اکرم ﷺ نے حکم دیا تھا کہ تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھروں میں نہ رکھا کرو بلکہ زائد کو صدقہ کرو بعد میں اس کی اجازت ہو گئی کہ رکھ سکتے ہیں۔ ۴

۱۔ أخرجه البخاری: ۲/۲۰۹ و مسلم: ۱/۵۰۹ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۵۲۰

۳۔ المرقاۃ: ۵/۵۲۲ ۴۔ أخرجه البخاری: ۲/۲۱۱ و مسلم: ۲/۱۸۴ ۵۔ المرقاۃ: ۵/۵۲۳ و الکائف: ۵/۲۲۲

الفصل الثانی

دشمنان اسلام کو رنج پہنچانا مستحب ہے

(۱۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَى عَامَةِ الْحَنْدِ بَيْتَةٍ فِي هَذَا يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَلَأَ كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرْقَةٌ مِنْ فِصَّةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ. (رواه أبو داود) ۱

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ حدیبیہ کے سال اپنے ہڈی کے جانوروں میں ابو جہل کا اونٹ بھی لے گئے تھے جس کی ناک میں چاندی کی تھنی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ تھنی سونے کی تھی اور اس سے مقصد مشرکین کو غیظ دلانا تھا۔ (ابوداؤد)

توضیح: "کان لابی جہل" یعنی حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرام عمرہ کے لئے تشریف لائے تھے اس وقت حضور اکرم کی ہدایا میں وہ اونٹ بھی تھا جو ۲ھ میں جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل سے مال غنیمت میں ملا تھا اور حضور اکرم ﷺ نے اپنے حصہ میں رکھا تھا پھر ذبح کرنے کی لئے اپنے ساتھ عمرہ میں لائے تھے لیکن قریش نے آنحضرت کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا یہ اونٹ صرف اس مقصد کے لئے لایا گیا تھا تاکہ اس کو دیکھ کر کفار جل جاکیں اور ان کو رنج پہنچ جائے اور ان پر دھاک بیٹھ جائے کہ یہ ان کے سردار مردار کا اونٹ تھا معلوم ہوا کہ کفار کو رنج دینا اور جلانا مستحب ہے۔ تبلیغی حضرات کی طرح نہیں جو کفار کے قصیدے پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ ۱
"فی رأسہ" سر سے مراد ناک ہے "برقہ" اس کی جمع برات یہ ہے اس حلقہ کو کہتے ہیں جو اونٹ کی ناک میں ہوتی ہے تاکہ اس کو قابو میں رکھا جائے جسے تھنی کہتے ہیں۔ ۲

"یغیظ" یعنی حضور اکرم ﷺ ابو جہل کے اس اونٹ کے ذریعہ سے کفار کو جلانا چاہتے تھے اپنے ساتھ لانے کا مقصد یہی تھا۔ ۳

(۱۵) وَعَنْ تَاجِيَةِ الْخَزَاعِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَظِبَ مِنَ الْبُذَيْنِ قَالَ اخْرُجَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُونَهَا. (رواه مالك والترمذي وابن ماجه ورواه أبو داود والدارقطني عن تاجية الأسلمية) ۴

ترجمہ: اور حضرت تاجیہ خزاعی رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! ہدی کے جانوروں میں سے جو جانور (کسی بھی وجہ سے) قریب المرگ ہو تو میں اس کا کیا کروں؟" آپ ﷺ نے فرمایا "اس جانور کو ذبح کر ڈالو پھر اس کی جوتی کو ۴

۱۔ اخرجه أبو داود: ۲/۱۲۱۔ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۵۲۸۔ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۵۲۸۔ ۴۔ اخرجه مالك: والترمذي: ۲/۲۵۲۔

(جو اس کے گلے میں بطور بار پڑی ہو) اس کے خون میں رنگ دو (اور اس کے ذریعہ اس کی گردن پر نشان لگا دو) اس کے بعد اس جاؤ کہ لوگوں کے درمیان چھوڑ دو (یعنی اس کا گوشت کھانے سے نفرا مومن نہ کرو تا کہ وہ اسے کھائیں۔) (مالک برہذی مابن ماجہ)

توضیح: ناجیہ سلمیٰ بعض جگہ ناجیہ سلمیٰ ہے بعض روایات میں ناجیہ خزاعی ہے یہ کوئی تضاد نہیں ہے نہ وہ شخص ہیں بلکہ ایک ہی آدمی ہے خزاعی بھی ہے اور سلمیٰ بھی ہے بڑے اور چھوٹے قبیلے کا فرق ہے خزاعہ بڑا قبیلہ ہے۔

قربانی کے دن کی فضیلت اور حضور اکرم ﷺ کی محبوبیت

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطُظْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ قَالَ تَوَرُّ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي قَالَ وَقُرْبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقَ يَذَلِّفُنَ إِلَيْهِ بِأَيْتِهِنَّ يَبْدَأُ قَالَ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ فَتَكَلَّمُوا بِكَلِمَةٍ خَفِيَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ افْتَقَطَ.

(رواہ ابوداؤد وذاکرہ عبد بن عباس وجامع فی تہاب المصنوع)

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن قرطظبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں بہت بڑا دن (اور وہ فضیلت) قربانی کا دن (یعنی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ) ہے اور پھر قر کا دن! حدیث کے راوی حضرت ثورؓ کہتے ہیں کہ یہ (قر کا دن) دوسرا دن (یعنی ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ) ہے۔ حضرت عبد اللہ کہتے ہیں کہ (جب قربانی کے دن) آنحضرت ﷺ کے قریب وہ اوتار لائے گئے جو پٹائی یا چھک کی تعداد میں تھے تو اونٹوں نے (ایک دوسرے پر سبقت کر کے) آپ ﷺ کے نزدیک آنا شروع کیا تا کہ جسے چاہیں پہلے اسی کو ذبح کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب یہ جانور پہلو پر گر گئے (یعنی وہ ذبح کر دیئے گئے) تو آنحضرت ﷺ نے آہستہ سے کچھ فرمایا جسے میں نہ سمجھ سکا، چنانچہ میں نے (اس شخص سے جو میرے پاس تھا) پوچھا کہ آپ ﷺ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ ”جو شخص چاہے (بذی کے) ان جانوروں میں سے (گوشت) کاٹ کر لے جائے۔“ (ابوداؤد)

توضیح: ”اعظم الايام“ کتاب الصوم اور ابواب عیدین میں یہ بحث لکھی جا چکی ہے کہ آیا عشرہ ذوالحجہ زیادہ افضل ہے یا عشرہ اخیرہ رمضان زیادہ افضل ہے یہاں ایک اور وجہ لکھ دیتا ہوں وہ یہ کہ عشرہ ذوالحجہ اشھر الحرام کی نسبت سے افضل ہے یعنی فضیلت کا تقابل عشرہ رمضان اور عشرہ ذوالحجہ میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ تقابل اشھر الحرام کے درمیان ہے تو احرام کے چاروں مہینوں میں یہ دن سب سے افضل ہیں رہ گیا رمضان اور اس کا آخری عشرہ تو وہ مطلقاً تمام مہینوں کی نسبت افضل ہے باقی توجیہات توضیحات جلد دوم ص ۹۳۵ پر عیدین کے ابواب میں دیکھ لیا جائے۔

”القر“ گیدھوں ذوالجذ کو تر کا دن اس لئے کہا گیا کہ ادائے مناسک کی مشقت جب حجاج برداشت کرتے ہیں اس کے بعد اس دن میں ان کو آرام ملتا ہے ”قر“ ٹھنڈک اور سکون کے معنی میں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قر کو قرار سے لیا ہے اس کا مطلب بھی سکون اور قرار ہے۔^۱

”قال ثور“ ثور حدیث کے نقل کرنے والے راوی کا نام ہے ”فطفقن“ یہ شروع کرنے کے معنی میں ہے یعنی اونٹ شروع ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قربان ہونے کے لئے آگے بڑھ رہے تھے۔^۲

”یزدلفن“ ازد لاف ازدحام کے ساتھ آگے بڑھنے کو کہتے ہیں کہ محبوب کا ہاتھ پہلے مجھے چھو لے اور مجھے ذبح کرے کسی نے پشت میں کہا ہے

به منك به كوم دله خفه وی چه زندکن یے ذ جانان به غیک کی وہ

یعنی کون ملائی ہوگا جو اس موت پر خند ہو جو موت محبوب کی گود میں واقع ہو جائے۔

الفصل الثالث

قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنا کیسا ہے

﴿١٧﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعِي مِنْكُمْ فَلَا يُضْبَحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُّوْا وَأَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوْا فِيهِمْ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس حال میں صبح نہ ہو کہ اس کے گھر میں قربانی کا گوشت موجود ہو۔“ (یعنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ رکھے) پھر جب دوسرا سال آیا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کیا ہم اس سال بھی ایسا ہی کریں جیسا کہ پچھلے سال کیا تھا؟“ (یعنی گذشتہ سال کی طرح اس سال بھی قربانی کا گوشت تین دن کے بعد نہ رہے دیں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کھاؤ، کھاؤ اور جمع کر کے رکھو، دراصل پچھلے سال لوگ محنت و مشقت اور سختی میں مبتلا تھے اس لئے میں نے (جمع کرنے سے منع کر کے) یہ چاہا تھا کہ تم لوگ ان ضرورت مندوں کی مدد کرو (اور اب چونکہ ایسی ضرورت و حاجت نہیں رہی ہے اس لئے اگر تم قربانی کا گوشت جمع رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے)۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "واذخروا" مدینہ منورہ میں ایک سال سخت قحط پڑا تھا ویسے بھی ابتداء اسلام میں سخت تنگی تھی تو آنحضرت ﷺ نے فرمان جاری کیا کہ تین دن سے زیادہ گھروں میں قربانی کا گوشت ذخیرہ نہ کرو بلکہ دیگر فقراء میں تقسیم کر دو، صحابہ نے ایسا ہی کیا جب دوسرا سال آیا اور خشک سالی جاتی رہی تو آنحضرت ﷺ نے گوشت ذخیرہ کرنے کی اجازت دیدی فقہاء نے مستحب طریقہ یہ بتایا ہے کہ قربانی کے گوشت کا ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے دوسرا حصہ عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں میں تقسیم کیا جائے اگرچہ وہ مالدار ہوں اور تیسرا حصہ اپنے اہل و عیال کے لئے گھر میں رکھا جائے ہاں اگر کوئی شخص عیالدار ہو اور عیال زیادہ ہو تو وہ تقسیم کے بغیر قربانی کا گوشت گھر میں ذخیرہ کر سکتا ہے لیکن جب آدمی اتنی بڑی رقم دے کہ قربانی کرتا ہے تو یقیناً اس کی نیت ثواب کی ہوتی ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہر مالدار قربانی کرنے میں ایک حصہ فقراء کے لئے خاص کر دے اور قربانی میں قربانی کا جذبہ دل میں پیدا کرے ایسا نہ ہو کہ قربانی کے نام سے وافر مقدار میں گوشت فراہم کیا اور سردخانوں میں سنور کر کے رکھ دیا اور سال بھر تک کھا تا رہا یہ تو جانور کی قربانی ہوئی آدمی نے تو کچھ بھی قربان نہ کیا۔

﴿۱۸﴾ وَعَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيِّنَا كُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَفَوْقَ ثَلَاثٍ لَنْ تَسْعَكُمْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادْخُرُوا وَأَتَجَرُوا أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَجْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ (رواة أبو داود)

ترجمہ: اور حضرت نبیہہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "ہم تمہیں قربانی یا ہڈی کے گوشت کے بارہ میں اس بات سے منع کرتے تھے کہ تم اسے تین دن سے زیادہ کھاؤ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وسعت ہو (یعنی تاکہ اس طرح تمہارے فقراء بھی اس گوشت سے فائدہ اٹھائیں) اب اللہ تعالیٰ نے وسعت بخش دی ہے اس لئے تم (جب تک جی چاہے) کھاؤ اور جمع رکھو نیز (اس گوشت کے صدقہ و خیرات کے ذریعہ) ثواب حاصل کرو اور یاد رکھو! یہ (چار) دن (جو منیٰ میں گزارے جاتے ہیں) کھانے پینے کے دن ہیں (کہ ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے) اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔" (ابوداؤد)

توضیح: اس حدیث کی تشریح تو توضیح بھی وہی ہے جو اس سے پہلی والی حدیث کی تھی البتہ اس حدیث میں "وأتجروا" کا لفظ آیا ہے یہ لفظ اتجار سے ہے جو اجر و ثواب کے معنی میں ہے علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہ باب افتعال سے ہے حصول اجر کے لئے امر ہے یہ لفظ تجارت سے نہیں ہے کیونکہ تجارت کے لئے و تجروا مشدداً تا ہے یہاں شد نہیں ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ قربانی کے گوشت میں تجارت کرنا یا اسے بیچنا ناجائز ہے اس لئے یہ لفظ اجر سے ہے تجارت سے نہیں ہے۔

عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمَشْقَصٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے سر کے بال مروہ کے قریب تیر کی پکان سے کترے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”مشقص“ اکثر شارحین نے مشقص تیر کی پکان اور دھار کو قرار دیا ہے لیکن یہ بات دل کو گتتی نہیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ مشقص بڑی قینچی کو کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے مشقص کی جمع مشاقص ہے پشتو میں اس بڑی قینچی کو ”کات“ کہتے ہیں۔

سوال: ”قال لی معاویۃ رضی اللہ عنہ“ یہاں ایک پیچیدہ سوال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کہاں اور کس موقع پر کترے تھے؟ کیونکہ اگر اس کو صلح حدیبیہ پر حمل کرتے ہیں تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اگر اس قصر کو حج پر حمل کرتے ہیں تو حضور اکرم ﷺ نے حج میں حلق کیا تھا نیز اس حدیث میں ”مروہ کے پاس“ کا ذکر ہے حالانکہ حاجی حلق یا قصر منی میں کرتا ہے مردہ میں نہیں کرتا ہے تو نہ صلح حدیبیہ میں قصر مرا دنیا جا سکتا ہے اور نہ حج میں مراد لیا جاسکتا ہے تو حدیث کا مطلب کیا ہے؟۔

جواب: اس سوال کا جواب بعض شارحین نے یہ دیا ہے کہ یہ واقعہ عمرہ جعرانہ کا ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوا تھا جن روایات میں حدیبیہ کا ذکر آیا ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے سبو ہو گیا ہے اور کوئی بعید نہیں کہ مردہ دھور کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھول گئے ہوں اور جعرانہ کے بجائے حدیبیہ کا نام لیا ہو۔

دوسرا جواب: یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حدیبیہ ہی کا واقعہ ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان ہو چکے ہوں لیکن اپنے اسلام کے اعلان کو چھپا رکھا ہو اور اس کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا ہو۔

بہر حال اگر کوئی حاجی قصر کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ انگلی کے پور کے برابر پورے سر کے بال جمع کر کے تتر وائے صرف ایک دو جگہ سے کترنا کافی نہیں اسی طرح اگر حلق کرنا ہو تو پورے سر کا حلق ضروری ہے صرف ایک ریل کا حلق کر کے باقی دوسرے موقع کے لئے چھوڑنا جائز نہیں کیونکہ یہ قزع کے حکم میں ہے اور قزع منع ہے۔

سرمنڈانے والوں کے لئے حضور اکرم ﷺ کی دعاء

﴿وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَلَّهُمَّ ارْحِمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَلَّهُمَّ ارْحِمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں فرمایا ”اے اللہ! سرمنڈانے والوں پر رحم فرما۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! بال کتر وانے والوں کے لئے دعاء رحمت کیجئے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اے اللہ! سرمنڈانے والوں پر رحم فرما۔“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے (جب پھر) کہا کہ ”یا رسول اللہ! بال کتر وانے والوں کے لئے بھی دعاء رحمت کیجئے۔“ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”(اے اللہ!) اور بال کتر وانے والوں پر بھی (رحم فرما)۔ (بخاری و مسلم)

اس سے معلوم ہوا کہ عہدِ حج میں سرمنڈانہ افضل ہے قصراً افضل نہیں ہے قرآن کریم میں بھی حلق کو مقدم ذکر کیا گیا ہے۔

﴿۴﴾ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَصَنِ عَنْ جَدِّهِ أَتَمَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِمُخَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمَقْصِرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً. (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت یحییٰ ابن حصین رضی اللہ عنہ (تابعی) اپنی دادی محترمہ سے (کہ جن کی کنیت ام الحصین ہے) نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حجۃ الوداع میں نبی کریم ﷺ کو سرمنڈانے والوں کے لئے تین مرتبہ اور بال کتر وانے والوں کے لئے (آخر میں) ایک مرتبہ دعا کرتے سنا۔ (مسلم)

توضیح: بعض روایات میں حلق والوں کے لئے حضور اکرم ﷺ کی جانب سے دو بار دعائے رحمت کا ذکر ہے جیسے اس سے پہلے روایت میں ہے بعض روایات میں تین بار کا ذکر ہے جیسے زیر بحث روایت میں ہے بعض روایات میں چار بار کا ذکر موجود ہے ان روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے مختلف مواقع اور مختلف مجالس میں آنحضرت نے مخلیقین کے لئے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ کسی مجلس میں دو بار کسی میں تین اور کسی میں چار بار دعا فرمائی ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے دائیں طرف سے حلق کرا کر بال صحابہ میں تقسیم کروائے

﴿۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَعَى فَأَتَى الْجُمُرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ يَمِينًا وَتَحَرَ نُسْكَهُ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَاقِ وَكَأَوَّلِ الْحَالِي شَقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ تَأَوَّلَ الشَّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ احْلِقْ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ. (متفق عليه)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ منیٰ میں آنے کے بعد حجرہ عقبہ کے پاس تشریف لائے اور وہاں کنکریاں ماریں پھر منیٰ میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے اور اپنے ہڈی کے چاروں طرف کو ذبح کیا، اس کے بعد سرمنڈانے والے کو

(جس کا نام معمر ابن عبد اللہ تھا) بلایا اور اپنے سر کا دایاں حصہ اس کے سامنے کیا، چنانچہ اس نے آپ ﷺ کے سر (کے اس دایاں حصہ) کو مونڈا، پھر آپ ﷺ نے حضرت ابوطالب انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو اپنے وہ مونڈے ہوئے بال دیے، اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنے سر کا بائیں حصہ مونڈنے والے کی طرف کر کے فرمایا کہ اب اسے مونڈو، چنانچہ اس نے مونڈ دیا، یہ بال بھی آپ ﷺ نے حضرت ابوطالب انصاری کو دے دیئے اور فرمایا کہ یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دو۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: "شعہ الامین" اس سے معلوم ہوا کہ حاجی اپنے سر کے وہ بال پہلے کٹوائے جو دائیں طرف میں ہیں اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بطور تبرک آنحضرت ﷺ نے اپنے سر مبارک کے بال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تقسیم کروائے حضور اکرم ﷺ نے اس کا پورا اہتمام کیا اور حکم دیا کہ "اقسمہ بین الناس" لوگوں میں اس کو تقسیم کرو اس سے "تہذیب الثمار الصالحین" ثابت ہوتا ہے جس کی طرف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں بار بار اشارہ فرماتے ہیں کاش اگر آج کل نجدی حضرات اس حدیث کو اہمیت دیں اور "نجدی" کے ساتھ کچھ "وجدی" بھی ہو جائیں۔^۱

احرام سے پہلے اور حلق کے بعد خوشبو کا استعمال جائز ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يُحْلِفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ وَمِسْكٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی تھی (احرام خواہ حج کا ہوتا خواہ عمرہ کا اور خواہ دونوں کا) اور میں نحر (قربانی) کے دن بھی خانہ کعبہ کے طواف سے پہلے آپ ﷺ کے خوشبو لگاتی تھی، اور خوشبو بھی وہ جس میں مشک ہوتا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

احرام سے پہلے خوشبو کا استعمال سر کے بالوں اور کپڑوں میں جائز ہے لیکن بدن پر ایسا عطر نہیں لگانا چاہئے جو احرام کے بعد بدن پر باقی رہے اور حلق کے بعد ہر قسم کی خوشبو کا استعمال جائز ہے جیسا اس حدیث سے ثابت ہے۔

نحر کے دن آنحضرت ﷺ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟

﴿۷﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِحُمَيٍّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نحر کے دن (ری اور قربانی سے فارغ ہو کر) مکہ تشریف لائے اور چاشت کے وقت طواف فرض کیا پھر (اسی روز) وہاں سے واپس ہوئے اور ظہر کی نماز حُمَیّ میں پڑھی۔“ (مسلم)

باب متعلقات الحج

الفصل الاول

افعال حج میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ

﴿۱﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَمْنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَخَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَتَحَرَّكَ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ إِذِمَّ وَلَا حَرَجَ فَمَسَّ سِدْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَدِيمٍ وَلَا آخِرٍ إِلَّا قَالَ إِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِبُخَارِي أَنَّهُ رَجُلٌ فَقَالَ خَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ إِذِمَّ وَلَا حَرَجَ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ إِفْعَلْ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ إِذِمَّ وَلَا حَرَجَ)۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر جب منیٰ میں ٹھہرے تاکہ لوگ آپ ﷺ سے مسائل دریافت کریں تو ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ نادافیت کی وجہ سے میں نے ذبح کرنے سے پہلے اپنا سر متذدوا لیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اب ذبح کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔" پھر ایک اور شخص نے آکر عرض کیا کہ میں نے نادافیت کی بناء پر کنکریاں مارنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اب کنکریاں مار لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔" اسی طرح آپ ﷺ سے جس فعل کی بھی تقدیم یا تاخیر کے بارہ میں سوال کیا گیا آپ ﷺ نے یہی فرمایا کہ "اب کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: "اذبح ولا حرج" یوم النحر میں چار بڑے احکام پورے کرنے ہوتے ہیں ① پہلا کام یہ کہ جمرہ عقبہ پر کنکریاں ماری جائیں ② دوسرا کام یہ کہ قربانی کیا جائے۔ ③ تیسرا کام یہ کہ حاجی طواف کرے۔ ④ چوتھا کام یہ کہ طواف زیارت کرے اب ان افعال کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے یا تقدیم و تاخیر کی گنجائش ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ علیہما اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ ان افعال میں ترتیب قائم رکھنا سنت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے اس کا لحاظ نہیں رکھا تو اس پر دم نہیں آئے گا اس کے برعکس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام

مالک رحمہ اللہ اور علماء کے ایک طبقے کی یہ رائے ہے کہ ان افعال میں ترتیب قائم رکھنا واجب ہے لہذا اگر کسی نے تقدیم و تاخیر کی تو اس پر دم آئے گا۔^۱

دلائل:

شوافع و حنابلہ کی دلیل زیر بحث حدیث ہے کہ "افعل ولا حرج" مالکیہ اور احناف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتویٰ سے استدلال کیا ہے جس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کہا ہے "قال ابن عباس من تقدم شيئا من حجة او اخر فله يوق للبلد دما" یعنی جس نے اپنے حج کے افعال میں تقدیم و تاخیر کیا تو وہ دم دے۔ قرآن کی آیت میں ترتیب کے وجوب کی طرف واضح اشارہ ہے ارشاد عالی ہے "ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى حمله"۔^۲

چکنا بیٹ: حضرت ابن عباس کی روایت زیر بحث حدیث میں جو یہ فرمایا کہ "افعل ولا حرج تو اس حرج سے مراد آخرت کے گناہ کی حرج ہے کہ جب نزول احکام کے وقت کوئی شخص ناواقف میں کسی حکم میں غلطی کرے تو اس کا گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھا نہیں ہاں احکام کے نزول و استحکام کے بعد جہالت عذر نہیں ہے تو گناہ کا حرج نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا جرم بھی معاف ہو گیا دنیا کی سزا تو اٹھانی ہوگی جو دم کی صورت میں ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ بھی اسی طرح معلوم ہوا لا حرج سے دم کی نفی نہیں آخرت کی سزا کی نفی ہے آج کل سعودیہ کے لوگ اور عام عرب افعّل ولا حرج پر عمل کر کے عجیب تماشے کرتے ہیں حالانکہ ترتیب احکام حضور اکرم ﷺ کا عمل ہے اور آپ نے خود فرمایا کہ مجھے دیکھو اور مجھ سے احکام لو، دیکھ کر عمل کرو، تو حضور اکرم کا کوئی عمل ترتیب کے بغیر نہیں تھا خلفاء راشدین اور فقہاء صحابہ کا عمل ترتیب وار تھا بے ترتیبی کا یہ سوال حضرت صدیق و فاروق نے نہیں کیا تھا بلکہ کسی نووارد نو مسلم اور مسائل سے نا آشنا شخص نے کیا تھا وہ مسافر بھی تھا فقیر بھی ہوگا اسلام کا پہلا حج تھا اس میں اس شخص پر دم کا جرم مانا گیا ایک قسم کا حرج تھا اس لئے نبی مکرم ﷺ نے اس کی بے ترتیبی کو وقتی مجبوری کے تحت معاف کیا یہ بے ترتیبی امت کے لئے ضابطہ نہیں بلکہ امت کے لئے ضابطہ تو مرتب حج ہے جس کی قرآن سختی سے ترغیب دیتا ہے اگر حج میں ترتیب ختم ہو جائے تو عجیب منظر ہوگا ساٹھ لاکھ حاجیوں میں سے کوئی طواف زیارت کا عمل عرفات جانے سے پہلے کرے گا کوئی عرفات جاتے وقت رمی جہار کرے گا کوئی مزدلفہ کا عمل کرے گا تو کوئی جاتے وقت مکہ ہی میں سرمنڈوائے گا اس طرح حج کا ایک اجتماعی عمل جس میں قول و فعل اور حرکات و سکنات بلکہ لباس کی ہیئت میں شریعت نے ہم آہنگی اور موافقت کا درس دیا ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گا بہر حال حضرت اقدس حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمہ اللہ نے بخاری پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ مشکلات اور حالات کے پیش نظر اگر علماء احناف جمہور کے قول پر فتویٰ دیدیں تو عوام کے لئے بڑی سہولت ہوگی اور حرج دفع ہو جائے گا میں حضرت کے اس قول کا احترام کرتا ہوں لیکن اوپر میں نے اصل حقیقت کو واضح کیا ہے۔^۳

نکریاں دن کو مارنا چاہئے

﴿۲۶﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْئَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَعْنَى (لَا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ (لَا حَرَجَ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱/۱۸۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قربانی کے دن معنی میں دو گنہی کریم ﷺ سے (تقدیم و تاخیر کے سلسلہ میں) مسائل دریافت کر رہے تھے اور آپ ﷺ جواب میں یہی فرماتے تھے کہ "کوئی حرج نہیں ہے نہ چنانچہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ میں نے شام ہونے کے بعد نکریاں ماری ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "کوئی حرج نہیں ہے۔" (بخاری)

توضیح: "بعدها امسیت" واللہ کی دسویں تاریخ کی رمی جمرہ عقبہ میں اگر کسی شخص نے اتنی تاخیر کی کہ رات آگئی تو جمہور کے نزدیک اس شخص پر دم واجب ہو جائے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس طرح ترتیب سے کہ طوع آفتاب سے لیکر زوال شمس تک جمرہ عقبہ کی نکریاں مارنے کا مسنون اور بہترین وقت ہے زوال شمس سے لیکر غروب آفتاب تک وقت جواز ہے غروب آفتاب کے بعد رات کے وقت جمرہ عقبہ کی نکریاں مارنا مکروہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر دم نہیں آئے گا۔ یہ اختلاف صرف جمرہ عقبہ کی نکریاں مارنے میں ہے باقی دیام کی رمی میں نہیں ہے زیر بحث حدیث میں "لا حرج" کو احناف اس شخص کے عذر پر حمل کرتے ہیں کہ ان کی کوئی مجبوری تھی آج کل جو عرب میں سعودی عرب کے عہد نے حرج اور مجبوری کے تحت اجتہاد کر کے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جمرات کی رمی میں دن اور رات کی کوئی قید نہیں ہے اور زوال سے پہلے بھی تمام جمرات کی رمی کی اجازت ہے ان حضرات نے اپنے اعلان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کے مختلف حوالے بھی دیئے ہیں میرے خیال میں یہ فیصلہ بہت ہی اچھا ہے تاکہ کھلے اوقات میں رمی ہو جائے۔

الفصل الثانی

﴿۲۷﴾ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَتَاكَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَقْضَيْتُ قَبْلَ أَنْ أُحِلِّيَ قَالَ احْلُظْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُزِمَّنِي قَالَ لَا دَمَ وَلَا حَرَجَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱/۱۸۱

ترجمہ: "حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! میں نے طواف اہ نہ یعنی فرض طواف سر منڈانے سے پہلے کر لیا ہے؟" آپ ﷺ نے فرمایا "اب سر منڈا لو یا باں ستر و لو۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔" اسی طرح ایک اور شخص نے آ کر عرض کیا کہ "میں نے نکریاں مارنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا ہے؟" آپ ﷺ نے فرمایا "اب نکریاں مار لو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔" (ترمذی)

الفصل الثالث

﴿عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنْ قَائِلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ أَخْرْتُ شَيْئًا أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ لَا خَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَنَذَلَكَ الَّذِي خَرَجَ وَهَكَذَا﴾

(رواہ ابوداؤد)۔

ترجمہ: حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول کریم ﷺ کے ہمراہ ادائیگی حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے، چنانچہ (حج کے دوران) جو لوگ (مسائل پوچھنے کے لئے) آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آتے تھے، ان میں سے کوئی یہ کہتا کہ ”یا رسول اللہ! میں نے طواف کعبہ سے پہلے سعی کر لی ہے؟ یا (افعال مثنیٰ میں سے) یہ کام میں نے پہلے کر لیا؟ یا یہ کام میں نے بعد میں کیا؟ آپ ﷺ اس سے فرماتے کہ ”اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ اس شخص پر ہے جو ظالم ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے پس یہ وہ شخص ہے جو گناہ گار ہے اور ہلاک ہوا۔“ (ابوداؤد)

”اقتراض“ کا نئے کے معنی میں ہے یعنی جس شخص نے کسی مسلمان کی آبروریزی اور اس کی تحقیر توہین کی اور اس پر ظلم کیا اس میں حرج ہے اور گناہ ہے۔

ملاحظہ: ”الحمد للہ یہاں تک ان مباحث کی تحریر کہ مکرمہ میں رمضان ۱۴۲۵ھ میں ہوئی“

فضل محمد غفرلہ نزل مکتہ المکرمہ

باب خطبة يوم النحر ورمى ايام التشريق والتوديع

بقر عید کا خطبہ، رمی جمرات اور طواف وداع کا بیان

قال الله تعالى: ﴿مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ التَّقِي﴾ ۱

الفصل الاول

قربانی کے دن خطبہ

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلَا تُقَاتِلُوا فِيهَا ذُو الْقُعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُطَرِّ الَّذِي بَيْنَ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَشَعْبَانَ وَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَيِّئُهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَيِّئُهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدُ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَيِّئُهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَاسْتَلْقُوا رِبَكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَأَهْلٌ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَلَلَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قَرُبَ مُبْلَغٍ أَوْ غِيٍّ مِنْ سَامِعٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے قربانی کے دن ہمارے سامنے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا

” (لوگو) زمانہ (یعنی سال) کی گردش پوری ہوگئی ہے اپنی اس وضع کے موافق جس پر کہ وہ اس روز تھا جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا (یعنی سال اپنی وضع کے مطابق بارہ مہینے کا پورا ہو گیا ہے) سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے جس میں سے چار مہینے باحرمت ہیں تین تو مسلسل ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور (چوتھا) مضر کا رجب جو چغدادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کون سا مہینہ ہے؟“ ہم نے عرض کیا ”اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتا ہے۔“ آپ ﷺ نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ ﷺ اس مہینہ کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟“ ہم نے کہا ”بیشک ذی الحجہ ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کون سا شہر ہے؟“ ہم نے کہا ”اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتا ہے۔“ آپ ﷺ نے پھر خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ ﷺ (اس شہر کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا یہ بلدہ (کمہ کا ایک نام ہے) نہیں ہے؟“ ہم نے عرض کیا کہ ”بیشک! بلدہ ہی ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کون سا دن ہے؟“ ہم نے کہا کہ ”اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتا ہے۔“ آپ ﷺ نے پھر سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ ﷺ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا یہ یوم نحر (قربانی کا دن) نہیں ہے؟“ ہم نے عرض کیا کہ ”بیشک یہ یوم نحر ہی ہے۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”(یا درکھو!) تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری آبرو میں تم پر (ہمیشہ کے لئے) اسی طرح حرام ہیں جس طرح کہ تمہارے اس دن میں تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینہ میں۔ اور (اے لوگو!) تم غریب اپنے پروردگار سے منو گے وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارہ میں سوال کرے گا! خبردار! میری وفات کے بعد تم منکرات کی طرف مائل ہو جاؤ کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آگاہ! کیا میں نے (احکام خداوندی پہنچانے کا) اپنا فرض ادا کر دیا؟“ ہم نے عرض کیا ”بیشک! آپ ﷺ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔“ پھر آپ ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ (جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بعض وہ لوگ جنہیں کوئی بات پہنچائی جائے اس بات کو سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”یوم النحر“ یعنی دس ذوالحجہ عید کے دن آنحضرت ﷺ نے منیٰ میں صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اب اس میں بحث ہو چکی ہے کہ ایام حج میں کتنے خطبے ہیں اور کن کن دنوں میں ہیں تو احناف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حج کے ایام میں ایک خطبہ ساتویں ذوالحجہ کو ہے تاکہ منیٰ کے لئے روانگی کے مسائل کا بیان ہو جائے دوسرا خطبہ ذوالحجہ کی نویں تاریخ میں ہے تاکہ وقوف عرفہ اور مزدلفہ کے احکام کا بیان ہو جائے اور تیسرا خطبہ ذوالحجہ کی گیارہویں تاریخ کو ہے جس میں رمی جمرات وغیرہ کے مسائل کا بیان ہوتا ہے شوافع حضرات کے نزدیک دس ذوالحجہ یوم النحر کا خطبہ بھی مسنون اور مستحب ہے اور زیر بحث حدیث سے استدلال کرتے ہیں احناف ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جس میں گیارہ ذوالحجہ کے خطبہ کا ذکر ہے زیر بحث حدیث میں دس ذوالحجہ کے جس خطبہ کا ذکر موجود ہے احناف اس کو خطبہ الحج کے بجائے خطبہ وعظ و نصیحت قرار دیتے ہیں۔^۱

”قد استقداد“ یعنی زمانہ گھوم پھر کر آج اسی سبج پر آ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو تخلیق کے وقت مقرر فرمایا تھا لہذا سال بارہ ماہ کا ہوتا ہے اور اس میں چار مہینے احترام والے ہیں تین ساتھ ساتھ ہیں جو ذی قعدہ ذی الحجہ اور محرم ہیں اور چوتھا الگ ہے جو ربیع الاول ہے حضور اکرم ﷺ نے یہ بیان اس لئے فرمایا کہ جاہلیت میں عرب نے سال اور مہینوں میں بہت زیادہ رد و بدل کیا تھا وہ جب بھی چاہتے تو سال کو بارہ مہینوں کے بجائے تیرہ یا چودہ ماہ کا قرار دیتے اور ذوالحجہ کے مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے بھی محرم میں تغیر کرتے تھے اور کبھی محرم میں رد و بدل کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے چنانچہ جاہلیت کا ایک شاعر کہتا ہے۔

وَمِنْ النَّاسِ عَلَىٰ مَعَدٍ شُهْرَ الْحِلِّ نَجْعَلُهَا حَرَامًا

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طبقہ کو ”نسی“ کے نام سے یاد کر کے گمراہ قرار دیا اسی طبقے میں سے ایک شاعر اپنے سردار کی بڑائی بیان کر کے کہتا ہے۔

لَهُمْ نَائِبِي يَمْشُونَ تَحْتَ لَوَائِهِ يَحِلُّ إِذَا شَاءَ الشُّهُورُ وَيَحْرُمُ

حضور اکرم ﷺ نے جس سال حج فرمایا تھا اس وقت زمانہ اپنے اسطیٰ حالت پر آ گیا تھا اور عرب کے تغیر اور رد و بدل سے پاک ہو کر ذوالحجہ اسی وقت پر آ گیا تھا جس وقت پر اس کو آنا چاہئے تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ زمانہ اپنی اصل حالت پر لوٹ آیا ہے اس کو یاد رکھو اور حج اسی ذوالحجہ میں کیا کرو اور جاہلیت کی طرح اس میں رد و بدل نہ کرو۔

”اربعۃ حرمہ“ احترام کے ان چار مہینوں میں ابتدا اسلام میں کفار سے لڑنا اور جہاد کرنا بھی منوع تھا پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ان مہینوں میں کفار سے لڑنا جائز ہو گیا البتہ ان مہینوں میں معاصی اور ظلم و زیادتی کرنا اب بھی حرام ہے جیسا کہ دیگر ایام میں حرام ہے قبیلہ مضر کے لوگ ربیعہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اس لئے یہ مہینہ ان کی طرف منسوب ہوتا تھا اس حدیث میں اسی نسبت کا ذکر ہے۔

”ای شہر“ ہذا نبی مکرم نے صحابہ کرام سے بار بار ایسی چیزوں کا سوال کیا جس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ تعظیم کا سب سے عمدہ طریقہ تھا تاکہ ہر شخص غور سے سنے اور معلوم کر لے کہ حقیقت کیا ہے پھر صحابہ کے ادب کو دیکھئے کہ ایک بدیہی چیز کا جواب نہیں دیتے ہیں تاکہ خود آنحضرت تعین اور تشریح فرمائیں، حضور اکرم ﷺ پر تبلیغ احکام واجب تھا اس لئے آپ نے جب اس کا حق ادا فرمایا تو اللہ شہد کا اعلان فرمادیا تاکہ ذمہ ساقط ہو۔

گیارہویں اور بارہویں تاریخ میں رومی کا وقت

عَنْ وَبَرَةٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَىٰ أَزْهَىٰ الْحِمَارُ قَالَ إِذَا رَاحَىٰ إِمَامُكَ فَازِمٌ وَقَدْ عَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا نَتَعَوَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ زَمَيْنَا۔ (رواہ البیہقی)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ میں (گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ کو) رمی جمرات کس وقت کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ "جس وقت تمہارا امام رمی کرے، اسی وقت تم بھی رمی کرو (یعنی رمی میں اس شخص کی پیروی کرو جو رمی کے وقت کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہو) میں نے ان کے سامنے پھر یہ مسئلہ رکھا (یعنی میں نے ان سے رمی کے وقت کی مزید وضاحت چاہی) انہوں نے فرمایا "ہم رمی کے وقت کا انتظار کرتے تا آنکہ جب دو پہر ڈھلتی تو ہم کنکریاں مارتے۔" (بخاری)

توضیح: "امامک" اس سے امیر المومنین یعنی امیر الموحّد مراد ہے اور پھر ہر آدمی کا رہبر وہی شخص ہے جو رمی کے صحیح اوقات کو زیادہ جانتا ہو۔

"فتحین" یعنی ہم رمی کے وقت کا انتظار کرتے تھے، بہر حال رمی جمرات میں یہ ترتیب ہے کہ دسویں ذوالحجہ میں صرف ایک جمرہ عقبہ کی رمی ہے مسجد خیف کے قریب جو جمرہ واقع ہے یہ جمرہ عقبہ ہے مزدلفہ سے آتے وقت یہ جمرہ سب سے آخر میں آتا ہے دسویں تاریخ کو صرف اسی پر کنکریاں مارتا واجب ہے اور صبح سے شام تک اس کی رمی جائز ہے۔ پھر گیارہ اور بارہ ذوالحجہ میں تینوں جمرات کی رمی واجب ہے لیکن قبل زوال جائز نہیں بلکہ زوال کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے رات کے وقت بھی بوجہ مجبوری جائز ہے تیرہ ذوالحجہ کی رمی اگر کوئی آدمی نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ بارہ ذوالحجہ کے غروب آفتاب اور طلوع فجر سے پہلے پہلے مٹی سے نکل جائے اگر اس نے رات وہاں گزار دی تو اب تیرہ ذوالحجہ کی رمی بھی اس پر لازم ہوئی البتہ یہ رمی زوال سے پہلے پہلے بھی جائز ہے۔

رمی جمرات کی مکمل ترتیب

(۴) وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَزِيحُ جَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّىٰ يُسَهِّلَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَزِفُّ يَدَيْهِ ثُمَّ يَزِيحُ الْوُسْطَىٰ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَىٰ بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ فَيُسَهِّلُ وَيَقْضِي مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَزِفُّ يَدَيْهِ وَيَقْضِي طَوِيلًا ثُمَّ يَزِيحُ جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. (رواه البخاري)

ترجمہ: اور حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ (یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما) نزدیک کے جمرہ (یعنی جمرہ اولیٰ) پر سات کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے بعد اللہ اکبر کہتے پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب نرم زمین پر پہنچتے تو

کنوئیں کے نگران تھے چنانچہ آپ کی نگرانی میں حاجیوں کو زمزم کا پانی پلایا جاتا تھا اسی خدمت کے لئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے اجازت مانگی کہ میں منیٰ کی رات مکہ مکرمہ میں گزار دوں گا تاکہ حاجیوں کی خدمت کر سکوں حضور اکرم ﷺ نے آپ کو اجازت دیدی رمی جمار کے ایام میں منیٰ کی تین راتیں گزارنے کو لیا بی منیٰ اور مہیت منیٰ کہتے ہیں اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ منیٰ کی تین راتیں منیٰ ہی میں گزارنا چاہئے کسی دوسری جگہ مہیت اختیار نہیں کرنا چاہئے لیکن اس میں بحث ہے کہ مہیت منیٰ کی حیثیت واجب کی ہے یا یہ مہیت سنت ہے چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تین راتیں منیٰ میں گزارنا واجب ہے اس کے ترک کرنے پر دم لازم آئے گا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب اور ایک قول میں امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک مہیت منیٰ سنت ہے اس کے ترک پر دم نہیں آتا ہے البتہ بلا عذر اس کا ترک کرنا بہت بُرا ہے زیر بحث حدیث سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ مہیت منیٰ سنت ہے کیونکہ اگر یہ مہیت واجب ہوتا تو حضور اکرم ﷺ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اجازت نہ دیتے۔

آنحضرت ﷺ چاہ زمزم پر

﴿وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى الشَّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَانْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اسْقِنِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أُيُدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ اسْقِنِي فَصَرَبَ مِنْهُ ثُمَّ أَلَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ اغْتَلُوا فَاثْبُتْكُمْ عَلَى عَمَلِي صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَصْعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ﴾ (دَوَا الْبَغَارِيِّ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سبیل پر تشریف لائے اور زمزم کا پانی مانگا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ "فضل! اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور رسول کریم ﷺ کے لئے ان سے (زمزم کا وہ) پانی مانگ لاؤ (جو ان کے پاس رکھا ہوا ہے اور ابھی استعمال نہیں ہوا ہے) آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ "تم تو مجھے (اسی سبیل سے) پانی پلا دو۔" حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! لوگ اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں!" آپ ﷺ نے فرمایا "کوئی مضائقہ نہیں ہے مجھے (اسی میں سے) پلا دو۔" چنانچہ آپ ﷺ نے اس پانی میں سے پیا اور پھر زمزم کے کنوئیں کے پاس تشریف لائے جہاں لوگ (یعنی عبدالمطلب کے خاندان والے) لوگوں کو پانی پلا رہے تھے اور اس خدمت میں پوری طرح مصروف تھے آپ ﷺ نے ان سے فرمایا "اپنا کام کئے جاؤ کیونکہ تم ایک نیک کام میں لگے ہوئے ہو۔" پھر فرمایا "اگر مجھے

یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تم پر غلبہ پائیں گے تو میں (اپنی اونٹنی پر سے) اترتا (جس پر آپ ﷺ سوار تھے تاکہ آپ ﷺ سب کے سامنے رہیں اور لوگ آپ ﷺ سے حج کے عملی احکام سیکھیں) اور آپ ﷺ نے اپنے مونہ سے ہر طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اس پر رکھتے۔ (بخاری)

توضیح: "السقایۃ" زمزم کے کنوئیں کے پاس زمزم کا کھیل لگا ہوا تھا، مہلوگ اس سے پانی پیتے تھے آنحضرت ﷺ نے وہی پر اتر کر پینے کے لئے پانی مانگا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت فضل سے فرمایا کہ جا کر حضرت زمزم کا پانی لا کر حضور اکرم ﷺ کو پلا دو کیونکہ کھیل کے اس پانی میں عام لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں آنحضرت ﷺ نے اسی تواضع کا مظاہرہ فرمایا اور قسم دیا کہ اسی عام پانی سے مجھے پیادو۔

اس کے بعد آنحضرت ﷺ زمزم کے کنوئیں پر آگئے جہاں سے پانی ڈول کے ذریعہ سے نکالا جاتا تھا آنحضرت ﷺ نے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی اونٹنی سے اتر کر خود زمزم کے کنوئیں سے بذریعہ ڈول پانی کھینچ لوں لیکن اگر میں ایسا کروں تو پھر سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہ خدمت تم سے چھین لیں گے لہذا یہ بہتر کام ہے تم اس کو سرانجام دیتے رہو اس روایت میں اسی طرح قصہ ہے ایک اور روایت میں دوسری طرح قصہ ہے کہ حضور ﷺ اونٹنی سے اتر گئے اور ڈول کے ذریعہ سے پانی حاصل کیا اور بقیہ پانی پھر کنوئیں میں ڈال دیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ واقعے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کا طواف وداع کے لئے آنا

﴿وَعَنِ الْأَنْبِیِّ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمَحْضَبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْمَبِیْتِ فَطَافَ بِهِ﴾ (رواہ البخاری)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (ذی الحجہ کی تیرہویں تاریخ کو) منی سے روانہ ہو کر محضب میں ٹہرا، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں کچھ دیر تک سوار رہے پھر خانہ کعبہ کے لئے سوار ہوئے اور (وہاں پہنچ کر) طواف (طواف وداع) کیا۔ (بخاری)

توضیح: "الوداع" طواف وداع آفاقی کے لئے واجب ہے جب حج کے افعال ختم ہو جاتے ہیں اور حاجی اپنے وطن لوٹنا چاہتا ہے تو وہ بیت اللہ کا حواف گزرنے کے رکعت ہوتا ہے اسی رخصتی طواف کو طواف وداع کہتے ہیں آفاقی پر طواف وداع واجب ہے حضور اکرم ﷺ چونکہ آفاقی تھے اس لئے حیرہ ذوالحجہ کو ربی سے فارغ ہو کر آپ بیت اللہ آئے اور طواف وداع کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے منی سے بیت اللہ کی طرف آتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے محضب میں حضور اسما قیام فرمایا محضب منی اور بیت اللہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اس کو اب بھی کہتے ہیں اور بطحاء بھی کہتے ہیں

﴿۹﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ أَخْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وَانْتَظَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ حَتَّى فَرَعْتُ فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ فُخِّرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَذَا الْحَدِيثُ مَا وَجَدْتُهُ بِرِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ بَلْ بِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي آخِرِهِ ۞

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عمرہ کے لئے تنعم سے احرام باندھا اور مکہ میں داخل ہوئی اور پھر میں نے اپنا (وہ) عمرہ ادا کیا (جو ایام شروع ہو جانے کی وجہ سے رہ گیا تھا اور جس کی قضا مجھے کرنی تھی، اس کی تفصیل باب حجۃ الوداع میں گذر چکی ہے) اور رسول کریم ﷺ ابٹح میں میرے انتظار میں رہے، یہاں تک کہ جب میں (افعال عمرہ سے) فارغ ہوئی تو آپ ﷺ نے لوگوں کو روانگی کا حکم دیا، چنانچہ آپ ﷺ (ابٹح سے) روانہ ہو کر خانہ کعبہ تشریف لائے اور نماز فجر سے پہلے اس کا طواف (یعنی طواف وداع) کیا پھر (نماز فجر سے پہلے ہی یا نماز فجر پڑھنے کے بعد) مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

طواف وداع واجب ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصِرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرُونَ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ ۞

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۞

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ لوگ (افعال حج کی ادائیگی کے بعد) طواف وداع کئے بغیر ہر طرف (یعنی اپنے اپنے وطن کو) روانہ ہو رہے تھے (یعنی لوگ اس بات کی پابندی نہیں کر رہے تھے کہ افعال حج کے بعد مکہ مکرمہ آکر طواف وداع کرتے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی بھی (یعنی آفاقی) روانہ نہ ہو جب تک کہ (سفر حج کا) آخری مرحلہ بیت اللہ کو قرار نہ دے لے (یعنی کوئی بھی آفاقی طواف وداع کئے بغیر اپنے وطن کو واپس نہ ہو) ہاں یہ طواف حیض (ونفاس) والی عورت کے لئے موقوف ہے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”فی کل وجہ“ یعنی لوگ افعال حج سے فارغ ہو کر جہاں سے چاہتے اور جیسے چاہتے اپنے اپنے وطن کو واپس جاتے طواف وداع اور طواف رخصت کی پرواہ نہیں رکھتے اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص طواف وداع کے بغیر نہ جائے افعال حج سے فارغ ہونے کے بعد اور مکہ مکرمہ سے اپنے وطن واپس لوٹنے کے وقت جو آخری طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف وداع کہتے ہیں نیز اس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں وداع کا معنی رخصت کا ہے یہ شخص بھی

بیت اللہ سے رخصت ہو رہا ہے طواف وداع جمہور کے نزدیک واجب ہے اس کے چھوڑنے پر دم آتا ہے اور امام مالک کے نزدیک سنت ہے یہ حدیث جمہور کی دلیل ہے۔ طواف وداع کے بعد اگر حاجی مکہ میں کچھ رک گیا تو دوبارہ طواف وداع ضروری نہیں ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ طواف وداع بیت اللہ کے پاس حاجی کا آخری عمل ہو یہ طواف آفاقی پر واجب ہے جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں یا میقات کے اندر رہتے ہیں ان پر طواف وداع نہیں ہے عمرہ کرنے والے لوگوں پر بھی طواف وداع واجب نہیں ہے اگرچہ لوگ کرتے ہیں اگر عورت کو حیض کا عذر ہو یا دیگر اصحاب عذر ہوں تو ان سے یہ طواف ساقط ہو جاتا ہے۔^۱

عذر کے وقت طواف وداع واجب نہیں رہتا

﴿۱۱﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا أَزَالِي إِلَّا حَابِسْتُكُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَى حَلْفِي أَطَافَتْ يَوْمَ النَّفْرِ قَبِيلَ نَعَمْ قَالَ فَاثْفِرِي. (مشفق غلوی)

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ یوم نفری رات میں حضرت صفیہ کے ایام شروع ہو گئے تو وہ کہنے لگیں کہ میرا خیال ہے میں آپ لوگوں کو (مدینہ کی روانگی سے) روکوں گی (کیونکہ میرے ایام شروع ہو گئے ہیں اور میں نے طواف وداع کیا ہی نہیں) آنحضرت ﷺ نے (جب یہ سنا تو) فرمایا کہ ”زخمی زخمی ہو جائے کیا اس نے نحر کے دن (طواف زیارت) کیا ہے؟“ عرض کیا گیا کہ ”ہاں!“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”پھر (رکنے کی ضرورت نہیں ہے) چلو۔“ (بخاری، مسلم)

توضیح: لیلۃ النفیر محصب میں جو رات آنحضرت ﷺ نے گذاری تھی اور پھر وہاں سے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تھے اسی کو لیلۃ النفیر یعنی کوچ کی رات فرمادیا ہے اس سے کوچ کا وہ دن مراد ہے جس میں تیرہ ذوالحجہ میں مئی سے روانگی ہوئی تھی مگر یہ بات یاد رہے کہ ایام حج میں آنے والی رات گذشتہ دن کے لئے شمار ہوتی ہے۔

بہر حال حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو محصب کی رات میں ماہواری شروع ہو گئی آپ نے خیال کیا کہ اب طواف وداع کے لئے رکنہ پڑیگا اور اس وجہ سے حجاج کرام کا پورا قافلہ رک جائے گا اسی خدشہ کا اظہار آپ نے ”انہی حابستکم“ سے کیا حضور اکرم ﷺ نے پوچھا کہ طواف زیارت کیا ہے یا نہیں جواب ملا کہ کیا ہے اس پر آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ طواف وداع چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلی جاؤ۔ اس سے یہ ضابطہ حاصل ہو گیا کہ حیض وغیرہ شدید مجبوری اور شرعی عذر کے پیش نظر طواف وداع کو ترک کیا جاسکتا ہے حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور آنحضرت ﷺ کی یہ گفتگو بواسطہ ہوئی ہے آنے سے سامنے نہیں ہوئی، صرف فانفری کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ آنے سے سامنے گفتگو ہوئی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ پہلے آنحضرت ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو نہیں فرمائی

آخری جملہ میں ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب چلی جاؤ۔^۱
 "عقری" زخمی اور ہلاک ہونے کی بددعا ہے۔

"حلقی" گلے میں درد اٹھنے یا چوٹ آنے یا سر کے بال اکھڑنے کے لئے بددعا ہے۔ یعنی اے اللہ اے زخمی و ہلاک کردے اس کے گلے میں درد اٹھے اور چوٹ لگے ان الفاظ کے دیگر معنی بھی آتے ہیں اصل "عقرھا اللہ عقرأ" اور "حلقھا اللہ حلقأ" ہے۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ یہ کلمات اگرچہ بددعا کے لئے ہوتے ہیں لیکن اس سے بددعا مراد نہیں ہوتی بلکہ عرب کی عادت کے مطابق اس کو صرف عطف اور دل لگی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے ترتیبیدالت اور ثکلتک املک کے الفاظ دل لگی اور پیار کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں حالانکہ الفاظ بددعا کے ہیں۔^۲

الفصل الثانی

حج اکبر کس حج کا نام ہے؟

﴿۱۲﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أُنِي يَوْمَ هَذَا قَالُوا يَوْمَ الْحُجَّجِ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنْ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَّا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٍ عَلَى وَالِدِهِ إِلَّا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أُيْسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ ظِلَاةٌ فِيمَا تَحْتَفِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ. (رواه ابن ماجه والترمذي وصححه) ^۳

ترجمہ: حضرت عمرو بن اخوص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں قربانی کے دن (یعنی دوسری ذی الحجہ کو صبح) مناسک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: " (جانتے بھی ہو) کہ یہ کون دن ہے؟ " میں یہ مناسک نے عرض کیا کہ " (ہاں) حج اکبر کا دن ہے۔ " پھر آپ ﷺ نے فرمایا: " (یاد رکھو) تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو میں تمہارے درمیان ای طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس شہر میں۔ خبردار! ظلم کرنے والا صرف اپنی جان پر ظلم کرتا ہے (یعنی جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے کہ وہی، خود ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ظلم کوئی کرے اور پکڑا کوئی جاوے) یاد رکھو! کوئی ظالم اپنے بیٹے پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ پر ظلم کرتا ہے، جان لو! شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس بات سے ناامید ہو گیا ہے کہ تمہارے اس شہر (مکہ) میں اس کی پرستش کی جائے۔ ہاں تمہارے ان اعمال میں شیطان کی فرمانبرداری ہوگی جنہیں تم

حقیر سمجھو گے، چنانچہ وداع (گناہوں) سے خوش ہو گا جن کو تم حقیر سمجھو گے۔“

توضیح: ”فی حجة الوداع“ عام شارحین اس دن کو دس ذوالحجہ یعنی بقرعید کا دن قرار دیتے ہیں اگرچہ اس میں کوئی تصریح نہیں ہے لیکن اس باب کی پہلی حدیث میں یوم النحر کا لفظ آیا ہے شاید وہ خطبہ اور یہ خطبہ ایک ہو۔^۱
 ”یوم الحج الاکبر“ اس میں بہت زیادہ بحث ہے کہ حج اکبر کس حج کا نام ہے۔

① علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج اکبر سے دس ذوالحجہ بقرعید کا دن مراد ہے کیونکہ اس دن حج کے تمام بڑے افعال مکمل ہو جاتے ہیں۔^۲

نیز ”واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاکبر“ کا اعلان دس ذوالحجہ کو ہوا تھا اور اسی دن کو حج اکبر کہا گیا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جمرات کے پاس عید کے دن حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”هذا يوم الحج الاکبر“ یہ حج اکبر کا دن ہے۔

② دوسرا قول یہ ہے کہ حج اکبر یوم عرفہ کو کہا گیا ہے کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے یوم عرفہ کو حج قرار دیا ”الحج العرفہ“ لہذا اس کے مقابلہ میں عمرہ حج اصغر ہے۔

③ تیسرا قول یہ ہے کہ حجۃ الوداع کو حج اکبر کہا گیا کیونکہ اس دن مسلمانوں کی طرح تمام ادیان کے پیروں کا روز کی عیدیں تھیں۔
 ④ چوتھا قول یہ ہے کہ حجۃ الوداع کو اس لئے حج اکبر کہا گیا کہ اس دن اسلام کو مکمل طور پر شوکت حاصل ہو گئی تھی۔ اور کافر ذلیل ہو گئے تھے۔

⑤ یا اس لئے اس کو حج اکبر کہا گیا کہ یہ خود نبی اکرم ﷺ کا حج تھا۔

⑥ یا اس لئے اس کو حج اکبر کہا گیا کہ یہ حج جمعہ کے دن واقع تھا اور عوام کے ہاں مشہور یہی ہے کہ جب عرفہ کا دن اور جمعہ کا دن دونوں اکٹھے ہو جائیں تو یہی حج اکبر ہوتا ہے۔^۳

”لا یجہنی جان“ اس جملہ کے دو مفہوم ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا اور اس کا وبال اور عذاب اسی پر آئے گا جس نے جنایت اور ظلم کیا ہے اس کے بدلہ کسی اور بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے گی جس طرح یہود کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا مسلمانوں کو دی جائے گی اور شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا وبال سنیوں پر ڈالا جائے گا اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس نے قتل وغیرہ گناہ کیا اس کا بدلہ اسی سے لیا جائے گا ایسا نہیں کہ قتل ایک نے کیا اور بدلے میں کسی دوسرے کو مار ڈالا جیسا کہ قبائل کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور جاہلیت میں عرب ایسا کرتے تھے، حدیث کا یہ مطلب زیادہ واضح ہے کیونکہ حدیث کے اگلے جملے میں اسی کی تفصیل آ رہی ہے کہ باپ کا جرم بیٹے پر نہ ڈالا جائے اور نہ بیٹے کا جرم باپ پر ڈالا جائے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

”لَا يُوْخِذُ الرَّجُلَ بِمَعْصِيَةِ ابْنِهِ“ یہ جملہ مندرجہ بالا تشریح کی تائید ہے۔^۱
 آیتس ”یعنی ابلیس مایوس ہو گیا ہے کہ علانیہ طور پر مکہ مکرمہ میں پھر اس کی عبادت ہوگی اگرچہ خفیہ طور پر لوگ عبادت کریں گے لیکن علانیہ طور پر بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔“^۲

”مَنْ أَعْمَلَ لِكُلِّ“ یعنی قتل و زنا اور لوٹ مار کے اعمال ہونگے جس کو تم کفر و شرک کی نسبت چھوٹے گناہ سمجھتے ہو ابلیس تم سے اسی پر راضی رہے گا اور اسی میں مبتلا کرے گا کفر میں ڈالنے کی کوشش نہیں کریگا۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے جھوٹ اور خیانت وغیرہ گناہ کافروں کے مقابلہ میں مسلمانوں میں زیادہ ہیں کیونکہ شیطان کافروں سے کفر پر راضی ہو چکا ہے لہذا وہ کافروں کے دلوں میں معاصی کے دوسے نہیں ڈالتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں معاصی کے دوسے ڈالتا رہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت منقول ہے ”وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الصَّلَاةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا وَسُوسَةٌ انَّمَا هِيَ صَلَاةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى“۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیر اعمال سے مراد قلبی وساوس ہیں اور چھوٹے گناہ ہیں جس کو تم حقیر سمجھتے ہو حالانکہ یہی صفات بڑے فتنوں کا سبب بنتے ہیں۔ (خلاصہ مرقات) ^۳

لاؤڈا سپیکر کے جواز پر دلیل

﴿۱۳﴾ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو السُّدَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جُلُوسًا تَرْتَفَعُ الصُّلْبَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلَى يُعْبَذُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَائِدٍ۔
 (رواہ ابوداؤد) ^۴

ترجمہ: اور حضرت رافع ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں قربانی کے دن چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹھہرے ہوئے تھے جس کے بال اوپر کی جانب سے سرخ اور اندر کی جانب سفید تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر رہے تھے (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے دہراتے تھے تاکہ دور کے لوگ بھی آپ کی بات سن لیں) اور لوگوں میں سے کچھ تو کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔“ (ابوداؤد)

توضیح: ”مخطب الناس“ یعنی دس ڈالہج کو منیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا ”بغلة“ نخر کو کہتے ہیں ”شہباء“ سرخ و سفید رنگ پر مشتمل نخر وغیرہ کو اصعب اور صحباء کہتے ہیں۔^۵

”وعلیٰ یعبور“ یہ تعبیر سے ہے مراد یہ ہے کہ جہاں تک حضور اکرم ﷺ کی آواز پہنچ جاتی تھی وہاں تک لوگوں کے لئے وہی کافی تھی لیکن چونکہ مجمع بڑا تھا سب لوگوں تک آواز پہنچانے کا جو سادہ انتظام کیا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعبیر تھی کہ حضور اکرم ﷺ کی آواز جہاں پر ختم ہو جاتی تھی اس سے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی کلام کو اپنی آواز میں پہنچاتے تھے یہ ایک سادہ انتظام تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آواز آگے تک بڑھ جائے یہی مکبر الصوت کی صورت ہے اور اسی سے لاؤڈ اسپیکر کا جو از ملتا ہے کیونکہ یہ بھی آواز کو آگے تک بڑھاتا ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجمع ایک لاکھ تیس ہزار صحابہ کرام پر مشتمل تھا۔^۱

”بین قائم وقاعد“ اجتماع کی کثرت کی وجہ سے کچھ لوگ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے دونوں کی گنجائش ہے انتظام الگ چیز ہے لیکن ایک ساتھ جڑ جڑ کر بیٹھنے کو لازم قرار دینا اور اس کے فضائل و دلائل میں زور لگانا اور لاٹھی ٹیکر لوگوں کو اٹھانا اور مجمع کی طرف بھگانا حتیٰ کہ تلاوت کو منع کر کے اٹھانا یہ ناجائز ہے تبلیغی حضرات کو اس پر توجہ دینی چاہئے۔^۲

طواف زیارت کا وقت

﴿١٤﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ. (رواه الترمذی وأبو داود وابن ماجہ)^۳

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے طواف زیارۃ میں قربانی کے دن رات تک تاخیر کی۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: ”آخر طواف“ یعنی حضور اکرم ﷺ نے طواف زیارت کو بقرعید کے دن گزرنے کے بعد رات تک مؤخر کرنے کو جائز قرار دیا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے خود تاخیر کی کیونکہ آپ نے ظہر سے پہلے دس ذوالحجہ کو طواف زیارت کیا تھا۔

علامہ طہی عنہ فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کا وقت بقرعید کی آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے لیکن دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کا وقت بقرعید کے دن طلوع فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔

رہ گیا یہ مسئلہ کہ طواف زیارت کب تک جائز ہے تو ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ طواف زیارت کا آخری وقت متعین نہیں ہے جب بھی کیا جائے جائز ہوگا۔ لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طواف زیارت بارہ ذوالحجہ یعنی ایام نحر تک مؤخر کیا جا سکتا ہے ایام نحر کے بعد تک اگر مؤخر کیا گیا تو دم لازم آئے گا۔^۴

اس کو تحلیل اول کہتے ہیں اور جب حاجی طواف زیارت کر لیا تو اب اس کے لئے بیوی سے جماع کرنا بھی حلال ہو جاتا ہے
اس کو تحلیل ثانی کہتے ہیں اس حدیث میں تحلیل اول کا بیان ہے۔

آنحضرت ﷺ جمرات کے پاس

﴿۱۷﴾ وَعَنْهَا قَالَتْ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِجْنَ صَلَّى الظُّهْرُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنَىٰ فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي أَيْامٍ التَّمْرِ يُقِي بِزِمَى الْجُمُرَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كُلَّ حَجْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَبَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَىٰ وَالْقَانِيَةِ فَيَطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَوَّعُ وَيَزِمِي الثَّالِثَةَ فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. (رواه أبو داود) ۷

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قربانی کے دن کے آخری حصہ میں اس وقت فرض طواف کیا جبکہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی اس کے بعد منیٰ میں واپس آ گئے اور منیٰ میں ایام تشریق (یعنی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخوں) کی راتیں بسر کیں، ان ایام میں آپ ﷺ حروں پر اس وقت کنکریاں مارتے جب دو پہر ڈھل جاتی ہر حجرہ پر سات سات کنکریاں مارتے، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے اور پہلے دوسرے حجرہ (یعنی حجرہ اولیٰ و حجرہ وسطیٰ) پر (دعا و اذکار کے لئے) دیر تک ٹھہرتے اور (اس وقت مختلف دعاؤں اور عرض حاجات کے لئے) تضرع اختیار کرتے اور پھر (جب) تیسرے حجرہ (یعنی حجرہ عقبہ) پر کنکریاں مارتے تو اس کے پاس نہ ٹھہرتے۔ (ابوداؤد)

توضیح: "ایام التشریق" یہ شروق الہم سے باخوذ ہے جو گوشت کو کاٹ کر دھوپ میں ڈال کر سکھانے کو کہتے ہیں عرب کے لوگ ان دنوں میں قربانی کا گوشت سکھاتے تھے یہ گیارہویں بارہویں اور تیرہویں ذوالحجہ کے ایام ہیں انہیں ایام میں تکبیرات تشریق ہوتی ہیں اور اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے انہیں ایام میں جمرات کی رمی ہوتی ہے بارہویں تک رمی واجب ہے اور تیرہویں تک رمی کرنا اختیاری آنحضرت ﷺ نے تیرہ ذوالحجہ کی رمی کی تھی قرآن کریم میں {فمن تعجل فی يومئذ} میں اختیار دیا گیا ہے کہ بارہویں پر حاجی جائے یا تیرہویں کے بعد جائے گناہ نہیں ہے حجرہ عقبہ کا وقت طلوع فجر کے بعد سے شام تک ہے اس کے بعد تمام جمرات کا وقت بعد زوال ہے ہاں اگر حاجی تیرہ ذوالحجہ تک رہ گیا تو تیرہویں کی رمی قبل زوال جائز ہے تفصیل بار بار گذر چکی ہے۔

رمی جمرات میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي الْبَدَا جُ بِنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْمَيْتُوْتَةِ أَنْ يَزُمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رُحَى يَوْمَئِذٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ
فَيَزُمُوهُ فِي أَحَدِهِمَا۔

(رواہ مالک و الترمذی و النسائی و قال الترمذی هذا حديث صحيح. وهذا الباب نحال عن الفضل الغالبی) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو الہداح بن عاصم بن عدی (تابعی) اپنے والد مکرم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ”رسول کریم ﷺ نے اونٹ چرانے والوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ منیٰ میں شب باشی نہ کریں اور یہ کہ نحر کے دن (یعنی دسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر) کنکریاں ماریں اور پھر دونوں دن کی رمی جمرات کو یوم نحر کے بعد ایک ساتھ کریں اس طرح کہ دونوں دن کی رمی جمرات ان میں سے کسی ایک دن کریں۔“ (مالک، ترمذی، نسائی) اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ (اور یہ باب فصل ثالث سے خالی ہے)

توضیح: ”رخص“ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چرواہوں کو حضور ﷺ نے یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ ایام تشریق میں منیٰ میں نہ رہیں بلکہ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لئے باہر رہیں اسی طرح ان چرواہوں کو یہ اجازت بھی دیدی گئی تھی کہ وہ صرف بقرعید کے دن رمی جمرات کر کے جائیں گے اور گیارہویں کی رمی چھوڑ کر بارہویں میں آکر ایک ساتھ دو دن کی رمی کریں ایک قضا شدہ رمی کریں اور ایک اسی دن کی رمی کریں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ رمی جمرات میں تقدیم جائز نہیں کہ کوئی شخص تمام دنوں کی رمی مثلاً دس ذی الحجہ کو کریں البتہ تاخیر بوجہ عذر جائز ہے مذکورہ حدیث میں اسی کا بیان ہے۔ ۲۔

بَاب مَا تَجْتَنِبُ الْمَحْرَمُ

ممنوعات احرام کا بیان

قال الله تعالى: ﴿فَلَا رِفْثَ وَلَا فُسْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ ۱

احرام باندھنے کے بعد محرم کے لئے کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں پھر ان میں سے بعض ایسی ممنوعات ہیں جن کے ارتکاب سے دم لازم آتا ہے بعض کے ارتکاب سے صدقہ لازم آتا ہے اس باب میں انہیں ممنوعات کا بیان ہے اور بعض مباحات کا بیان بھی ہے۔

الفصل الاول

وہ چیزیں جو محرم کو پہننا ممنوع ہیں

﴿۱﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْقِيَابِ فَقَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الشَّرَائِطَ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْخُفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ تَعْلِيْقَ قَيْلَسٍ خُلْفِيٍّ وَلِيَقْطَعَهُمَا أَشْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الْقِيَابِ شَيْئاً مَشَّةَ رَعْقَرَانٍ وَلَا وُرُسٍ.

(متفق علیہ وزاد البخاری فی رواۃ لا تلبس النزاکۃ المخرمۃ ولا تلبس القفازین) ۲

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ محرم پہنوں میں سے کیا چیزیں پہن سکتا ہے (اور کیا چیزیں نہیں پہن سکتا؟) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”نہ تو قمیض و نہ برنس و نہ عمامہ باندھو، نہ پا جام پہنو، نہ برنس اوڑھو اور نہ موزے پہنو، ہاں جس شخص کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن سکتا ہے مگر اس طرح کہ موزہ دونوں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے، نیز کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس پر زعفران یا ورس لگی ہو۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”برانس“ یہ برنس کی جمع ہے یہ اس لمبی ٹوپی کا نام ہے جو عرب کے عبادت کیش لوگ پہنا کرتے تھے نیز برنس اس لباس کو بھی کہتے ہیں جو برساتی کے طرز پر شلوار قمیض اور ٹوپی ایک ساتھ جوڑ کر بنایا جاتا ہے اور پہنا جاتا ہے اس سے مراد صرف یہی ٹوپی نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ محرم اپنے سر کو نہ ڈھانکے خواہ ٹوپی سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ عرف میں اس کو پہننا کہا جاتا ہو اگر پہنا ہوا نہ ہو مثلاً گھٹا یا گھڑاسر پر اٹھالیا تو اس کو عرف میں پہننا نہیں کہتے ہیں۔ ۳

”الخفاف“ خف کی جمع ہے موز کو کہتے ہیں اسی کا پہننا منع ہے لیکن اگر جو تانہ ہو تو پھر اس کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ کر پہن لیا جائے گا زیر بحث حدیث میں یہی حکم ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حج کا ٹخنہ پاؤں کے پشت پر ابھری ہوئی ہڈی کا نام ہے اسکا ڈھانکنا منع ہے ”ورس“ یہ پیلے رنگ کا ایک پودا ہے اس میں بھی زعفران کی طرح رنگ ہوتا ہے زعفران اور ورس میں ایک قسم خوشبو ہوتی ہے اس لئے منع ہے۔^۱

”ولا تلتقب“ یعنی محرم عورت نقاب نہ اوڑھے اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم عورت اپنے منہ اور چہرہ کو نہ چھپائے مردوں کے لئے بھی یہی حکم ہے ہاں عورتیں اگر اس طرح پردہ کریں کہ چہرہ سے پردہ ہٹ کر ہو تو وہ جائز ہے۔ ”قفازین“ سے دستانے مراد ہیں اس کا پہننا بھی مردوں اور عورتوں کے لئے حرام ہے۔^۲

ازار بند نہ ہو تو محرم شلوار پھاڑ کر پہن لے

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُعْرِمَ نَعْلَيْنِ لَيْسَ خُفَّيْنِ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِذَا رَأَى الْبَيْسَ سَرَّاهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، نیز آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اگر محرم کو جوڑے میسر نہ ہوں تو وہ موزے پہن سکتا ہے اور جس محرم کے پاس نہ بند نہ ہو تو وہ پانچامہ پہن سکتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”لبس سراویل“ یعنی اگر محرم کے پاس ازار بند نہ ہو اور شلوار ہو تو وہ اسی شلوار کو بوجہ مجبوری استعمال کرے حدیث کے اسی ظاہری مطلب کو امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شلوار ہے تو اس کو پھاڑ کر ازار بند کے طور پر استعمال کرے لیکن اگر شلوار ہی کو استعمال کیا اور کافی وقت تک استعمال کیا تو اس محرم پر دم آئے گا اگر تھوڑے وقت کے لئے استعمال کیا تو دم کے بجائے نذیہ لازم آئیگا۔^۳

﴿۳﴾ وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرَانَةِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ أَغْرَاقِي عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَبِّحٌ بِالْخُلُوقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ فَقَالَ أَمَّا الْخُلُوبُ الَّتِي بِكَ فَاعْسِلْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمَرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي نَحْيِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

۱۔ المرقاۃ: ۵/۵۶۵ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۵۶۵ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۵۶۵

۴۔ اخرجه البخاری: ۲/۲۱۱ و مسلم: ۱/۸۸۱ ۵۔ المرقاۃ: ۵/۵۶۵ ۶۔ اخرجه البخاری: ۲/۱۶۷ و مسلم: ۱/۲۸۲

ترجمہ: اور حضرت علی ابن امیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حیرانہ میں (کہ جو مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر واقع ایک مقام ہے اور جہاں سے آپ ﷺ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا) نبی کریم ﷺ کے پاس تھے کہ اچانک ایک شخص جو دیہاتی تھا آیا اس نے کرتہ پہننا ہوا تھا۔ نیز وہ شخص غلوں میں رنگا ہوا تھا (غلوں ایک خوشبو کا نام ہے جو زعفران وغیرہ سے تیار ہوتی تھی) اس شخص نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! میں نے عمرہ کا احرام اس حالت میں باندھا تھا کہ یہ کرتہ میرے جسم پر تھا“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تمہارے اوپر جو خوشبو لگی ہوئی ہے اسے تو تین مرتبہ دھوؤ انوار کرتہ کو تار دو اور پھر اپنے عمرہ (کے احرام) میں وہی کرو جو تم اپنے حج کے احرام میں کرتے ہو۔“ (بخاری و مسلم)

”متضبیح“ باب تقطع سے ہے خوشبو میں لت پت آدمی پر پڑنا جاتا ہے۔
 ”الخلق“ زعفران سے بنے ہوئے خاص عطر کا نام غلوں ہے۔

حالت احرام میں نکاح کرنے کرانے کا مسئلہ

﴿وَعَنْ عُمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ﴾ (رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”یہ مناسب نہیں ہے کہ محرم نکاح کرے اسی طرح (ولایت یا وکالت) نکاح کرنا اور منکفی کرنا مناسب نہیں ہے۔“ (مسلم)

توضیح: ”لا ینکح المحرم“ نکح ینکح ضرب بضرب سے نکاح کرنے کے معنی میں ہے اور انکح بکسر باب افعال سے نکاح کرانے کے معنی میں ہے مطلب یہ کہ حالت احرام میں محرم اپنا نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی کے لئے وکیل یا ولی بن کر نکاح کر سکتا ہے۔

”ولا یخطب“ یعنی پیغام نکاح بھی نہیں دے سکتا ہے یہ تینوں صیغے نبی کے معنی میں ہیں اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ نکاح کے بعد حالت احرام میں جماع کرنا حرام ہے، اس پر بھی تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ حالت احرام میں پیغام نکاح دینا مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولیٰ ہے نکاح کرنے کرانے یعنی نکاح اور انکاح کے بارے میں فقہاء کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک محرم کے لئے نکاح کرنا کرنا دونوں ناجائز ہے اگر کسی نے کیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔
 ائمہ احناف کے نزدیک نکاح کرنا کرنا مناسب نہیں مکروہ تنزیہی ہے لیکن اگر کسی نے نکاح کیا تو ایجاب و قبول کے بعد

نکاح منعقد ہو جائیگا البتہ حالت احرام میں وطی حرام ہے۔^۱

خلاصہ یہ کہ جمہور کے نزدیک حالت احرام میں نکاح ناجائز ہے احناف کے نزدیک جائز ہے مگر خلاف اولیٰ ہے۔

منشاء اختلاف:

فقہاء کے اختلاف کا منشاء ایک تو روایات کا تعارض ہے کل چار روایات ہیں ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں نکاح کرنے کرانے کی ممانعت ہے اور حضرت یزید بن اہم اور خود حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے اس حالت میں ہوا تھا کہ آپ احرام میں نہیں تھے۔ دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح احرام کی حالت میں ہوا تھا۔^۲

دلائل ائمہ ثلاثہ نے زیر بحث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت نمبر ۴ سے استدلال کیا ہے جس میں محرم کو نکاح سے منع کیا گیا ہے جمہور نے حضرت یزید بن اہم کی حدیث نمبر ۶ سے بھی استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے کیا تھا اس وقت آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے بلکہ حلال تھے۔

جمہور نے حضرت ابو رافع کی روایت نمبر ۱۸ سے بھی استدلال کیا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ایسی حالت میں نکاح کیا تھا کہ آپ احرام میں نہیں تھے، اسی طرح کی ایک روایت مسلم شریف میں خود حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے بھی ثابت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر ۵ سے استدلال کیا ہے جس میں واضح طور پر مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا نیز ان حضرات نے قیاس اور عقلی دلیل سے بھی استدلال کیا ہے کہ محرم کے لئے دیگر تمام عقود و فسوخ جائز ہے تو عقد نکاح بھی جائز ہے محرم کے لئے عطر لگانا منع ہے مگر خریدنا جائز ہے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے مگر خریدنا جائز ہے اسی طرح وطی منع ہے مگر نکاح جائز ہے ہاں چونکہ محرم عبادت کے لئے آیا ہے لہذا ان کو شادیوں کے شغل میں پڑنا مناسب نہیں ہے خلاف اولیٰ ہے۔

منشاء اختلاف:

فقہاء کرام کے درمیان اختلاف کا منشاء ایک تو روایات کا اختلاف ہے اور تعارض ہے۔ دوسرا اس پورے واقعہ کا پس منظر اور تفصیل ہے وہ یہ کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں عمرہ القضاء کے لئے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام ابو رافع کے ذریعے حضرت میمونہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا جو مکہ مکرمہ میں رہتی تھیں ان کی بہن ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں ابورافع نے جب پیغام نکاح دیا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سعادت سمجھ کر اسے قبول کیا اور اپنے نکاح کا معاملہ اپنے بہنوئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مقام سرف میں حضور اکرم ﷺ کا استقبال کیا اور یہیں پر حضور اکرم ﷺ کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کر دیا نبی اکرم ﷺ نے عمرہ ادا کیا اور معاہدہ کے تحت تین دن مکہ میں قیام فرمایا اہل مکہ نے آپ ﷺ سے مطالبہ کیا کہ مکہ سے چلے جاؤ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے کچھ اور مزید ٹھہرنے کی اجازت دیدو تو میں دعوت ولیمہ کردوں گا اور تم کو بھی کھلا دوں گا قریش نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا معاہدہ کے تحت آپ یہاں سے چلے جاؤ حضور اکرم ﷺ مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ سے دس میل کے فاصلہ پر مقام سرف میں قیام فرمایا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آگئی اور یہیں پر بناؤ زفاف ہوا۔

حضور ﷺ نے مقام سرف میں شب زفاف کیا اور ولیمہ کیا عجب زمانہ کودیکھئے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسی مقام سرف میں نکاح ہوا زفاف ہوا ولیمہ ہوا اور یہیں پر انتقال ہوا اور یہیں پر برب سزک آپ کی قبر بنی میں نے ان کی قبر شعیب سے گزرتے ہوئے آگے وادی فاطمہ کے پاس دیکھی ہے فرضی اللہ عنہا وغن جمیع الصحابہ۔^۱

تذکرہ: ائمہ ثلاثہ نے زیر بحث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قولی روایت سے جو استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نبی کریم ﷺ پر محمول ہے کہ جس طرح جمہور کے نزدیک لایعظب کی نبی کریم ﷺ پر محمول ہے اسی طرح لایعظب ولا ینکح بھی کریم ﷺ پر محمول ہے فرق کرنے کی کوئی وجہ نہیں جب پیغام دینا جائز ہے تو عقد بھی جائز ہونا چاہیئے۔

جمہور نے یزید بن اہم اور ابورافع کی روایات سے جو استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں تزوج و حلال سے شب زفاف دعوت ولیمہ رخصتی اور اس کی تشہیر اور ظاہر ہونا مراد ہے یعنی عقد تو حالت احرام میں تھا لیکن عقد کے لوازمات کا ظہور اس وقت ہوا جب آپ ﷺ احرام میں نہیں تھے۔^۲

وجہ ترجیح:

مندرجہ بالا روایات اور مستدلات کے پیش نظر دونوں طرف سے تحقیقات اور ترجیحات کا لمبا سلسلہ چل پڑا ہے۔ ائمہ ثلاثہ اپنے مستدلات کو ترجیح دیکر فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جب ہوا تھا اس وقت حضور اکرم ﷺ حلال تھے احرام میں نہیں تھے لیکن جب اس نکاح کی تشہیر ہوئی تو اس وقت آپ احرام میں تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی حالت کا بیان کیا ہے صاحب مشکوٰۃ نے حدیث نمبر ۶ کے ضمن میں امام محی السنۃ کے حوالہ سے یہی تاویل کی ہے یہ تاویل بے جا تکلف ہے کیونکہ نکاح اور پیغام نکاح کا سارا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ اس واقعہ سے عباس رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھانجا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آخر وقت تک لاعلم ہو۔ ائمہ احناف نے اپنے مستدل کو کئی وجہ سے راجح قرار دیا ملاحظہ ہو۔

① یہ طے ہے کہ مقام سرف میقات کے اندر داخل ہے یہ بھی طے ہے کہ اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے جو مدینہ سے دس کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے اب حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح مکہ جاتے ہوئے ہوا ہوگا یا مہرہ سے فارغ ہو کر واپس آتے ہوئے ہوا ہوگا اگر جاتے ہوئے ہوا ہے تو یقیناً آنحضرت احرام میں تھے اور اگر واپسی پر ہوا ہے تو یقیناً آپ بغیر احرام کے تھے اب یہ بات بھی طے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے مزید ٹھہرنے کی مہلت مانگی تھی اور ولیمہ کی دعوت دی تھی جس سے معلوم ہوا کہ یہ نکاح جاتے وقت ہوا تھا ورنہ ولیمہ کی دعوت کیسے دیتے؟ اور جاتے وقت آنحضرت احرام میں تھے کیونکہ میقات سے بغیر احرام گزرنا جائز نہیں۔^۱

② احناف کے ہاں دوسری ترجیح یہ ہے کہ حضرت عباس اور ابن عباس تزویج میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ایک گھر کے افراد ہیں اور "صاحب البیت ادری بمافیہ" مسلم قول ہے۔

③ احناف کے ہاں تیسری ترجیح یہ ہے کہ نکاح محرم میں روایات متعارض ہیں اور تعارض کی صورت میں قیاس کی طرف جانا ہوتا ہے اور قیاس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حاجی محرم کے لئے جب تمام عتود و فسوخ جائز ہیں تو عقد نکاح بھی جائز ہے محرم و طہی کے لئے لونڈی خرید سکتا ہے اگر چہ طہی نہیں کر سکتا ہے اسی طرح نکاح کا معاملہ ہے۔

﴿۵﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۵
ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس حالت میں نکاح کیا کہ آپ (عمرۃ القضا کا) احرام باندھے ہوئے تھے۔ (بخاری و مسلم)

﴿۶﴾ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصْحَمِ ابْنِ الْأَخْبِتِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الشَّيْخُ الْإِسْلَامُ هُوَ الشُّكُّ الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَلَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ يَتَرَفَّعُ فِي طَرِيقِ مَدَنَةٍ) ۶

ترجمہ: اور حضرت یزید ابن اسلم (تابعی) جو امویین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں (اپنی خالہ) حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے جب نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ (مسلم)

محرم کے لئے سردھونے کی اجازت ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۷

ترجمہ: اور حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ احرام کی حالت میں اپنا سر مبارک دھوئے تھے۔“
(بخاری و مسلم)

بال نہوئے اور خوشبو نہ لگے تو صرف سر دھونا جائز ہے خوشبودار صابن سے دھونا جائز نہیں۔

سینگ کی کھنچو انا جائز ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے احرام کی حالت میں بھری ہوئی سینگ کھنچوائی۔“
(بخاری و مسلم)

بال نہوئے تو سینگ کھنچو انا جائز ہے اگر بال ٹوٹ گئے تو قلیل بال پر صدقہ ہے۔

محرم کے لئے پیٹی کرنے کا مسئلہ

﴿۹﴾ وَعَنْ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ظَمَدَهُمَا بِالصَّبِيرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے بارہ میں رسول کریم ﷺ کی یہ حدیث بیان کی کہ اگر حالت احرام میں اس کی آنکھیں دکھیں یا وہ ضعف بصارت میں مبتلا ہو تو وہ اپنی آنکھوں پر ایلوسے کا لپ کر لے۔“ (مسلم)

توضیح: ”تضعید“ باب تفعیل سے پٹی کرنے اور لپ کرنے کو کہتے ہیں بعض نے آنکھ میں دوا ڈالنے کو بھی کہا ہے جسم کے دیگر حصوں پر پٹی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ سر اور چہرہ کو پٹی یا ذوائی سے ڈھانپنا جائز نہیں ہے اگر چوتھائی حصہ ڈھانک لیا گیا تو دم آبیگا ورنہ صدقہ لازم ہے زیر بحث حدیث حالت مجبوری پر محمول ہے ”الصبر“ ایلوسے کو صبر کہتے ہیں جو ایک کڑوی چیز ہے۔“

محرم کے لئے چھتری وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أُمِّ الْمُحَصِّنِ قَالَتْ رَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالاً وَأَخَذَهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخِرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَفَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت ام حصین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک (یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ) اپنا کپڑا اٹھائے (آپ ﷺ کے اوپر) سورج کی گرمی کی تپش سے سایہ کئے ہوئے

تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے حجرہ عقبہ پر کنکریاں ماریں۔“ (مسلم)

توضیح: ”خطامہ“ اونٹنی کے مبارک کو خطام کہتے ہیں رخ پر کسرہ ہے لگام اور خطام ایک ہی چیز ہے۔

”رافع ثوبہ“ اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے سر کے اوپر سایہ کرنا جائز ہے خواہ چھتری سے ہو یا چھت ہو یا گاڑی وغیرہ ہو بشرطیکہ وہ پردہ سر سے لگا ہوا نہ ہو اکثر فقہاء کا یہی مسلک ہے البتہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے سایہ کرنے کو مکروہ لکھا ہے شاید خلاف اولیٰ ہو ہاں شیعہ شنیعہ اس کو حرام سمجھتے ہیں چنانچہ حج کے موسم میں وہ جن بسوں میں سفر کرتے ہیں ان بسوں کی چھتیں نہیں ہوتی ہیں۔

سرمنڈانے کی جزا

﴿۱۱﴾ وَعَنْ كَعْبِ ابْنِ جُرَہَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ نَحْتًا وَقَدْ نَفَقَتْ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّ ذِيكَ هُوَ أَمَّاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِلِي رَأْسَكَ وَأَطْعِمِي فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينٍ وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْحَافٍ أَوْ صُمُّ ثَلَاثَةِ أَتْلَامٍ أَوْ أَنْتُكَ نَسِيكَةٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت کعب بن جرحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حدیبیہ میں تھے اور وہ (کعب بن جرحہ) احرام کی حالت میں تھے (یعنی یہ اس موقع کا ذکر ہے جب آپ ﷺ اپنے رفقاء کے ہمراہ عمرہ کے لئے مکہ روانہ ہوئے تھے لیکن مشرکین نے حدیبیہ میں سب کو روک دیا تھا چنانچہ سب کے ساتھ کعب بن جرحہ بھی مکہ میں داخل ہونے کے موقع تھے مگر پھر بعد میں ایک معاہدہ کے تحت کہ جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، سب لوگ عمرہ کے بغیر وہاں سے واپس ہو گئے تھے، بہر کیف جب آنحضرت ﷺ کعب بن جرحہ کے پاس سے گزرے تو) وہ ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور جوئیں (سر سے جھڑ کر) ان کے منہ پر گر رہی تھیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے (یہ دیکھ کر) فرمایا کہ ”کیا یہ جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟“ انہوں نے عرض کیا کہ ”جی ہاں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تو پھر تم اپنا سر منڈاؤ اور (بطور جزاء) ایک فرق کھانا چھ مسکینوں کو کھلا دو اور فرق تین صاع کا ہوتا ہے، یا تین دن روزے رکھ لو یا ایک جانور جو ذبح کرنے کے قابل ہو ذبح کر دو۔“ (بخاری، مسلم)

توضیح: ”القدح“ ہانڈی کو قدر کہتے ہیں قاف کسور ہے دال ساکن ہے ”یوقد“ ایقاد آگ جلانے کو کہتے ہیں ”القمل“ جوؤں کو کہتے ہیں۔ ”یصاف“ باب تفاعل سے مضارع کا صیغہ ہے گرنے اور جھڑنے کے معنی میں ہے۔

۱۲۰ "هَوَاقُكُ" یہ ہلمتہ کی جمع ہے حشرات الارض کو کہتے ہیں یہاں جو کہیں مراد ہیں۔ "الفرق" تین صاع کے ایک پیانے کا نام ہے۔

بہر حال بوجہ مجبوری اگر کوئی محرم سر منڈائے تو اس کو اختیار ہے کہ بطور جزائیں تادان میں سے کوئی ایک بھر دے یا تو چھ مساکین کو نصف نصف صاع گندم دیدے یا تین دن روزہ رکھ لے یا ذبح کے قابل کوئی جانور ذبح کر لے قرآن کریم میں اس ترتیب کا ذکر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس طرح کیا ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ

الفصل الثانی

احرام میں عورتوں کے لئے ممنوع اشیاء

۱۲۱ عَنْ إِبْنِ عُمرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْفَقَّازِينِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَشَّيَ الْوَرَسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلَتَلْبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعْصِفِرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حِلْيٍ أَوْ سَرٍّ أَوْ يَلٍّ أَوْ قَبِيضٍ أَوْ خَفٍ. (رواؤ ابو داؤد) ۵

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا رسول کریم ﷺ اس سے منع فرماتے تھے کہ عورتیں اپنے احرام کی حالت میں دستانے پہنیں اور (اس طرح) نقاب ڈالیں (کہ وہ نقاب ان کے منہ پر لگتی ہو) اور ایسے کپڑے پہنیں جس میں زعفران اور ورس لگی ہو، ہاں اس کے بعد (یعنی احرام سے نکلنے کے بعد) وہ کپڑوں کی انواع سے جو چاہیں پہنیں خواہ وہ کسم کا رنگا ہوا ہو۔ ریشم ہو، یا زبور ہو اور خواہ پانچام ہو، قمیض ہو یا موزہ ہو۔ (ابوداؤد)

توضیح: "بعد ذلك" یعنی احرام سے نکلنے کے بعد عورتوں کے لئے ہر قسم کپڑا پہننا جائز ہے ہر قسم زیورات پہننا بھی جائز ہے ریشم بھی جائز ہے اور موزہ بھی جائز ہے مگر حالت احرام میں عورتوں کے لئے نقاب پہننا منع ہے دستانے منع ہے اور ورس اور زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا بھی منع ہے۔

حالت احرام میں پردہ کا طریقہ

۱۲۲ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْشُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُحَرِّمَاتٍ فَإِذَا جَاوَزُوا بِهَا فَأَمَّا عَلَىٰ رَأْسِهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُوا كَسَفْنَا.

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ مُعْتَدًا) ۱۔

ترجمہ: اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم (سفر کے دوران) حالت احرام میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے (اور احرام کی وجہ سے ہمارے منہ کھلے ہوئے تھے) اور ہمارے قریب سے قافلے گزرتے رہے، چنانچہ جب کوئی قافلہ ہمارے سامنے سے گزرتا تو ہم میں سے ہر عورت (پردہ کی غرض سے) اپنی چادر اپنے سر پر تان کر اپنے منہ پر (اس طرح) ڈال لیتی تھی (کہ وہ چادر اس کے منہ کو نہ لگتی) اور جب قافلہ ہمارے سامنے سے گزرتا تو ہم اپنا منہ کھول دیتے تھے۔ (ابو داؤد) ابن ماجہ نے بھی اسی مضمون کی ایک روایت نقل کی ہے۔

توضیح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جتنا ممکن ہو احرام کی حالت میں عورتوں کو اپنا چہرہ اپنی مردوں سے چھپا کر چاہئے ایسا نہ ہو کہ احرام اور عبادت کی آرزو میں اپنے چہروں کی نمائش شروع کریں منہ اور چہرہ چھپانا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پردے کا کپڑا چہرہ کے ساتھ کس نہ ہو جائے اور پردہ ہو جائے۔ بہت کی ضرورت ہے۔

احرام میں صرف تیل استعمال کرنا جائز ہے

﴿۱۴﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ غَيْرَ الْمَقْتَتِ
يَغْنِي غَيْرَ الْمُطَيَّبِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ احرام کی حالت میں بغیر خوشبوؤں کے تیل استعمال کرتے تھے۔ (ترمذی)

توضیح: "مقتت" یہ اس تیل کو کہتے ہیں جس میں خوشبودار پھول توڑ کر ڈالا گیا ہو۔ تیل "یدھن" تیل اگر ہر قسم کی خوشبو سے پاک ہو تو اس کا استعمال اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے لیکن اگر تیل خود خوشبودار ہو یا اس میں خوشبو ملائی گئی ہو تو اس میں اتنی وضاحت ہے کہ تیل بھی زیادہ مقدار میں استعمال نہ ہو اگر یہ خالص تیل بھی زیادہ مقدار میں استعمال کیا گیا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک دم لازم آئے گا البتہ صاحبین کے نزدیک صرف صدقہ آئینگیہ اختلاف اس وقت ہے جبکہ تیل خوشبو سے پاک ہو اگر تیل میں خوشبو ہو تو بالاتفاق دم آئے گا لیکن اس میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ اگر خوشبودار تیل روانی کے لئے استعمال کیا گیا تو دم نہیں آئے گا اور اگر خوشبو کی غرض سے استعمال کیا تو پھر دم آئے گا۔ ۱۔

الفصل الثالث

سلا ہوا کپڑا بدن پر ڈالنا کیسا ہے؟

﴿۱۵﴾ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقُرْآنَ فَقَالَ أَلَيْ عَلَى ثَوْبًا يَأْتِي نَافِعُ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بَرْنَسًا فَقَالَ تُلْعِقُ عَلَى هَذَا وَقَدْ عَلِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ. (رواه أبو داود)

ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ عنہ (تابعی) کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کو (حالت احرام میں ایک موقع پر) سردی لگنے لگی تو انہوں نے فرمایا کہ "نافع! مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دو!" چنانچہ میں نے ان کے بدن پر برساتی ڈال دی تو انہوں نے فرمایا کہ "تم میرے بدن پر یہ (برساتی) ڈال رہے ہو؟ حالانکہ رسول کریم ﷺ نے محرم کو اس کے پہننے سے منع فرمایا ہے۔" (ابوداؤد)

توضیح: "برنس" برساتی کو کہتے ہیں، سردی کی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نافع سے فرمایا کہ میرے بدن پر کوئی کپڑا ڈال دو انہوں نے برساتی ڈال دی، اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں احرام میں ہوں اور تم سلا ہوا کپڑا مجھ پر ڈالتے ہو۔؟ جہاں تک حنفیہ کا فقہی مسلک ہے تو مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر سلا ہوا کپڑا غیر معتاد طریقہ سے صرف بدن پر ڈال دیا گیا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انکار اس لئے کیا کہ شاید ان کا مسلک اسی طرح تھا کہ سلعے ہوئے کپڑے کسی طور پر استعمال کرنا حرم کے لئے جائز نہیں ہے یا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس لئے کفر فرمائی کہ نافع نے ان کے سر پر برساتی ڈال دیا تھا جس سے ان کا سر چھپ گیا تھا۔

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ يَلْعِقُ بِجَمَلٍ مِنْ ظَرْبِ مَكَّةَ فِي وَسْطِ رَأْسِهِ. (متفق عليه)

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ بن مالک رضی اللہ عنہ جو نحسینہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مکہ کے راستے میں لمبی جمل کے مقام پر بحالت احرام اپنے سر کے پتھوں (چھ سنگی کھنچوائی۔) (بخاری و مسلم)

توضیح: "لمبی جمل" مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام لمبی جمل ہے۔

"وسط رأسہ" اگر پچھنے لگوانے سے ایک چوتھائی یا اس سے زیادہ بال کاٹ دیئے گئے تو محرم پر دم لازم آئے گا اگر کم ہو تو صدقہ لازم آئے گا اور جہاں بال نہ ہوں وہاں پر پچھنے لگوانے سے کچھ بھی نہیں آئے گا خو بخود بال ٹوٹنے سے بھی کچھ لازم نہیں اس حدیث میں "عبد اللہ بن مالک بن نحسینہ کا نام ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مالک بن نحسینہ کا بیٹا ہے حالانکہ مالک

تخصیص کا شوہر ہے اور عبد اللہ ان کا بیٹا ہے تو عبد اللہ کی پہلی صفت ابن مالک ہے اور ان کی دوسری صفت ابن تميم ہے اور یہ ان کی ماں ہیں۔^۱

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَرِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ. (رواه أبو داود والنسائي) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے احرام کی حالت میں اپنے ہر کی پشت پر پچھنے لگوائے کیونکہ آپ ﷺ کے درد تھا۔“ (ابوداؤد و نسائی)

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَلَىٰ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا. (رواه أحمد والترمذي وقال طبراني حديث حسن) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جب حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ ﷺ حالت احرام میں نہیں تھے، اور جب ان کے ساتھ شب زفاف گزاری تب بھی حالت احرام میں نہیں تھے۔ نیز ان دونوں کے درمیان نکاح کا پیغام لے جانے والا میں تھا۔“ (احمد، ترمذی) امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

بَابُ الْمَحْرَمِ يَتَجَنَّبُ الصَّيْدَ

محرم کے لئے شکار کی ممانعت کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ ۱

اس باب میں صید سے مراد ہر وہ جانور ہے جو اپنی تخلیق کے اعتبار سے متوحش ہو اور اس کا تو الذوق تامل خشکی میں ہو پانی میں نہ ہو لہذا اگر عارضی طور پر کوئی جانور مانوس ہو گیا جیسے ہرن وغیرہ تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا یہ بدستور ممنوعہ شکار ہے اسی طرح اگر کوئی پرندہ یا خشکی کا حیوان پانی میں رہنے لگا جیسے مرغابی وغیرہ تو اس عارضی کی وجہ سے وہ شکار سے خارج نہیں ہوگا وہ ممنوعہ شکار میں شمار ہوگا۔ محرم کے لئے بحری شکار مطلقاً جائز ہے اور خشکی کا شکار اگر ماکول اللحم ہے تو مطلقاً حرام ہے اگر غیر ماکول اللحم ہے تو اس میں تفصیل ہے کہ آیا وہ موذی ہے یا غیر موذی ہے اگر غیر موذی ہے تو اس کا شکار کرنا بھی مطلقاً حرام ہے اگر موذی ہے اور ابتدا میں حملہ آور ہوتا ہے تو ایسے جانور کا قتل کرنا محرم کے لئے جائز ہے جیسے شیر اور بھیڑ یا وغیرہ ہے اگر غیر موذی جانور بھی محرم پر حملہ کرنے پر اتر آتا ہے تو بطور دفاع کے مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے شکار کے بارہ میں ایک تو حاجی کے احرام کی حالت ہے اس حالت میں حاجی جہاں بھی ہو وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا ارض حرم کی حیثیت ہے اس حیثیت میں حاجی خواہ احرام میں ہو یا حلال ہو وہ شکار نہیں کر سکتا ہے گو یا ایک قسم ممنوعات احرام ہیں اور ایک قسم ممنوعات حرم ہیں بعض اشیاء ایسی ہیں جن کی ایذا کی وجہ سے ان کا مارنا حرم میں بھی جائز ہے حالت احرام میں بھی جائز ہے جیسے تو اہے گدھ ہے چیل ہے سانپ ہے بچھو اور چوہا ہے باولا کتا ہے ان سب کا مارنا ہر حالت میں جائز ہے۔ ۲

الفصل الاول

محرم شکار کا گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں

﴿عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَعْفَرَةَ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَخَشِيئًا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ يَوْذَانَ ۖ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا نَزَلَ مَائِي وَجَّهَهُ قَالَ إِنْ لَمْ تَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَكْخَرُكُمْ ۖ﴾

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: حضرت صعب بن جثامہ کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاروشی (گورخر) بطور ہدیہ بھیجا جبکہ آپ ﷺ مقام ابواء یا دوان میں (کہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں) تشریف فرما تھے، آپ ﷺ نے اسے واپس کر دیا اور جب آپ ﷺ نے اس کی وجہ سے ان کے چہرہ پر غم (و افسوس) کے آثار محسوس کئے تو فرمایا کہ ”ہم نے تمہارا ہدیہ اس لئے واپس کر دیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔“ (بخاری مسلم)

توضیح: ”فرد علیہ“ یعنی حضور اکرم ﷺ نے حالت احرام میں شکار کا گوشت قبول نہیں فرمایا بلکہ ہدیہ کرنے والے کو واپس کر دیا اور فرمایا ناراض نہ ہو ہم احرام میں ہیں اس لئے شکار کا گوشت قبول نہیں کر سکتے ہیں اب فقہی نقطہ نظر سے اور روایات کے اختلاف سے مسئلہ کے تفصیل اس طرح ہے۔

تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ محرم کے لئے خشکی کا شکار کرنا بھی حرام ہے اور اس میں انت کرنا بھی حرام ہے چنانچہ اگر محرم نے خود خشکی کا شکار کیا یا اس نے شکار کرنے والے کا تعاون کیا یا شکار کی طرف اشارہ کر کے رہنمائی کی تو ان تمام صورتوں میں شکار کا گوشت کھانا محرم کے لئے ناجائز ہے اگر کھایا تو تادان ادا کریگا لیکن اگر کسی غیر محرم نے محرم کی نیت سے شکار کیا ہو اور محرم کا کوئی بھی تعاون اس میں شامل نہ ہو تو کیا اس صورت میں محرم اس گوشت کو کھا سکتا ہے یا نہیں اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ لے

فقہاء کا اختلاف:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ ان کے نزدیک محرم کے لئے کسی صورت میں شکار کا گوشت کھانا یا قبول کرنا جائز نہیں ہے خواہ غیر محرم ان کی نیت کرے یا نہ کرے اور یہی اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہ اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے کہ محرم مطلقاً خشکی کے شکار کا گوشت قبول نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا مسلک ائمہ ثلاثہ رضی اللہ عنہم کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر غیر محرم نے شکار کرتے وقت محرم کو گوشت کھانے کی نیت کی تو محرم کے لئے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔

تیسرا مسلک ائمہ احناف کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ غیر محرم کے شکار میں اگر محرم کی طرف سے کوئی تعاون نہیں تو صرف نیت کرنے سے محرم کے لئے یہ گوشت کھانا حرام نہیں ہے۔ لے

دلائل:

اسحاق بن راہویہ وغیرہ بعض سلف نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں حضور اکرم ﷺ نے شکار کے گوشت کو واپس فرما دیا اور علت یہ بیان فرمائی کہ ہم احرام میں ہیں معلوم ہوا محرم شکار کا گوشت نہیں کھا سکتا ہے خواہ نیت کوئی کرے یا نہ کرے۔

ائمہ ثلاثہ نے آنے والی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر ۵ سے استدلال کیا ہے اس میں "او یصادلکم" کے الفاظ ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر محرم کی نیت سے شکار کیا گیا تو وہ بھی ناجائز ہے۔

ائمہ احناف نے ساتھ والی حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر ۲ سے استدلال کیا ہے۔ جس میں حضور اکرم ﷺ نے کھانے والے محرم صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ کیا تم نے ابوقادہ کی مدد کی یا ان کو حکم دیا یا اشارہ کیا انہیوں نے نفی میں جواب دیا حضور ﷺ نے فرمایا کہ بچا ہوا گوشت کھاؤ اور خود بھی حضور اکرم ﷺ نے اس سے تناول فرمایا۔ یہاں حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کی نیت کی بات کسی سے نہیں پوچھی اور ظاہر ہے حمار وحشی بڑا حیوان ہوتا ہے حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے ضرور اپنے محرم ساتھیوں کو گوشت کھلانے کی نیت کی ہوگی لہذا نیت پر پابندی نہیں لگائی جاسکتی ہے۔

ائمہ احناف نے فصل ثالث کی حدیث نمبر ۱۱ سے بھی استدلال کیا ہے جو واضح تردید کے لئے۔

جواب: اسحاق بن راہویہ اور بعض سلف کے استدلال کا جواب ہے کہ حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں زندہ حمار وحشی ہدیہ کیا تھا زیر بحث حدیث میں "حمار وحشی" کے الفاظ ہیں جو گوشت پر نہیں بولا جاسکتا ہے اور زندہ شکار محرم اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہے اس لئے واپس فرما دیا احناف کا یہ جواب اس حدیث میں تو بالکل واضح اور بر محل ہے لیکن مسلم کی بعض روایات میں "لحم حمار وحش" کے الفاظ آئے ہیں وہاں یہ جواب نہیں چل سکتا ہے لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ "وہو غیر محفوظ" یعنی حمار وحش کے الفاظ ثابت ہیں اور لحم حمار وحش کے الفاظ غیر محفوظ ہیں۔

ائمہ بخاری رحمہ اللہ نے بھی صعب بن جثامہ کی روایت کے لئے جو عنوان باندھا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ زندہ حمار پیش کرنے کا تھا عنوان یہ ہے "باب اذا اهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً"۔

حدیث صعب بن جثامہ سے دوسرا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سداً لئذ اراۛع اس کو رو کر دیا تاکہ لوگ احرام کی حالت میں شکار میں مبتلا نہ ہوں یہ جواب بہت اچھا ہے۔

ائمہ ثلاثہ نے "او یصادلکم" والی روایت نمبر ۵ سے جو استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں مضاف مخذوف ہے "ای یصادلکم او یبذلکم" اور امر کرنا یا رہنمائی کرنا تو جائز نہیں ہے ویسے بھی اس روایت سے جمہور کا استدلال ناممکن ہے کیونکہ روایت میں کئی احتمالات ہیں زندہ شکار بھی مراد ہو سکتا ہے امانت و اشارت و ولایت کا احتمال بھی ہے لہذا حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کی صریح اور صحیح روایت کو اپنا ناز یادہ بہتر ہے جس کی تخریج بخاری و مسلم نے کی ہے اور اس میں تفصیلی قیود ہیں۔

غیر محرم کے شکار کا گوشت محرم کھا سکتا ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَلَّفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرَمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَوْا جَمَارًا وَخَشِيتَا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَأَاهُ أَبُو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَادُوا لَهُ سَوْطَةَ فَأَبَوْا فَتَنَادَوْهُ لَحْمَلْ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكَلَنَ فَأَكَلُوا فَتَنَبَّهُوا فَلَمَّا أَكْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهَا. (متفق عليه، وفي رواية أنها فلان أكلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكلتموها أمراً أن يحل غلبها أو أنهاراً لئلا يقال فكلوا ما يقع من تحبها) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کے بارہ میں مروی ہے کہ وہ (واقعہ حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے لئے) رسول کریم ﷺ کے ہمراہ روانہ ہوئے تو وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے جو (عمرہ کے لئے) احرام باندھے ہوئے تھے لیکن خود ابوقادہ رضی اللہ عنہ حالت احرام میں نہیں تھے چنانچہ (راستہ میں ایک جگہ) ان کے ساتھیوں نے گور خر دیکھا مگر ابوقادہ رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر نہیں پڑی، ان کے ساتھیوں نے اس گور خر کو دیکھ کر صرف نظر کر لیا، آخر کار ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس گور خر کو دیکھ لیا اور (اس کا شکار کرنے کی غرض سے) گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے اپنا چابک مانگا مگر انہوں نے (اس وجہ سے کہ اس شکار میں ہماری اعانت کسی درجہ میں بھی شامل نہ ہو) چابک دینے سے انکار کر دیا ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے (گھوڑے سے اتر کر) خود چابک اٹھایا اور گور خر پر حملہ آور ہوئے یہاں تک کہ اسے مار لیا، پھر اس (کے گوشت کو تیار کر کے) خود انہوں نے بھی کھایا اور ان کے ساتھیوں نے بھی کھایا، مگر ان کے ساتھی (اس کا گوشت کھا کر) پوشیمان ہوئے (کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ محرم کے لئے مطلق شکار کا گوشت کھانا درست نہیں ہے) چنانچہ جب وہ لوگ آنحضرت ﷺ سے ملے تو آپ ﷺ سے (اس کا حکم) پوچھا (کہ آیا اس گور خر کا گوشت کھانا ہمارے لئے درست تھا یا نہیں؟) آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ ”تمہارے پاس اس سے کچھ باقی ہے یا نہیں؟“ انہوں نے کہا کہ ”ہمارے پاس اس کا پاؤں باقی رہ گیا ہے۔“ آپ ﷺ نے وہ پاؤں لے لیا اور (اس کو تیار کر کے) کھایا (اس طرح آپ ﷺ نے ظاہر فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا تمہارے لئے درست تھا۔)۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ خود احرام میں نہیں تھے باقی صحابہ احرام میں تھے اور یہ واقعہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا یہ بات بھی جان لیجئے کہ حالت احرام میں شکار ہر جگہ پر محرم کے لئے حرام ہے لیکن اگر حالت احرام نہ ہو تو پھر حد و حرم میں شکار کرنا احرام ہے حد و حرم سے باہر جائز ہے حضرت ابوقادہ نے حد و حرم سے باہر شکار کیا تھا یہ حدیث اس بات پر واضح دلالت کرتی ہے کہ محرم کے لئے شکار کا گوشت کھانا جائز ہے بشرطیکہ وہ شکار نہ خود اس نے کیا ہو اور نہ کسی کی کوئی

اعانت کی ہو چنانچہ یہ حدیث احناف کی دلیل ہے جو لوگ مطلقاً شکار کے گوشت کو محرم کے لئے ناجائز کہتے ہیں ان پر یہ حدیث جہت ہے نیز حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے گور خر جس کو زیر اکتے ہیں اتنے بڑے شکار کو صرف اپنی ذات کے لئے نہیں مارا ہوگا یقیناً ان کی نیت اپنے ساتھیوں کو گوشت کھلانے کی ہوگی لہذا یہ حدیث جمہور پر بھی جہت ہے۔^۱

وہ جانور جن کو حالت احرام اور حرم میں مارنا جائز ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْسَبُ لَأَصْنَاعَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْأَحْزَامِ الْفَارَّةُ وَالْغَرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۵

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "پانچ جانور ہیں جن کو حرم میں اور حالت احرام میں مارنا نہیں ہے۔ ① چوہا۔ ② کوا۔ ③ چیل۔ ④ بچھو۔ ⑤ کت کھنکھاتا۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: "الغراب" اس سے کوا ہی مراد ہے زاغ مراد نہیں ہے جس کی چونچ سرخ ہوتی ہے اور پٹے بھی سرخ ہوتے ہیں وہ کوا نہیں ہے انی وجہ سے آئندہ روایت میں غراب کے ساتھ انشع کا لفظ لگا ہوا ہے۔^۲

الحداۃ: لعنۃ کے وزن پر ہے دوسری روایت میں اسی کو "الحمدیا" کہا گیا ہے چیل کو کہتے ہیں چیل اور گدھ کے چھوٹے بڑے تمام اقسام اس میں شامل ہیں۔^۳

"العقرب" یہ بچھو کہتے ہیں اگلی روایت میں سانپ کا ذکر بھی ہے اس قسم کے دیگر حملہ آور موزی حشرات الارض بھی اس حکم میں داخل ہیں۔^۴

"الکلب العقور" حمدا اور کانٹے پھانے اور زخمی کرنے والا کتا مراد ہے اس کے حکم میں تمام حملہ آور درندے داخل ہیں۔

دوسری روایت میں^۵ "فواسق" کا لفظ آیا ہے مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کی خباثت و شرارت اور ایذا رسانی کی وجہ سے ان کا مارنا جائز ہے علماء نے لکھا ہے کہ ان پانچ جانوروں میں حصہ نہیں ہے بلکہ صفت ایذا جن جانوروں میں ہو ان کا مارنا بھی جائز ہے مثلاً چیونٹی، مچھر، پسو، ٹھمل اور چچری وغیرہ۔^۶

﴿۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحْسَبُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغَرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاةُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۵

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا "ایذا و پہنچانے والے

۱۔ المرقاۃ: ۵/۵۸۲ ۲۔ أخرجه البخاری: ۳/۱۴ و مسلم: ۱/۳۳۳ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۵۸۲ ۴۔ المرقاۃ: ۵/۵۸۲ ۵۔ أخرجه البخاری: ۳/۱۴ و مسلم: ۱/۳۳۳

۶۔ المرقاۃ: ۵/۵۸۲ ۷۔ المرقاۃ: ۵/۵۸۲ ۸۔ أخرجه البخاری: ۳/۱۴ و مسلم: ۱/۳۳۳

پانچ جانور ہیں جن کو حد و محرم سے باہر بھی اور حد و محرم میں بھی مارا جاسکتا ہے (مارنے والا خواہ احرام کی حالت میں ہو خواہ احرام سے باہر ہو۔ ① سانپ۔ ② اہق کوا۔ ③ چوہا۔ ④ کٹ کھانکٹا۔ ⑤ چیل۔“ (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

اگر اعانت نہ ہو تو شکار کا گوشت محرم کے لئے حلال ہے

﴿۵﴾ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ۔ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تمہارے لئے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت حلال ہے بشرطیکہ وہ شکار نہ تو تم نے خود کیا ہو اور نہ تمہارے لئے کیا گیا ہو۔“ (ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

مذی کے شکار کا مسئلہ

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِرَادُ مِنَ صَيْدِ الْبَحْرِ۔

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”مذی دریا کے شکار کی مانند ہے۔“ (ابو داؤد، ترمذی)

توضیح: ”صيد البحر“ اس جملہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ مذی سمندری مچھلیوں کی طرح ہے اس کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے ذبح کے بغیر کھا جائے گا۔ لہذا احناف فرماتے ہیں کہ اس تشبیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذی کا شکار محرم کے لئے جائز ہے اگر کوئی محرم مذی کو مارے گا تو من سب صدقہ کریگا۔

لیکن دوسرے علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مذی سمندری مچھلی کی طرح ہے اور سمندری جانوروں کا شکار محرم کے لئے جائز ہے لہذا مذی کا بھی جائز ہے یہ مطلب حدیث کے زیادہ موافق ہے۔

حملہ آور و رندے کو مارنے کا حکم

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبْعَ الْعَادِيَّ۔ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَاجَةَ)

۱۔ خرجه ابو داؤد: ۲/۱۶۶ و الترمذی: ۳/۲۰۳۔ ۲۔ خرجه ابو داؤد: ۲/۱۶۶ و الترمذی: ۲/۱۰۰۔

۳۔ المرقاۃ: ۵/۵۸۶۔ ۴۔ خرجه ابو داؤد: ۲/۱۵۶ و الترمذی: ۲/۱۸۵۔

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”محرم حملہ کرنے والے درندے کو مار ڈالے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

بجوع کے شکار اور گوشت کھانے کا مسئلہ

﴿۸﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّبُعِ أَصِيدٌ هِيَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيُّ كُلِّ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ.
(رواه الترمذی والنسائی والشافعی وقال الترمذی في هذا حديث حسن صحيح)

ترجمہ: اور حضرت عبدالرحمن ابن ابوعمار (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے چراغ کے بارہ میں پوچھا کہ کیا وہ شکار ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں! میں نے پھر پوچھا کہ کیا اس کا گوشت کھایا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں! میں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں (ترمذی، نسائی، شافعی) نیز امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: الصبغ ایک جنگلی جانور ہے جو جسم میں کتے کے برابر ہوتا ہے اس کو فارسی میں گھنار کہتے ہیں اردو میں اس کو ہنڈار اور بجو کہتے ہیں چراغ بھی کہتے ہیں پشتو میں اس کو گورخ کہتے ہیں یہ قبروں کو کھود کر مردہ کو کھاتا ہے۔ بجو کے بارے میں دو الگ الگ مسئلے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ محرم کے لئے بجو کا شکار کیسا ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر محرم نے حالت احرام میں بجو کا شکار کیا تو اس پر تادان آئے گا اور بدلہ میں ایک مینڈھا دینا پڑیگا ساتھ والی حدیث نمبر ۹ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیا بجو کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے یہ کتاب الصيد کا مسئلہ ہے اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بجو کا گوشت کھانا جائز ہے جمہور کے نزدیک بجو کھانا جائز نہیں ہے۔

دلائل:

زیر بحث حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔

جمہور نے آنے والی حضرت خزیمہ کی حدیث نمبر ۱۰ سے استدلال کیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعب کر کے پوچھا ہے کہ

کیا کوئی شخص بھوکو بھی کھاتا ہے؟ اس روایت کی سند اگر ایک طریق سے کمزور ہو تو دوسرے طریق سے قوی ہو جاتی ہے۔ حدیث کی صحت میں شبہ نہیں ہے۔

جمہور نے "ویمحرم علیکم الخبائث" آیت سے بھی استدلال کیا ہے کیونکہ جو فضیلت ترین جانور ہے قبر کھود کر مردہ کو کھاتا ہے جمہور نے "کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام" حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کیونکہ بھو ذی ناب ہے۔

جواب: امام شافعی رحمہ اللہ نے زیر بحث حدیث سے جو استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تعارض روایات کے وقت حرمت والی روایت کو حلت والی روایت پر ترجیح دی جاتی ہے لہذا حضرت خزیمہ کی روایت راجح ہے۔
نویسہ جلیلی: یہ ہے کہ اس تعارض کی وجہ سے مسئلہ حرمت سے نیچے مکروہ تحریمی کی طرف آ گیا۔ لہذا اشوافع کا مسئلہ جائز مع الکراہۃ پر حل کیا جائے گا۔^۱

﴿۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبُعِ قَالَ هُوَ صَيْدٌ وَيَجْعَلُ فِيهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُخِرُ مُرٌّ. (رواۃ ابوداؤد وابن ماجہ والدارمی)۔

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چرغ کے بارہ میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "وہ شکار ہے اگر کوئی محرم اس کا برکتب ہو جائے تو اس کے بدل میں دنبہ یا مینڈھا دے۔" (ابوداؤد ابن ماجہ دارمی)

بھوکو حلال نہیں

﴿۱۰﴾ وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَوْ يَأْكُلُ الضَّبُعُ أَحَدُ الدِّبَابِ أَوْ يَأْكُلُ الدِّبَابُ أَحَدُ ضَبُعٍ خَيْرٌ. (رواۃ ابوداؤد ابن ماجہ والدارمی)

ترجمہ: اور حضرت خزیمہ بن جبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چرغ کا گوشت کھانے کے بارہ میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "کوئی اس کا گوشت بھی کھاتا ہے؟ (یعنی اس کا گوشت نہ کھانا چاہئے) پھر میں نے بھیڑیے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کیا کوئی ایسا شخص جس میں بھلائی (یعنی ایمان یا تقویٰ) ہو بھیڑیے کا گوشت بھی کھاتا ہے؟" اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔

الفصل الثالث

غیر محرم کا شکار محرم کھا سکتا ہے

﴿۱۱﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ الثَّيْمِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ ظَلْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرْمٌ فَأُهْدِيَ لَنَا ظِلْدٌ وَظَلْعَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقِظَ ظَلْعَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ قَالَ فَأَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن ابن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم حضرت طلحہ ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور ہم سب احرام کی حالت میں تھے کہ ان کے پاس بطور ہدیہ ایک پرندہ (کا پکا ہوا گوشت) آیا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت سو رہے تھے چنانچہ ہم میں سے بعض نے وہ گوشت کھالیا (کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محرم کو شکار کا گوشت کھانا جائز ہے بشرطیکہ اس شکار میں اس کے حکم وغیرہ کو کوئی دخل نہ ہو) اور بعض نے اس سے پرہیز کیا (کیونکہ ان کا گمان تھا کہ محرم کو یہ گوشت کھانا درست نہیں ہے) پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کی موافقت کی جنہوں نے وہ گوشت کھایا تھا، نیز انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول کریم ﷺ کے ہمراہ اسی طرح (یعنی حالت احرام میں شکار کا گوشت) کھایا تھا۔ (مسلم)

باب الاحصار وفوت الحج

احصار کا بیان

قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ﴾

احصار لغت میں روکنے اور منع کرنے کو کہتے ہیں اصطلاح شرع میں احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرہ سے روکے جانے کو احصار کہتے ہیں۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں "الاحصار" المنع او الحبس لغة والمنع من الوقوف والطواف شرعاً" اس روکے جانے کو احصار اور ایسے شخص کو محصر کہتے ہیں احصار کے بعد حاجی کو چاہئے کہ وہ بیت اللہ کی طرف قربانی کا جانور یا اس کی قیمت بھیج دے اور جب جانور وہاں نہ پہنچے تو جانے کو پھر احرام کھوندے اور واپس گھر چلا جائے اور آئندہ عمرہ یا حج کی قضا کر لے۔

اب اس بات میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا احصار صرف دشمن کی وجہ سے متحقق ہوتا ہے یا دیگر اعذار و امراض کی وجہ سے بھی احصار متحقق ہو جاتا ہے۔

فقہاء کرام کا اختلاف:

جمہور فقہاء کے نزدیک احصار صرف دشمن کے خطرہ کی وجہ سے ہوتا ہے دیگر اعذار و امراض سے نہیں ہوتا ہے دیگر اعذار کا اگر اندیشہ ہو تو اس کے لئے بوقت احرام شرط لگائی جائے گی کہ جہاں رک گیا وہیں پر احرام کھولوں گا جس کا بیان اگلی ضباعت تحت زیر کی حدیث نمبر ۵ میں آئے گا۔

ائمہ احناف کے نزدیک احصار جس طرح دشمن کے خوف سے ہوتا ہے اسی طرح ان تمام اعذار سے بھی احصار متحقق ہوتا ہے جو اعذار موجب احرام کے لئے مانع ہوں جیسے بیماری ہے یا خرچے کا ختم ہونا ہے یا عورت کا عدت میں ہونا ہے یا راستہ بھول جانا ہے یا عورت کیسے محرم کا نہ ہونا ہے یا غلام و آقا کی طرف سے اجازت نہ ملنا ہے۔

دلائل:

جمہور نے قرآن عظیم کی آیت فان احصرتم الحج سے استدلال کیا ہے طرز استدلال اس طرح ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قریش نے روکا تھا اس وقت احصار کا حکم آگیا اور وہ دشمن کی وجہ سے تھا لہذا مرض

وغیرہ کسی چیز سے احصار نہیں ہوگا جمہور نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس کے ایک اثر سے بھی استدلال کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا "لا حصر الا من عدو"۔^۱

ائمہ احناف نے آنے والی حجاج بن عمرو انصاری کی حدیث نمبر ۷ سے استدلال کیا ہے جس میں "من کسر او عوج فقد حل" کے واضح الفاظ مذکور ہیں۔

ائمہ احناف کی دوسری دلیل یہی مذکورہ ﴿فَإِنْ أَحْصَرَ تَحْتَ الْحِجَابِ﴾ آیت ہے کیونکہ اس میں احصر تم باب افعال سے احصار کے معنی میں ہے اور احصار عام ہے خواہ دشمن کی وجہ سے ہو یا مرض کی وجہ سے ہو بلکہ اہل لغت میں سے فراء "ابن سکیت" انقبض اور کسائی نے تصریح کی ہے کہ احصار اس رکنے کو کہا جاتا ہے جو صرف بیماری کی وجہ سے ہو حصر اس رکنے کو کہتے ہیں جو دشمن کی وجہ سے ہو، اس طرح یہ آیت صرف احناف کے لئے قطعی دلیل ہے۔

مزید قیاس کل بھی تقاضا یہی ہے کہ احصار کو صرف دشمن کے ساتھ خاص نہ کیا جائے کیونکہ بعض دفعہ دشمن کا عذر تو ختم ہو جاتا ہے لیکن مرض کا عذر لگا رہتا ہے خاص کر بوڑھوں کا مرض تو موت پر جا کر ختم ہو سکتا ہے۔

جواب ۲: جمہور نے آیت سے جو استدلال کیا ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ آیت میں احصار کا مصداق دشمن نہیں بلکہ اس کا پہلا مصداق مرض ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگرچہ آیت کا نزول خاص واقعہ دشمن میں ہے لیکن یہ مسلک قاعدہ ہے کہ "العبرة للعموم والالفاظ لا لخصوص الواقعة لهذا آیت تمام اعذار کو عام ہے۔

جمہور نے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر سے استدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مرفوع حدیث کی موجودگی میں اثر میں تاویل کریں گے ممکن ہے ان حضرات نے کامل اور مشہور حصر ای کو قرار دیا ہو جو دشمن کی وجہ سے ہو۔

الفصل الاول

احصار کی ہدی کہاں ذبح کی جائے؟

﴿۱﴾ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدْ أَحْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَتَحَرَّ هَدْيَهُ حَتَّى رَاغَمَ عَامًّا قَابِلًا۔ (رواہ البخاری)۔^۲

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (واقعہ حدیبیہ کے سال) رسول کریم ﷺ کو (عمرہ سے) روکا گیا، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنا سر منڈوا دیا اور (احرام کھولنے کے بعد) اپنی ازواج مطہرات سے ہم بستر ہوئے اور اپنی ہدی کا جانور ذبح کیا، پھر اگلے سال آپ ﷺ نے اپنا عمرہ ادا کیا۔ (بخاری، مسلم)

توضیح: "احصر" یعنی جب ۶ھ میں حضور اکرم ﷺ بغرض عمرہ ۱۵ سو صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے

توحیدیہ کے مقام پر قریش نے آپ کو آگے بڑھنے اور عمرہ کرنے سے روکا اس طرح احصار بالعدہ کی ایک صورت پیدا ہوگئی کافی مذاکرات کے بعد اس بات پر صلح ہوگئی کہ اس سال مسلمان عمرہ کے بغیر واپس جائیں اور آئندہ سال عمرہ کی قضا کے لئے آجائیں۔ صلح حدیبیہ ایسی تمام شرائط کے ساتھ جب مکمل ہوگئی تو آنحضرت ﷺ نے احرام کھولا اور سر منڈوا لیا اور ازواج سے جماعت کی اور ہدی کے جانور ذبح کر دیا اب فقہاء کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہوا کہ آیا قربانی کے لئے زمین حرم کا ہونا ضروری ہے یا موضع احصار میں خارج حرم بھی ہدی کے جانور ذبح کیا جاسکتا ہے تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر احصار کی صورت نہ ہو تو ہدی کی قربانی کے لئے حرم کی زمین ضروری ہے لیکن اگر احصار کی صورت ہو تو ہدی کی قربانی کہاں پر کرے اس میں اختلاف ہے۔^۱

فقہاء کا اختلاف:

ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ حاجی کو جہاں احصار پیش آیا ہے وہیں پر جانور ذبح کر کے حلال ہو جائے ہدی کا حرم بھی جتنا ضروری نہیں ہے۔

ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ دم احصار کا ارض حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جانور یا اس کی قیمت کسی کے ذریعہ سے حرم بھیج دیا جائے اور وقت و تاریخ کا تعین کر لے جب ہدی ذبح ہو جائے تب حاجی احرام کھول دے اور سر منڈا دے۔

دلائل:

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے واقعہ حدیبیہ سے استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ اور تمام صحابہ نے مقام حدیبیہ پر ہدایا ذبح کئے تھے اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے لہذا حرم میں ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔^۲

ائمہ احناف نے قرآن عظیم کی واضح آیت سے استدلال کیا ہے ارشاد ہے ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾

جواب: احناف نے جمہور کو جواب دیا ہے کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ ارض حرم میں ہے اس لئے یہ قربانی حرم کی زمین میں ہوئی تھی امام طحاوی نے ایک حدیث نقل کی ہے الفاظ یہ ہیں۔ "وَعَنْ الْمُسَوِّدِ بْنِ مَعْدِيكَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بِالْحَدَيْبِيَةِ كَانَ خَبَاءَهُ فِي الْحِلِّ وَمَصْلَاةً فِي الْحَرَمِ" (الطحاوی)۔

تفسیر: یہ ہے کہ حضور اکرم کے لئے ممکن نہیں تھا کہ ہدایا کو حرم میں ذبح کریں تو یہ ایک مجبوری کی مخصوص صورت تھی آج کل حدیبیہ کے مقام کو شمسی کہتے ہیں اور یہیں پر مرکز تفتیش اور چیک پوسٹ ہے بڑے پورڈ پر لکھا ہوا ہے "ممنوع دخول غیر المسلمین" یعنی آگے زمین حرم ہے کسی کا فرکا داخلہ منع ہے۔

محصر حلق یا قصر کریگا

﴿۲﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ النَّبِيِّ فَتَنَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا يَأْكُو وَخَلَقَ وَقَطَرَ أَصْحَابَهُ. (رواه البخاري) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم ﷺ کے ہمراہ (عرے کے لئے) گئے تو کفار قریش نے (ہمیں) خانہ کعبہ (پہنچنے) سے پہلے (حدیبیہ میں) روک دیا چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے ہدی کے جانور (وہیں) ذبح کئے اور سرمٹا دیا، نیز آپ ﷺ کے رفقاء (میں سے کچھ) نے بال کتروائے (اور کچھ نے سرمٹا دئے)۔ (بخاری)

توضیح: "وقصر اصحابہ" یعنی بعض صحابہ نے قصر کیا باقی اکثر نے حلق کیا حضور اکرم ﷺ نے بھی حلق کیا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محصر پر بھی حلق یا قصر لازم ہے احناف کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حلق وقصر لازم نہیں ہے لیکن ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے کہ امام محمدی حلق وقصر کے وجوب کی طرف مائل ہیں ملا علی قاری فرماتے ہیں والاظهر وجوبه لقوله تعالى ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ وَلَفَعَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ الْكِرَامُ﴾ (مرقات ج ۵ ص ۵۰)۔

﴿۳﴾ وَعَنْ الْمُسَوِّدِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يُحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. (رواه البخاري) ۲

ترجمہ: حضرت مسوید بن معمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنا سرمٹا دانے سے پہلے ہدی کا جانور ذبح کیا، نیز آپ ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی اس بات کا حکم دیا (کہ وہ سرمٹا دانے سے پہلے اپنے ہدی کا جانور ذبح کریں)۔ (بخاری)

احصار اور حج فوت ہو جانے کا حکم

﴿۴﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهٗ قَالَ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَخْرُجَ عَامًا قَابِلًا فَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. (رواه البخاري) ۳

ترجمہ: اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارہ میں مروی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ "کیا تمہارے لئے رسول کریم ﷺ کی یہ سنت (یعنی آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی) کافی نہیں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص حج سے روکا جائے (یعنی اس کو کوئی ایسا عذر پیش

آجائے جو حج کے رکن اعظم یعنی وقوف عرفات سے مانع ہو اور طواف دوسری سے مانع نہ ہو) تو وہ بیت اللہ کا طواف اور سفا و مردہ کے درمیان سعی کر کے ہر چیز سے حلال ہو جائے (یعنی اس کے بعد اس کے لئے ہر وہ چیز حلال ہو جائے گی جو احرام کی حالت میں ممنوع تھی) تا آنکہ وہ اگلے سال حج کرے اور ہدی ذبح کرے اور اگر وہ ہدی ذبح نہ کر سکتا ہو تو روزہ رکھے۔ (بخاری)

توضیح: "الیس حسبکم" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما درحقیقت ان لوگوں پر تکلیف فرما رہے ہیں جن کا خیال ہے کہ حج و عمرہ کی نیت کے وقت اس طرح شرط لگانا چاہئے کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں لیکن میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہے جہاں میں بیماری وغیرہ عذر کی وجہ سے روک لیا جاؤں یہ شرط آئندہ حضرت ضباعہ کی روایت میں آرہی ہے حضرت ابن عمر کے رد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں احصار کا حکم صاف بیان کیا ہے تو پھر پہلے سے نیت میں شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے بس جہاں بیماری کی وجہ سے رک گیا وہیں پر احصار کا حکم نافذ ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما احصار بوجہ بیماری کے قائل تھے جیسا کہ احناف کہتے ہیں بہر حال جو شخص حج یا عمرہ کی وجہ سے محصور ہو اس پر لازم ہے کہ آئندہ سال قضا کرے خواہ وہ مفرد ہو یا قارن اور متمتع ہو یا عمرہ والا ہو۔

حج و عمرہ کی نیت میں شرط لگانے کا حکم

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكَ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجَعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي أَلْتَهُمْ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ (جب حج کے لئے روانہ ہونے والے تھے تو اپنی بیچارہ بھینس) ضباعہ رضی اللہ عنہا بابت زبیر کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ شاید تم (ہمارے ساتھ) حج کا ارادہ رکھتی ہو؟ ضباعہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ "جی ہاں، میرا ارادہ تو ہے لیکن) خدا کی قسم! میں اپنے کو بیمار پاتی ہوں (یعنی مرض کی بناء پر میں بڑا ضعف محسوس کر رہی ہوں اگر میں چلتی ہوں تو نہیں جانتی کہ حج پورا بھی کر سکوں گی یا نہیں؟) آنحضرت ﷺ (نے یہ سن کر) فرمایا کہ "تم حج (کا ارادہ) کر لو، اور (جب احرام باندھو تو یہ) شرط کر لو یعنی یہ کہو کہ: اے اللہ! میرے احرام سے نکلنے کی جگہ وہ ہے جہاں میں (بیماری کے سبب) روک دی جاؤں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "حيث حبستني" حج میں حلال ہونے کی شرط لگانے کا طریقہ اس طرح ہے کہ احرام باندھتے وقت حاجی یہ کہے کہ اگر راستہ میں مرض وغیرہ کی رکاوٹ پیدا ہوگئی تو میں وہیں پر حلال ہو جاؤں گا۔

اس شرط لگانے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا فائدہ نہیں اور امام

شافعی رحمہ اللہ و احمد بن حنبل رحمہما اللہ کے نزدیک اس کا فائدہ ہے وہ یہ کہ جب شرط لگائی تو بچہ زری وغیرہ عذر کی صورت میں حاجی فوراً احرام سے نکل جائے گا اور مرد علی الحج و عمرہ لازم نہیں ہوگا اگر شرط نہیں لگائی تو بیماری کی صورت میں احرام سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا ہے جب تک افعال حج پر مرد نہیں کرتا بہر حال اس شرط پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اشارہ رد کیا ہے اور قرآن کریم کی آیت بھی اس کے منافی ہے کیونکہ آیت احصار کا حکم بیان کرتی ہے شرط کا کوئی ذکر نہیں ہے نیز حضور اکرم ﷺ نے نہ خود کبھی اس طرح شرط لگائی ہے نہ اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو اس طرح تعلیم دی ہے صرف ضباہ کی بات ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ ضباہ کو ایک قسم کا وہم ہو گیا تھا کہ میں حج کر سکوں گی یا نہیں اور اگر رکاوٹ پیدا ہوگئی تو میں پھر کیا کروں گی اس پر حضور اکرم ﷺ نے ان کے وہم کو دور کرنے کے لئے۔ ان کو تسلی دیدی اور فرمایا کہ تم اس طرح شرط لگا دو تا کہ تم کو تسلی حاصل ہو۔ ۱

الفصل الثانی

ہدی کا جانور حرم میں ذبح کرنا چاہئے

﴿عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبْتَلُوا الْهَدْيُ الَّذِي تَحْرُمُوا عَامَّةَ الْمُحْدِثِينَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (رواه أبو داود)﴾

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ حکم دیا کہ عمرہ القضاء کے موقع پر اپنے ہدی کے ان جانوروں کے عوض جانور ذبح کریں جو انہوں نے واقعہ حدیبیہ کے سال ذبح کئے تھے۔

توضیح: ابو داود میں یہ حدیث ایک قصبہ کے ساتھ مذکور ہے جس سے یہ حدیث آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ شام کی زمین پر بنو امیہ کی حکومت تھی اور مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، شامی لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت کے سخت مخالف تھے انہوں نے مکہ کو فتح کرنے کے لئے فوج کشی کی اور بیت اللہ کا محاصرہ کیا اس موقع پر ایک آدمی ہدی کا جانور ذبح کرنے کے لئے مکہ آیا تھا کہ شامی افواج نے اس کو روک لیا اس شخص نے وہیں پر ہدی کو ذبح کیا اور پھر مکہ آکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا حضرت ابن عباس نے ان کو فرمایا کہ ہدی کے بدلہ میں ہدی خرید کر لاؤ اور بیت اللہ کی زمین حرم میں ذبح کر دو اس روایت سے اختلاف کی تائید ہوتی ہے کہ ہدی کے جانور کو حرم تک پہنچانا ضروری ہے۔

سوال: یہاں دل میں یہ کہنا گذرتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے مقام حدیبیہ میں جو جانور ذبح کئے تھے اگر وہ زمین حرم میں ذبح ہوئے تھے تو آئندہ سال دوبارہ جانور لانے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: مقام حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں ہے کچھ صل میں ہے آنحضرت ﷺ نے مقام حرم میں ذبح کیا تھا مگر بعض صحابہ نے ارض صل میں ذبح کیا تھا انہیں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم پھر جانور لاؤ اور صحیح طریقہ پر ذبح کرو اس طرح یہ حدیث احناف کی دلیل بن جائے گی۔ اگرچہ بات بنی نہیں ہے۔

بعض شارحین کہتے ہیں کہ نئے جانوروں کو خرید کر لانے کا یہ مسئلہ صرف استحباب اور احتیاط و تقویٰ کی بنیاد پر تھا اس سے پورا اختلاف ختم ہو جائے گا۔

بیماری کی وجہ سے احصار ہو جاتا ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ الْحُجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ عَجَلَ وَعَلَيْهِ الْحُجُّ مِنْ قَابِلٍ. (رواه الترمذی وأبو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی وزاد أبو داود

في روايته أخری أومر عن وقال الترمذی هذا حديث حسن وفي النصايح ضعيف) ۷

ترجمہ: اور حضرت حجاج ابن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کا پاؤں ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا (یعنی اس کے لئے جائز ہے کہ وہ احرام کھول دے اور اپنے گھر واپس جائے) لیکن آئندہ سال اس پر حج واجب ہوگا۔“ (ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، دارمی) ابو داود رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”یا وہ بیمار ہو جائے“ نیز امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے جبکہ بغوی رضی اللہ عنہ نے مصابیح میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔

یہ حدیث احناف کی مضبوط دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ احصار بیماری وغیرہ اعذار سے بھی محقق ہو جاتا ہے۔

حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُجُّ عَرَفَةُ مَنْ أَذْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةً جَمَعَ قَبْلَ ظُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَذْرَكَ الْحُجَّ أَثَامُهُ مِثْلُ ثَلَاثَةِ فَنَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثَمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا أَثَمَ عَلَيْهِ.

(رواه الترمذی وأبو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی هذا حديث حسن صحيح) ۸

ترجمہ: اور حضرت عبدالرحمن ابن یمر دیلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”حج عرفہ ہے (یعنی حج کا سب سے بڑا رکن ذی الحجہ کی نوں تاریخ میں قیام عرفات ہے) جس نے مزدلفہ کی رات (یعنی ذی الحجہ کی دسویں

رات) میں طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفات پایا اس نے حج کو پایا۔ منیٰ (میں ٹھہرنے) کے تین دن ہیں (یعنی ذی الحجہ کی گیارہویں، بارہویں، تیرہویں تاریخ جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں، ان دنوں میں منیٰ میں قیام کیا جاتا ہے اور ری ہمار کی جاتی ہے) پس جو شخص جلدی کرے اور دو ہی دن کے بعد چلا آئے اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی) نیز امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: حج میں تین ارکان فرض ہیں اول احرام لگانا دوم نیت کرنا فرض ہے سوم وقوف عرفہ فرض ہے اور وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے خواہ نیند میں ہو یا بیداری میں ہو تو تھوڑا وقت ہو یا زیادہ ہو دن میں ہو یا آنے والی رات کی صبح تک ہو، اس سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفہ سے نیچے مزدلفہ کی طرف اترنا اور مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے پھر صبح طلوع آفتاب سے پہلے منیٰ کی طرف روانہ ہونا ہے اور وہاں حجرہ عقبہ پر کنکریاں مارنا ہے پھر منیٰ میں عید الاضحیٰ کے بعد تین دن قیام کا حکم ہے لیکن گیارہ اور بارہ تاریخ کی رمی لازم ہے البتہ یہ شخص اگر حیرہ ذوالحجہ تک منیٰ میں رہ گیا تو اب اسے اس دن کی کنکریاں مارنا پڑیگا لیکن طلوع آفتاب کے بعد اس دن کی کنکریاں مارنا جائز ہے مذکورہ حدیث میں انہیں مسائل کا بیان ہے علماء نے لکھا ہے کہ منیٰ کے قیام کے بارے میں بھی اہل جاہلیت اپنی جاہلانہ رسم کے تحت وقت گزارتے تھے کچھ لوگ تو دو دن سے زیادہ ٹھہرنے کو گناہ کا کام سمجھتے تھے اور کچھ لوگ تین دن سے پہلے نکلنے کو گناہ سمجھتے تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال کا راستہ بتا دیا ہے جو اس حدیث میں ہے۔ اسی طرح قریش مزدلفہ سے اوپر عرفات میں نہیں جاتے تھے اسلام نے اس کو منع کر دیا اور عرفات کا وقوف ان پر لازم کر دیا۔ لے

باب حرم مکہ حرسہا اللہ

حرم مکہ کی حرمت کا بیان

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾

① ایک لفظ مکہ ہے یہ بیت اللہ کے ارد گرد پورے شہر کا نام ہے اس منطقہ کا الگ گورنر ہوتا ہے۔
 ② دوسرا لفظ حرم ہے یہ زمین کے اس مقدس قطعہ کو کہتے ہیں جو مکہ شہر کے ارد گرد ہے اس کو حرم اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی وجہ سے اس مقدس قطعہ کو بھی واجب احترام بنایا ہے اور اس کو غلطیوں اور بزرگیوں سے مالا مال کیا اس قطعہ کو اس لئے بھی حرم کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے کاموں کو حرام قرار دیا ہے جو اس خطہ سے باہر جائز ہیں مثلاً حد و حرم میں شکار کرنا یا کسی قسم کی خورد و گھاس کا ٹھکانا یا کسی انسان یا حیوان کو ایذا پہنچانا جھگڑا اور فساد ڈالنا یہ سب حرام ہیں۔ اب یہ بات کہ یہ خطہ کس طرح حرم مقرر ہوا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو مکہ میں آپ نے جنات سے جان کا خطرہ محسوس کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لئے آپ کے ارد گرد فرشتوں کو مقرر فرمایا ان فرشتوں نے مکہ کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا فرشتوں نے چاروں طرف سے جہاں جہاں حد بندی کی وہ جگہیں حد و حرم مقرر ہوئیں۔

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود رکھا تو اس سے نور کا ایک شعلہ اٹھا جس سے چاروں طرف زمین روشن ہو گئی جہاں جہاں تک یہ روشنی پہنچ گئی وہیں سے حرم کی حد و مقرر ہوئیں۔ چنانچہ زمین حرم کے حدود اس طرح ہیں مدینہ کی طرف سے شعیب حد ہے جو مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے مکہ سے یمن کی طرف سات میل تک حد ہے۔ جدہ، طائف اور جعرانہ بھی اسی طرح سات سات میل ہے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ جدہ کی جانب دس میل پر حد ہے اور جعرانہ کی طرف نو میل تک حد حرم ہے۔

③ تیسرا لفظ مسجد الحرام ہے بیت اللہ کے ارد گرد جو بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں موجودہ سعودی حکومت سے پہلے مسجد الحرام کا رقبہ گیارہ ہزار پانچ سو مربع میٹر تھا مگر موجودہ حکومت کی توسیع کے بعد مسجد حرام کا رقبہ چونسٹھ ہزار مربع میٹر ہے موجودہ حکومت نے صفا مردہ یعنی مسعی کو حرم میں شامل کر دیا ہے مسعی کا رقبہ سولہ ہزار میٹر ہے اس طرح فی الوقت مسجد حرام میں بیک وقت نو لاکھ نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے مسجد حرام کے صرف بالائی چھت پر ایک لاکھ اڑسٹھ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے۔

مسجد الحرام کے کل سات بڑے مینار ہیں مسجد الحرام کے کل ۹۵ دروازے ہیں جن میں چار بڑے دروازے ہیں یعنی باب الفتح باب المعمرہ باب ملک فہد اور باب ملک عبدالعزیز۔

مسجد الحرام میں اندر کی جانب ایک گول میدان ہے جس کو مطاف کہتے ہیں اس کا رقبہ پندرہ ہزار مربع میٹر ہے مطاف اور آل سعود کی عمارت کے درمیان ترکوں کے زمانہ کی مسجد الحرام ہے جو خوبصورتی اور مضبوطی اور کشش و قبولیت کا ایک شاہکار ہے جس کی تعمیر میں تعبیر بھی ہے اور تاریخ بھی ہے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک عمدہ تعمیر بھی ہے اور اس میں اسلاف و اسلام کی تاریخی تعبیر بھی ہے۔ گول دائرہ کے وسیع مطاف کے بالکل بیچ میں پر شوکت و پر عظمت مربع شکل میں ایک عمارت ہے جو کافی بلند ہے جس میں ایک دورازہ ہے اور چاروں طرف دیواروں کے اوپر چھت بھی ہے دیواروں پر اوپر سے لیکر نیچے نہایت عمدہ ریشم کا سیاہ غلاف چڑھا ہوا ہے جس پر قرآن کی آیات اور حدیث کی عبارات سونے اور ریشم کے تاروں سے لکھ کر لٹکی ہوئی ہیں دہن کی طرح یہی عظیم الشان عمارت اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے کعبہ بھی کہتے ہیں اور جسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں جو حقیقہ کائنات میں بطور عبادت سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اقبال نے کہا ۔

دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسان ہیں وہ پاسان ہمارا ۔

صاحب تاریخ القدیم محمد طاہر الکردی نے جب کعبہ مشرفہ کی تمام دیواروں کے پتھر شمار کئے تو ان کی مجموعی تعداد ایک ہزار چھ سو چودہ تھی، جن میں سے ۴۱۹ پتھر باب کعبہ کی مشرقی دیوار میں لگے ہوئے ہیں اس دیوار میں بیت اللہ کا دورازہ ہے۔ کعبہ کی مغربی عقبی دیوار میں ۴۴۹ پتھر لگے ہوئے ہیں یہ دونوں دیوار ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور دیگر دیواروں سے لمبی ہیں۔ کعبہ کی شمالی میزابی دیوار میں ۳۱۸ پتھر لگے ہیں یہ حطیم والی دیوار ہے جس کے اوپر میزاب رحمت ہے کعبہ کی جنوبی دیوار میں ۴۲۸ پتھر لگے ہوئے ہیں یہ دیوار رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے اس کا مقابل حطیم والی دیوار ہے۔

کعبہ کے اکثر پتھروں کی موٹائی ۹۰ سینٹی میٹر کے قریب ہے کچھ اس سے چھوٹے بھی ہیں اور بیشتر پتھر وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں میں لگائے تھے اتنی مدت تک ان پتھروں کا باقی رہنا بڑی کرامت ہے۔

حدود کعبہ:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی جو تعمیر فرمائی تھی اس کی اونچائی ۹ گز تھی صرف دیواریں تھیں اوپر چھت نہیں تھی زمین سے ملے ہوئے دور دروازے تھے ایک رکن یمانی کی طرف مغربی دیوار میں تھا اور دوسرا وہیں پر تھا جو آج کل ہے بعد میں قریش نے صرف ایک دور دروازہ چھوڑ دیا مگر زمین کی سطح سے کافی اونچا بنا دیا اور دوسرا دور دروازہ بند کر دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت بیت اللہ کی چوڑائی چار اطراف سے اس طرح تھی حجر اسود سے لیکر رکن عراقی تک ۳۲ گز کا فاصلہ تھا اسی حصہ میں آج کل دروازہ ہے اس پیمائش میں گز سے مراد شرعی گز ہے جو ایک ہاتھ یعنی انگلیوں سے کہنی تک ہوتا ہے۔ رکن عراقی سے لیکر مغربی کو رکن شامی تک ۲۲ گز فاصلہ تھا اسی حصہ میں آج کل حطیم اور میزاب رحمت ہے۔ یہ پورا مغربی حصہ ہے اس کے سامنے باب عمرہ واقع ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک ۲۰ گز کا فاصلہ تھا اس حصہ کے سامنے نیا اذان خانہ ہے جہاں امام کھڑے ہو کر ظہر کی نماز کی امامت کراتا ہے یہ جانب جنوب ہے ان فاصلوں سے معلوم ہو گیا کہ بیت اللہ کی مشرقی اور مغربی دیواروں کے فاصلے سب سے زیادہ تھے اور ان کے آپس میں صرف ایک گز کا فرق تھا یعنی مشرقی دیوار ۳۲ اور مغربی دیوار ۳۱ گز تھی اسی طرح جنوبی اور شمالی دیواروں کے فاصلے ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور ان کے فاصلے کم تھے جانب شمال ۲۲ اور جانب جنوب ۲۰ گز پر مشتمل تھی آج کل کے بیت اللہ میں چونکہ حطیم باہر ہے اس لئے دیواروں کی پیمائش میں فرق ہو گا حطیم کو چٹھرا سماعیل بھی کہتے ہیں۔

بیت اللہ کی تعمیر کے مختلف مراحل

سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کی بنیاد کو کھود کر بڑے بڑے پتھروں سے بھر دیا جب بنیادیں ہموار ہو گئیں تو اوپر آسمانوں سے بیت المعمور کو اتار کر ان بنیادوں پر رکھ دیا گیا قرین قیاس یہی ہے کہ اس تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیکھ بھال کی لیکن جب طوفان نوح آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بیت المعمور کو واپس آسمانوں پر اٹھالیا اور بیت اللہ کی بنیادیں مٹی تلے غائب ہو گئیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر پر مامور فرمایا آپ نے مٹی کھود کر ان بنیادوں کو ظاہر کیا اور پھر اس پر کعبہ تعمیر کیا جس کی حدود اور بعد کی تفصیل گز رہ چکی ہے اس کے بعد عمالقہ پھر بنو جرم پھر بنو خزاعہ اور پھر قصی بن کلاب نے بیت اللہ کے انہدام کے بعد اپنے اپنے وقت میں تعمیر کیا ہے۔

حضرت ابراہیم کی تعمیر بیت اللہ کے ۲۶۳۵ سال بعد بعثت نبوی سے پانچ سال قبل قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی اس تعمیر میں حضور اکرم ﷺ نے حصہ لیا آپ کی عمر اس وقت ۳۵ سال تھی۔ قریش نے اس تعمیر میں کچھ رد و بدل بھی کیا کہ حطیم کا حصہ باہر کر دیا دروازہ ایک کر دیا اور زمین سے اونچا کر دیا۔ دیواروں کی بلندی بڑھا کر ۱۹ گز کر دی اور لکڑی کی چھت ڈال دی اور لکڑی کے چھ ستون کھڑے کئے حطیم کی طرف ایک پرنا لہ نصب کیا تاکہ چھت کا پانی محفوظ مقام حطیم میں گر کر زیادہ نہ پھیلنے پائے حطیم کے گرد ایک چھوٹی سی دیوار کھینچی لی باب کعبہ کو چار گز ایک بالشت بلندی پر لگایا اور اندر کی زمین اوپر دروازہ تک مٹی سے بھر دی تاکہ دروازہ کے چوکھٹ کے ساتھ برابر ہو جائے۔

اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو آنحضرت ﷺ نے حضرت ابراہیم کے طرز تعمیر پر بیت اللہ کے بنانے کی خواہش ظاہر فرمائی

مگر یہ تمنا آپ کی حیات میں پوری نہ ہو سکی۔ پھر ۶۴ھ میں عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو شہید کر کے آنحضرت ﷺ کی تمنا کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر تعمیر کیا جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تو اس کے بعد اس نے بیت اللہ کو شہید کیا اور پھر اسی طرز پر تعمیر کیا جس طرز پر جاہلیت میں قریش نے تعمیر کیا تھا اور کہا کہ میں اپنے دشمن کی یادگار باقی نہیں رہنے دوں گا پھر ہارون الرشید کا دور خلافت جب آیا تو آپ نے امام مالک رحمہ اللہ سے اجازت مانگی کہ بیت اللہ کو اس طرز پر تعمیروں جس کی تمنا حضور اکرم ﷺ نے کی تھی امام مالک رحمہ اللہ نے ایک عالم کو فتویٰ دیا کہ اب بیت اللہ کو اس طرز سے اولنا بدلنا حرام ہے کیونکہ اس طرح بیت اللہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے گا اس کے بعد بیت اللہ میں ترکی کے خلیفہ سلطان مراد خان نے کچھ مرمت کی اور آج تک کچھ نہ کچھ مرمت ضرورت کے مطابق ہوتی رہتی ہے لیکن بیت اللہ کی بنیادوں میں کوئی رو بدیل نہیں ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت سے پہلے ایک سیاہ فام غلام بیت اللہ کو گرائے گا اور اس کا نوازہ لوٹ کر لیجائے گا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے۔ کہ قیامت سے کچھ قبل جب بیت اللہ کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی طرف اٹھائے گا تو بیت اللہ کا گذر روضہ رسول پر ہوگا بیت اللہ روضہ رسول پر اس طرح سلام کرے گا السلام علیک یا رسول اللہ حضور اکرم ﷺ جواب دیں گے وعلیک السلام یا بیت اللہ تم مجھے بتا دو کہ میری امت نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تم نے میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا بیت اللہ جواب دے گا کہ جو امتی مجھ تک پہنچا ہے میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں اور جو مجھ تک نہیں پہنچ سکا اس کی شفاعت آپ پر چھوڑتا ہوں اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔

الفصل الاول

﴿عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ وَإِذَا اسْتَنْفِزْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمُهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمَةٌ لِلَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْقِتَالَ فِيهِ وَلَا عِدَّ قَبِيلٍ وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمَةٌ لِلَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْقَطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَزَّ فَهِيَ وَلَا يُحْتَلَى خِلَافُهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِدْخِرَ فَإِنَّهُ لَقَيْنَهُمْ وَلَبَّيْوْهُمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِدْخِرَ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِإِسْنَادِهِ وَبَيِّنَاتِهِ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُلْقَطُ سَائِلَاتُهُ إِلَّا مُنْجِبُهُ)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ "اب (مکہ سے مدینہ کو)

ہجرت (فرض) نہیں ہے البتہ جہاد اور عمل میں نیت کا اخلاص (ضروری) ہے لہذا جب تمہیں جہاد کے لئے بلایا جائے (یعنی تمہارا امیر تمہیں جہاد کا حکم دے) تو جہاد کے لئے نکل کھڑے ہو۔ نیز آپ ﷺ نے فتح مکہ ہی کے دن یہ بھی فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے اس شہر (یعنی تمام زمین حرم) کو حرام کیا ہے (بایں طور کہ تمام لوگوں پر اس مقدس خطہ زمین کی جنگ و بے حرمتی حرام ہے اور اس کی تعظیم واجب ہے) اسی دن سے جبکہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا (یعنی اس خطہ زمین کی حرمت شروع ہی سے ہے) لہذا یہ خطہ زمین اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کے سبب قیامت تک کے لئے حرام کیا گیا ہے بلاشبہ اس خطہ زمین میں نہ تو مجھ سے پہلے کسی کے لئے قتل و قتال حلال کیا گیا تھا اور نہ میرے لئے حلال ہوا ہے علاوہ (فتح مکہ کے) دن کی ایک ساعت کے، پس (اس دن کے بعد) یہ خطہ زمین اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کے سبب قیامت (کے دن پہلا صور پھونکے جانے) تک (ہر شخص کے لئے) حرام کر دیا گیا ہے لہذا نہ تو (اس زمین کا) کوئی خاردار درخت ہی کاٹا جائے (اگر چہ وہ ایذا دے) نہ اس کا شکار بہکایا جائے (یعنی کوئی شخص شکار کی غرض سے یا محض بھڑکانے ستانے کے لئے یہاں کے کسی جانور کے ساتھ تعارض نہ کرے) اور نہ یہاں کا لفظ اٹھایا جائے ہاں وہ شخص (اس کو اٹھا سکتا ہے) جو اس کا اعلان کرے اور نہ اس زمین کی گھاس کاٹی جائے۔“ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! مگر ازخ (ایک قسم کی گھاس) تو ایسی چیز ہے جو لوہاروں اور سناروں (کے لئے) لوہا اور سونا گھلانے (کے کام میں آتی ہے اور گھروں کی پھتیس بنانے) میں اس کی ضرورت پڑتی ہے (اس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجئے) آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں! ازخ کاٹی جاسکتی ہے۔“ (بخاری و مسلم) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”نہ یہاں درخت کاٹا جائے اور نہ یہاں کی گری پڑی کوئی چیز اٹھائی جائے البتہ اس (کے مالک) کو تلاش کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔“

توضیح: ”لا ہجرۃ فتح“ یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف جو خاص ہجرت ہر مسلمان پر فرض تھی اب وہ ہجرت فرض نہ رہی کیونکہ خود مکہ دارالاسلام بن گیا لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہاد ہی ختم ہو گیا فرمایا جہاد اور اچھے اعمال اور جہاد کی نیت اب بھی باقی ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ہجرت کر کے جہاد کیا جائے گا باقی دنیا کی ہجرتیں اس وقت تک باقی ہیں جب تک جہاد جاری رہے گا۔

”واذا استغفرتم“ جب جہاد پر نکلنے کا تم سے مطالبہ ہو جائے تو فوراً نکلو۔

”لا یعضد“ باب ضرب سے کانٹے کے معنی میں ہے ”شوکتہ“ کانٹے کے معنی میں ہے یعنی خود رو کاٹنا بھی کاٹ لینا منع ہے۔

”ولا ینفر“ یعنی حرم کے شکار کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ ”ولا یغتلی“ ای لا یقطع ”خلاھا“ خود رو گھاس اور نباتات مراد ہیں حرم میں اس کا کاٹنا جائز نہیں ہے۔

”الا الاذخر“ ازخ ایک قسم کی گھاس ہے جو لوہاروں کی بھٹیوں میں کوئلہ میں آگ بھڑکانے کے کام میں آتی ہے اور گھروں

میں بھی اسی کام میں استعمال ہوتی ہے اور قبروں میں اگر نہی ہو تو مردہ کے نیچے بچھانے کے کام بھی آتی ہے انہیں مقاصد کے لئے استثناء کی درخواست حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی اور حضور اکرم ﷺ نے استثناء فرما دیا۔^۱

بلا ضرورت مکہ میں ہتھیار اٹھانا منع ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَخْبِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحِ. (رواهُ مُسْلِمٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”تم میں سے کسی کے لئے یہ حال نہیں ہے کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔“ (مسلم)

ابن خطل کو دیوار کعبہ کے پاس قتل کیا گیا

﴿۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْيُحْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأُسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَقْتُلْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ کے سر مبارک پر خود تھا، جب آپ ﷺ نے اس خود کو اتارا تو ایک شخص (یعنی فضل ابن عبید رضی اللہ عنہ) نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ”ابن خطل کعبہ کے پردہ کو پکڑے ہوئے ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس کو مار ڈالو۔“ (بخاری، مسلم)

توضیح: ”ابن خطل“ علامہ طبری رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ ابن خطل پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا اور ایک مسلمان کو شہید کیا پھر اسلام کی بدگوئی میں لگا رہا تھا حضور اکرم ﷺ جب مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے تو آپ نے چند مردوں اور چند عورتوں کو واجب القتل قرار دیا انہیں میں ایک ابن خطل تھا یہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر چھپ گیا تھا کسی نے دیکھ لیا تو حضور اکرم ﷺ کو اطلاع دیدی آپ ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو چنانچہ ابن خطل دیوار کعبہ کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا معلوم ہوا کہ کافر کا قتل جنگ کے دوران ثواب کا کام ہے گناہ نہیں جس طرح تبلیغی حضرات گناہ سمجھتے ہیں۔ ابن خطل کا قتل کوئی قصاص کے ضابطہ کے تحت نہیں تھا بلکہ اس کا خون ہر در قرار دیا گیا تھا لہذا اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ حرم کے اندر قصاص ہے یا نہیں۔^۲

حضور اکرم ﷺ نے فتح مکہ کے دن سیاہ عمامہ پہن رکھا تھا

﴿۴﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ

يَغْيَرُ أَحْزَامَهُ (زَوَاةُ مُسْلِمٍ)۔

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ فتح مکہ کے دن بغیر احرام کے (مکہ میں) داخل ہوئے اور اس وقت آپ ﷺ (کے سر مبارک) پر سیاہ عمامہ تھا۔ (مسلم)

سیاہ عمامہ فتح کی نشانی ہے حضور اکرم نے دیگر رنگوں والے عمامہ کو بھی استعمال کیا ہے لیکن کسی ایک کو شعار بنا کر التزام مناسب نہیں ہے جس طرح پاکستان میں اہل بدعت نے سبز عمامہ شعار بنایا ہے۔

تخریب کعبہ سے متعلق پیشگوئی

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو جَيْشُ الْكُفَّةِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ يُحْسِفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُحْسِفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَشْوَاهُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُحْسِفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَابِهِمْ﴾

(متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کرے گا (تاکہ وہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے) چنانچہ جب وہ لشکر زمین کے ایک میدانی حصہ میں پہنچے گا تو وہ اوّل سے آخر تک (یعنی پورا لشکر) زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ میں نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! وہ لشکر اوّل سے آخر تک (یعنی سب کو) کس طرح دھنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں کاروباری لوگ بھی ہوں گے اور ان میں وہ شخص بھی ہوگا جو ان میں سے نہیں ہے (یعنی لشکر میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو نہ سب لشکر والوں کی طرح کافر ہوں گے اور نہ کعبہ کو نقصان پہنچانے میں ان کے ہمنوا شریک ہوں گے بلکہ ان کو زبردستی لشکر میں شامل کر لیا ہوگا تو کیا ایسے لوگ بھی زمین میں دھنسا دیے جائیں گے؟) آپ ﷺ نے فرمایا "ہاں) اوّل سے آخر تک سب ہی دھنسائے جائیں گے البتہ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: اس حدیث کی تفصیل ان شاء اللہ کتاب الفتن میں آئے گی یہ شخص سفیانی ہے جو اپنے لشکروں کو حضرت مہدی سے لڑنے کے لئے بھیجے گا مگر لشکر زمین میں دھنس جائے گا دو آدمی بچ جائیں گے ایک تو جا کر سفیانی کو اطلاع کریگا اور دوسرا حضرت مہدی کو اطلاع کرے گا اس دھنسنے میں کچھ بے گناہ مسلمان بھی ہو گئے وہ دھنس تو جائیں گے لیکن حشر میں سفیانی کے ساتھ نہیں ہو گئے بلکہ اچھے عقیدہ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔

ایک سیاہ قام شخص کعبہ کو ڈھائے گا

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَبُ الْكُفَّةُ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ. (متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "خاتہ کعبہ کو نقصان پہنچانے والا حبشیوں میں سے وہ شخص ہوگا جس کی ہڈیاں چھوٹی اور پتلی ہوں گی۔" (بخاری و مسلم)

”السوئقتین“ یعنی چھوٹی پتلی اور میڑھی ہڈیوں والا سیاہ قام حقیر شخص اٹھے گا اور بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کتنے کمزور ہو گئے آج کل پوری دنیا کے مسلمان اور ان کے حکمران جہاد چھوڑ کر اسی کمزوری کی طرف دوڑ رہے ہیں۔

﴿۷﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدُ الْفُحَجِ يَقْلَعُهَا حَجْرًا حَجْرًا. (رواه البخاری)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "گو یا میں کعبہ کی تخریب کرنے والے کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک سیاہ رنگ کا اور بھڑا شخص ہوگا جو خاتہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑا لے گا۔" (بخاری)

"الفحج" جس شخص کے پاؤں کے پنجے ایک دوسرے کے قریب ہوں اور ایڑیاں دور ہوں ایسے شخص کو الفحج کہتے ہیں یعنی بھڑا ایسا شخص کے حقیر و ذلیل ہونے کی نشانی ہے۔

"من الحبش" یعنی کافروں میں سے ہوگا "کافی بہ" یعنی گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔

"حجرًا حجرًا" یعنی ایک ایک پتھر اکھیڑ کر سمندر میں پھینک دیکر جیسا کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔

الفصل الثانی

حرم میں احتکار الحاد فی الحرم ہے

﴿۸﴾ سَنَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِثْمٌ كَثِيرٌ. (رواه أبو داؤد)

ترجمہ: حضرت یحییٰ ابن امیہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حرم میں غلہ کا احکار (یعنی گراں بیچنے کے لئے غلہ کی ذخیرہ اندوزی) کجروی ہے۔“ (ابوداؤد)

حرم میں الحاد کی ممانعت قرآن میں مذکور ہے تو جو شخص حرم میں ذخیرہ اندوزی کی کوشش کریگا اور وہاں کے بسنے والوں اور مسافروں کو پریشان کریگا تو یہ الحاد فی الحرم ہے جو ممنوع ہے اور بڑا گناہ ہے۔

مکہ سے ہجرت کے وقت حضور پر رقت کی کیفیت

﴿۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ مَا أَطَيْبَتْ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنِّي قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح غير مرسل إسناده)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (فتح مکہ کے بعد وہاں سے واپس ہوتے وقت) مکہ کی نسبت فرمایا کہ تو کتنا ہی اچھا شہر ہے؟ اور تو مجھے بہت ہی پیارا ہے! اگر میری قوم (قریش) کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکال چکے ہوتے تو میں اس شہر کے علاوہ کہیں نہ رہتا۔“ (امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے حسن صحیح، غریب ہے۔

توضیح: حضور اکرم ﷺ نے بیت اللہ سے رخصت کے وقت ”حضور کا“ مقام پر کھڑے ہو کر مذکورہ جملے ارشاد فرمائیں ہیں جس سے حضور اکرم ﷺ کی بیت اللہ سے والہانہ محبت کا اندازہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی بے بسی کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے اور کفار کے مظالم کا پتہ بھی چلتا ہے اور حرم شریف اور بیت اللہ کی فضیلت و عظمت کا بھی خوب اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو شخص سخت مجبور نہ ہو وہ بیت اللہ کی محاورت اور پڑوس کو ترک نہ کرے ہاں اگر کوئی شخص اس مقدس زمین کا احترام نہیں کر سکتا اور اس کے حق میں کوتاہی کا خطرہ ہے تو پھر بیت اللہ کے پاس مقام اختیار کرنا مکروہ ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے امام مالک مدینہ کو افضل فرماتے ہیں۔

حرمین شریفین میں سے کونسا افضل ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِفًا عَلَى الْحِزْوَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَحِبُّوْا أَرْضَ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجُكَ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عدی بن حراءؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کریم ﷺ حضور پر کھڑے ہوئے (مکہ کی نسبت) فرما رہے تھے کہ ”خدا کی قسم! تو خدا کی زمین کا سب سے محبوب حصہ ہے۔“ اگر مجھے تجھ نہ نکالا جاتا تو میں بھی نہ نکلتا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: ”خیروارض اللہ“ اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس کائنات میں سب سے افضل دو شہر ہیں ایک مکہ ہے اور دوسرا مدینہ ہے البتہ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ ان میں افضل کونسا حرم ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حرم مکہ افضل ہے اور امام مالک کے نزدیک حرم مدینہ افضل ہے بعض علماء نے اس میں یہ تاویل کی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ حیاۃ تھے اور مدینہ میں موجود تھے اس وقت مدینہ افضل تھا اب مکہ افضل ہے زیر بحث حدیث جمہور کی دلیل ہے۔ مالکیہ کو اس میں تاویل کرنی پڑ گئی کیونکہ وہ مطلقاً مدینہ کو مکہ سے افضل مانتے ہیں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مدینہ میں جو حضور اکرم ﷺ کا روضہ ہے وہ حصہ مکہ سے کیا بلکہ عرش سے افضل ہے اس پر اجماع ہے۔ (مرقاۃ ج ۵ ص ۶۰۲) ۱۔

الفصل الثالث

حرم شریف میں قصاص کا مسئلہ

۱۱۱۰ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَتَّبِعُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِذْ ذُنَّ لِي أَهْبَاءُ الْأَمِيرِ أَحَدٌ ثَنِيكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدَا مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْكَائِي وَوَعَادَ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ مُحَمَّدٌ اللَّهُ وَأَثَلِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُهَا اللَّهُ وَلَمْ يُخْرِجْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَخَذَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْخُذْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَخَذَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ مَنَائِرِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأُمَمِ وَلَيْبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ وَمِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يَعْصِدُ عَاصِيًا وَلَا قَارًا بِذِمِّهِ وَلَا قَارًا بِخُرْبَتِهِ. (مُسْتَفْقٌ عَلَيْهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ الْحِزْبَةُ الْخَمَانِيَّةُ) ۱۔

ترجمہ: حضرت ابو شریح عدویؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے اس وقت جبکہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کے مقابلے پر (مکہ کی طرف لشکر بھیج رہے تھے، یہ کہا کہ میرے سردار! مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے سامنے وہ بات بیان کروں جس کو رسول کریم ﷺ نے فتح مکہ کے اگلے دن ایک خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا تھا، اس بات کو میرے

کانوں نے سنا، میرے دل نے یاد رکھا اور میری آنکھوں نے آنحضرت کو وہ بات فرماتے دیکھا ہے! چنانچہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی اور پھر فرمایا کہ "مکہ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، اس کو لوگوں نے بزرگی نہیں دی ہے، لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اس شہر میں خنزری کرے (یعنی کوئی مسلمان اس شہر میں کسی کو قتل نہ کرے اگرچہ وہ لائق قتل ہی کیوں نہ ہو اور جو شخص لائق قتل نہ ہو اس کو قتل کرنا ہر جگہ حرام ہے خواہ حرم مکہ کے اندر ہو خواہ اس کے باہر) اور نہ یہ حلال ہے کہ اس کی زمین کا درخت کاٹے، اور اگر کوئی شخص اس شہر میں قتل و قتال کے لئے رسول کریم ﷺ کے عمل سے (جیسا کہ حدیث نمبر ۳ میں ابن خطل کے قتل کا واقعہ گزرا) جواز پیدا کرے تو اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دے دی تھی اور تم کو اجازت نہیں ہے، چنانچہ مجھے بھی ایک دن کی صرف ایک ساعت کے لئے اس شہر میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور اب آج کے دن (جبکہ یہ خطبہ دیا جا رہا ہے) اس شہر کی عظمت و حرمت بحالہ ہے جو کل گزشتہ تھی۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو چاہئے کہ میری اس بات کو ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔" ابوشریحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے (یہ حدیث سن کر) آپ سے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ عمرو بن سعید نے مجھ سے کہا کہ "ابوشریحہ! میں (اس حدیث کو) تم سے زیادہ جانتا ہوں لیکن سرزمین حرم ظفریمان کو پناہ نہیں دیتی اور نہ اس شخص کو پناہ دیتی ہے جو خون کر کے بھاگا ہو یا کوئی تقصیر کر کے فرار ہوا ہو۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: "عمرو بن سعید" ملا علی قاری شیخ عبدالحق مظاہر حق اور دیگر شارحین نے عمرو بن سعید کو عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینہ کا گورنر بتایا ہے لیکن بعض شارحین نے لکھا ہے کہ عمرو بن سعید یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا حضرت اقدس محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف المنوری نے بھی ہمیں بخاری شریف کے درس میں بتایا تھا کہ عمرو بن سعید یزید کا گورنر تھا اور یہ بات سمجھنے کے لحاظ سے زیادہ قابل فہم ہے کیونکہ مدینہ سے پہلی دفعہ مکہ پر چڑھائی کے لئے یزید کی افواج آئی تھی یزید کے مرنے کے بعد مروان بن الحکم کی حکومت آئی ہے اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی اس وقت حجاج بن یوسف نے عبد اللہ بن زبیر کے خلاف فوجیں روانہ کیں اور ان کو شہید کیا اس کی تفصیلات کتاب الفتن میں ان شاء اللہ آجائیں گے مجھے تعجب ہے کہ ملا علی قاری شیخ عبدالحق اور اس کے بعد تمام شارحین اس بڑی غلطی کا شکار کیسے ہوئے میں نے حضرت مفتی نظام الدین شہید رحمہ اللہ کی تقریر بخاری میں دیکھا تو وہاں صحیح لکھا تھا پھر فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ کی مندرجہ ذیل عبارت دیکھی تو دل خوش ہوا وہ فرماتے ہیں:

ای يرسل الجيوش الى مكة لقتال ابن الزبير لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم وكان عمرو بن سعيد والي يزيد على المدينة والقصة مشهورة (فتح الباری)

اب اس حدیث کا تھوڑا سا پس منظر بھی ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین نے خلافت سے دست برداری کا اعلان فرمایا تو حضرت معاویہ پوری امت کے خلیفہ بن گئے آپ نے بحسن و خوبی اسلام کی خدمت کی اور اسلامی سلطنت کو وسیع تر کر دیا آپ نے وفات سے کچھ پہلے اپنے بیٹے یزید کو اس لئے ولیعہد بنایا کہ پہلے کی طرح مسلمانوں میں خلافت کے مسئلہ پر نزاع پیدا نہ ہو آپ نے یزید کو بلا کر مستقبل کے بارہ میں عجیب مدبرانہ مشورہ دیا فرمایا کہ تیری حکومت کے خلاف چار آدمی اٹھیں گے ایک محمد بن ابی بکر ہے لیکن شاید اس کی عمر وفات نہ کرے اس لئے خطرہ نہیں دوسرا عبداللہ بن عمر ہیں یہ صوفی اور عابد زہاد آدمی ہیں ان کا بھی خطرہ نہیں تیسرا حسین رضی اللہ عنہ ہیں یا در کھو یہ نبی اکرم ﷺ کا نواسہ ہے ان کا نہایت احترام کرو چوتھا عبداللہ بن زبیر ہیں یہ انتہائی چالاک آدمی ہیں ان سے بچ کر رہنا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد یزید نے اہل مدینہ سے بزور شمشیر بیعت لیتا شروع کر دیا محمد بن ابی بکر کی زندگی نے واقعی وفات کی وہ مر گئے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خاموشی اختیار کی لیکن حضرت جعفیہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ کی طرف بغرض پناہ چلے گئے حضرت حسین کو اہل کوفہ کے اٹھارہ ہزار آدمیوں کے خطوط موصول ہوئے جس میں کوفہ آنے کی دعوت تھی باوجودیکہ اہل مشورہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جانے سے روکا لیکن وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں کربلا میں جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فارغ ہو کر یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے مارنے کے لئے افواج بھیجے کا حکم دیا مدینہ میں یزید کی طرف سے عمرو بن سعید گورنر تھا اس نے جب افواج روانہ کی تو حضرت ابوہریرہ صحابی نے ان کو پر زور انداز سے پر مغز تقریر کی اور سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کو اقتدار کا نشہ تھا اس نے غلط سلسلہ بائیں کر کے صحابی کا مذاق اڑایا اور کہا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں عبداللہ بن زبیر باغی ہے یزید خلیفہ ہے اس باغی کا مارنا حرم میں بھی جائز ہے کیونکہ حرم کسی قاتل یا ڈاکو کو پناہ نہیں دیتا ہے عمرو بن سعید کو اشدق یعنی منہ پھٹ کا لقب دیا گیا اسی طرح ان کو لطمہ الشیطان بھی کہا گیا یعنی شیطان نے اس کو تھپڑ رسید کیا، یہ شخص نہ صحابی ہے اور نہ ان کو تابعی کا رتبہ ملا ہے حضرت ابوہریرہ انہیں کو نصیحت فرما رہے ہیں۔

”قامہ بہ“ یہ قول کے معنی ہے ای قولاً قال بہ۔

”الغد“ یعنی فتح مکہ کے روز فرمایا ”معرض“ یعنی اگر کوئی شخص مکہ میں لڑنے کے لئے حضور اکرم ﷺ کی لڑائی کو بنیاد بنا کر چھٹی لڑائی کے لئے اجازت و رخصت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایسا کرنا جائز نہیں ہے ”انا اعلم“ کتنا اہل ہے جو صحابی کے مقابلہ میں اپنے آپ کو زیادہ عالم بتاتا ہے اور کام غلط کر رہا ہے یہی وطیرہ رہا ہے تمام اسلامی منافق حکمرانوں کا جو شراب پیتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور بہتر کہتے ہیں۔

”ولا فاد اہدہ“ یعنی حرم اس شخص کو پناہ نہیں دیتا جو کسی کا خون کر کے اس کی طرف بھاگ آیا ہو۔

”بھڑکتی“ یعنی جنایت و قصور اور فساد کر کے اس میں پناہ لینے والے کو بھی پناہ نہیں دیتا، عمرو بن سعید نے یہاں صریح جھوٹ

ہوا ہے کیونکہ عبداللہ بن زبیر شان والے صحابی ہیں نہ معصیت کرنے والے تھے اور نہ خون و فساد کرنے والے تھے بلکہ یہ کام خود اس فاسق العظیم الشیطان کے تھے۔

”لایعیذنا صبیحا“ اس جملہ سے فقہاء کرام کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔

فقہاء کے اختلاف کی تفصیل اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندر قتل یا زخمی کرنے کی جنایت کرے تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ حرم میں اس شخص سے بدلہ لیا جائے گا اور اس سے قصاص لیا جائے گا اور اگر کوئی شخص حرم سے باہر جنایت کر کے اندر حرم میں آکر پناہ پکڑ لے تو اگر قتل انسان کے علاوہ جنایت ہو تو اتفاقاً قصاص لیا جائے گا اور اگر باہر قتل کر کے اندر آجائے اور حرم میں پناہ پکڑ لے تو اس صورت میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ اس پر سزا نافذ کی جائے گی یا نہیں۔

فقہاء کا اختلاف:

امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرم میں پناہ پکڑنے والے ایسے شخص کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے حرم میں قصاص نہیں لیا جاسکتا ہے۔

اور نہ اس کو حرم میں سزا دی جاسکتی ہے البتہ اس سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا تاکہ وہ نکلنے پر خود مجبور ہو جائے اور نکل کر سزا کا سامنا کرے۔

دلائل شوافع اور مالکیہ نے زیر بحث ابوشریح کی روایت میں عمرو بن سعید کے قول سے استدلال کیا ہے کہ حرم کسی مافران کو پناہ نہیں دیتا ہے۔

ان حضرات نے دوسرا استدلال ابن خطل کے واقعہ سے کیا ہے کہ ان کو بیت اللہ کے پردوں سے چپکا ہوا مارا گیا، یہ قصاص میں مارا گیا تھا کیونکہ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور اس نے ایک مسلمان کو بھی قتل کیا تھا۔ اسی کے قصاص میں مارا گیا تھا۔

احناف و حنابلہ نے ابوشریح کی روایت سے استدلال کیا ہے جس کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں ”فلا یصل لامرئئ یموت من ہائلہ والیومہ الاخر لیسفک فیہا دما“ اس سے معلوم ہوا کہ حرم میں کسی طرح قتل کرنا جائز نہیں ہے ”ومن دخلہ کان امنا“ سے بھی ان حضرات نے استدلال کیا ہے۔

جواب شوافع نے جو ایک فاسق فاجر شخص کے قول سے استدلال کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے اس پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ حدیث مرفوعہ کے مقابلہ میں اشدق العظیم الشیطان کے قول سے کیسے استدلال کیا گیا ہے۔

شوافع کی دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ ابن خطل ارتداد کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا قتل کی وجہ سے قصاص نہیں لیا گیا۔

حرم کی بے حرمتی سے یہ امت ہلاک ہوگی

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ يَخْتَارُ مَا عَظُمُوا هَذِهِ الْحَرَمَةَ حَتَّى تَعْظِيَهَا فَإِذَا ضَيَعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا. (رواه ابن ماجه) ۱

ترجمہ: اور حضرت عیاش ابن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”یہ امت اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک کہ اس حرمت (یعنی مکہ اور حرم مکہ کی حرمت) کی تعظیم کرتی رہے گی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے اور جب لوگ اس تعظیم کو ترک کر دیں گے تو ہلاک کر دیئے جائیں گے۔“ (ابن ماجہ)

توضیح: عرب کے لوگ اگرچہ بیت اللہ کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا کی بساط پلٹی جا رہی ہے اس لئے سب سے زیادہ خود عرب بیت اللہ کی توہین و تحقیر کرنے لگے ہیں بلکہ بعض غافل نوجوان کہتے ہیں کہ ہماری ترقی میں بیت اللہ رکاوٹ ہے۔ کیونکہ سال بھر اسی کے مہمانوں کو سنبھالتے رہتے ہیں اپنے کام کے لئے فارغ نہیں ان کا یہ کہنا غلط ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حالانکہ بیت اللہ اور محمد رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے عرب کو ترقی ملی ہے اگر بیت اللہ کی بے اکرامی کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے اوپر ابن ماجہ کی حدیث کا یہی مطلب ہے۔ ۲

باب حرم المدینۃ حرسہا للہ

حرم مدینہ کا بیان

قال الله تعالى: ﴿لَا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد﴾ ۱۔

ائمہ احناف کے نزدیک مدینہ منورہ بھی حرم ہے ان کے خلاف یہ الزام و بہتان صحیح نہیں ہے کہ احناف مدینہ کو حرم نہیں مانتے ہیں احناف مدینہ منورہ کو حرم مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں عظمت و احترام اور شرافت و مقام کے اعتبار سے مدینہ منورہ اسی طرح حرم ہے جس طرح مکہ مکرمہ حرم ہے لیکن احناف حرم مکہ اور حرم مدینہ میں شکار اور درخت کاٹنے یا شکار کھیلنے کی مزا میں فرق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مکہ میں شکار کرنا اور درخت کاٹنا حرام بھی ہے اور جنایت بھی ہے لہذا جنایت کی صورت میں مکہ میں جرم بھرنا جزا کے طور پر ہوگا لیکن مدینہ میں شکار کی صورت میں اس طرح جزا لازم نہیں ہے جس طرح حرم مکہ میں ہے ائمہ ثلاثہ بھی اس کے قائل ہیں اور احناف کا بھی یہی موقف ہے اس باب میں مختلف قسم کی احادیث آئی ہیں اس میں اختلاف فقہاء آئندہ بیان ہوگا۔ ۲۔

الفصل الاول

حرم مدینہ کی حدود

﴿۱﴾ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى تَوْرٍ فَمَنْ أَخَذَتْ فِيهَا حَدًّا أَوْ آوَى مُحِدًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ فَمَنْ أَدَّاهُمْ بِهَا أَذْكَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَهُ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَآلٍ قَوْمًا يَغْيِرُ احْنِ مَوَالِيَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ آبَائِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَهُ مَوَالِيَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) ۳۔

ترجمہ: حضرت علی کریم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کی طرف سے علاوہ قرآن اور ان باتوں کے جو

اس صحیفہ میں ہیں، اور کچھ نہیں لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (میں نے) اس صحیفہ میں رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی (بھی لکھا) ہے کہ ”مدینہ نمیر اور ثور کے درمیان، حرام ہے، لہذا جو شخص مدینہ میں بدعت پیدا کرے (یعنی ایسی بات کہے یا رائج کرے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو) یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر خدا کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اس شخص کے نہ تو (کامل طور پر) فرض (اعمال) قبول کئے جاتے ہیں نہ نفل۔ مسلمانوں کا عہد ایک ہے جس کے لئے ان کا کوئی شخص بھی کوشش کر سکتا ہے، لہذا جو شخص کسی مسلمان کے عہد کو توڑے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، نہ تو اس کے فرض قبول کئے جاتے ہیں اور نہ نفل! جو شخص اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے سوالات (دوستی) قائم کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب آدمیوں کی لعنت ہے، نہ تو اس کے فرض قبول کئے جاتے ہیں اور نہ نفل!“ (بخاری و مسلم) بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”جو شخص اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کا دعویٰ کرے (یعنی یوں کہے کہ میں زید کا بیٹا ہوں جبکہ حقیقت میں وہ بکر کا بیٹا ہو) یا اپنے مالک کی بجائے کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے (مثلاً یوں کہے کہ میں زید کا غلام یا خدمت گار ہوں جبکہ حقیقت میں وہ بکر کا غلام یا خدمت گار ہو) تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے نہ تو اس کے فرض قبول کئے جاتے ہیں اور نہ نفل۔“

توضیح: ”ہذا الصحیفۃ“ کئی بار یہ بات لکھی گئی ہے کہ شیعہ روافض کا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے وفات سے کچھ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت وغیرہ کی وصیت فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی یہ نظریہ پیدا ہو گیا تھا اسی لئے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے رہتے تھے کہ کیا حضور نے آپ کو کسی چیز کی وصیت فرمائی ہے حضرت علی ہمیشہ اس کی تردید کرتے رہے ہیں لیکن شیعہ روافض انکی بات بھی نہیں مانتے ہیں لہذا ”المدینۃ حرامہ“ یعنی مدینہ قابل احترام اور قابل عزت ہے اس کی توہین حرام ہے شوافع کے ہاں حرام بمعنی حرم شریف ہے۔

”ماہین عیدالی ثور“ یعنی حرم مدینہ کی حد دغیر پہاڑ سے لیکر ثور پہاڑ تک ہے۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ غیر اور ثور مدینہ کے کنارہ پر دو پہاڑ ہیں غیر تو مدینہ میں مشہور ہے لیکن ثور پہاڑ مدینہ میں مشہور نہیں بلکہ مکہ میں مشہور ہے جہاں غار ثور ہے۔

علامہ علی بن احمد کھودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفیٰ میں کئی اقوال معتبر علماء سے نقل کیئے ہیں جنہوں نے مدینہ میں ثور پہاڑ کا انکار کیا ہے اور زیر بحث حدیث میں بے جاتا دیلات کی ہیں پھر علامہ کھودی نے ان اکابر علماء کے اقوال بھی نقل کئے ہیں جنہوں نے مدینہ میں ثور پہاڑ کو ثابت کیا ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا بلغنی ان ہاں المدینۃ جبل ا یقال لہ ثور، قال المجدو ثور جبل عند احد، قال عبدالسلام البصری ان حذاء احد عن يساره جانحاً الی ورائه جبل صغیر یقال لہ ثور، قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ عیدر جبل عند المینقات یشبه العیر وهو الحمار وثور، جبل فی ناحیۃ احد وهو غیر جبل ثور الذی بمکۃ۔

(وفاء الوفاء ج ۱ ص ۴۰)

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب قاموس کے حوالہ سے لکھا ہے اور علامہ ابن حجر نے محققین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ غیر اور ثور دونوں پہاڑ مدینہ میں ہیں احد کے پاس ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کا نام ثور ہے اگرچہ مشہور نہیں ہے اس تحقیق کے بعد یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ مدینہ میں ثور پہاڑ نہیں ہے۔^۱

”حدیثاً بدعت اور کسی قسم کے حادثہ اور فساد کو کہتے ہیں“ ”اوی“ ”ٹھکانہ دینے کو کہتے ہیں۔^۲

”صرف“ فرض مراد ہے ”عدل“ نفل مراد ہے۔^۳

”ذمۃ المسلمین“ یعنی تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے جس نے کسی کو امن دیا یا کوئی معاہدہ کیا تو تمام مسلمانوں پر اس کا احترام لازم ہے ”یسعی بہا“ یعنی مسلمان بمنزلہ جز واحد ہیں کسی ادنیٰ یا اعلیٰ نے یا قلیل یا کثیر نے معاہدہ کیا تو ادنیٰ و اعلیٰ ہر طبقہ کا فرد ان کو کامیاب بنائے گا اور اس کا احترام کریگا۔^۴

”فمن اخضر“ یعنی کسی مسلمان کا معاہدہ توڑ دیا اور اس کی خلاف ورزی کی۔

”ومن والی قوماً“ ولاء سے ولاء مولات بھی مراد ہو سکتی ہے اور ولاء عتاقہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔^۵

”ولاء“ کی دو قسمیں ہیں اول قسم مولات ہے یعنی کسی نے کسی شخص کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا اور جاہلیت میں اس طرح معاہدہ کرنے سے آدمی گھر کا فرد بن جاتا تھا اور ایک دوسرے کے وارث ہو جاتے تھے۔

دوسری قسم ولاء عتاقہ ہے وہ یہ کہ کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دے جب وہ مر جائے تو اس کی میراث ان کے آزاد کرنے والے کی ہوتی ہے بشرطیکہ غلام کا کوئی وارث نہ ہو اب معتق اور معتق ایک دوسرے کے دوست ہو گئے۔

اب حدیث کو سمجھئے کہ جس شخص نے اپنے معاہدین کے علاوہ کسی اور کی طرف معاہدہ منسوب کیا تو اس نے اپنے دوستوں کو تکلیف پہنچائی اس لئے یہ گناہ ہے منع ہے اگر ولاء عتاقہ مراد ہو تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جس غلام نے اپنی آزادی کی نسبت اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کی تو چونکہ بعد میں اس کی میراث کا مسئلہ پیدا ہوگا اس لئے یہ گناہ کا کام ہے ناجائز ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دوسرا مطلب بیان کیا ہے کہ یہ نسبت اسی طرح حرام ہے جس طرح اپنے باپ کے بجائے کسی غیر کی طرف نسب ناجائز ہے۔

رہ گئی یہ بات کہ اپنے آقا کی اجازت کا مطلب کیا ہے کیا اس کی طرف سے اگر اجازت ہو تو یہ نسبت جائز ہو جائے گی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اجازت دینے سے بھی جائز نہیں ہے۔^۶

”اذن موالی“ کی قید اکثری و اغمبی ہے کوئی احترازی نہیں ہے۔ اس حدیث میں شیعہ شیعہ پر واضح رد ہے جو کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وفات حضرت علی کے لئے خلافت کا پروانہ لکھوادیا تھا اور ان کو خلافت کے علاوہ دیگر وصیتیں بھی کی تھیں جو اہل بیت کے ساتھ خاص تھیں شیعہ کے اذان میں دین کی یہ تحریف علی الاطلاق موجود ہے۔^۷

۱۔ المرقاۃ: ۵/۶۰۱ ۲۔ المرقاۃ: ۵/۶۰۸ ۳۔ المرقاۃ: ۵/۶۰۹ ۴۔ المرقاۃ: ۵/۶۰۹

۵۔ المرقاۃ: ۵/۶۰۹ ۶۔ المرقاۃ: ۵/۶۰۹ ۷۔ المرقاۃ: ۵/۶۰۹

مدینہ کی حدود اور اس میں شکار کا حکم

﴿۲﴾ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ قَالٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَحَرِمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقَطَّعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأَؤَايِبَهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم) ۱

ترجمہ: اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان کو حرام (باغظمت) قرار دیتا ہوں، لہذا نہ تو اس زمین کے (جوان و دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے) خاردار درخت کاٹنے جائیں اور نہ اس میں شکار مارا جائے (غصہ کے نزدیک یہ ممانعت نہیں تنزیہی کے طور پر ہے) مدینہ ان (لوگوں) کے لئے (جو مدینہ میں رہتے ہیں) بہتر ہے (یعنی مدینہ کا قیام دنیا و عقبے کی بھلائی کا ضامن ہے) بشرطیکہ وہ (اس کی بھلائی و بہتری کو) جانیں تو اس شہر کی اقامت کو ترک نہ کریں اور دنیا کے آرام و راحت کے لئے اس کو چھوڑ کر اور کہیں نہ جائیں (جو بھی شخص بے رغبتی کے ساتھ (یعنی بلا ضرورت) اس شہر کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے ایسے شخص کو مقیم کر دے گا جو اس سے بہتر ہوگا (یعنی بے رغبتی کے ساتھ مدینہ کو چھوڑنا مدینہ کے لئے نقصان دہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے مفید ہی ہوگا کہ اس شخص کی جگہ کوئی اس سے بہتر شخص آکر مقیم ہوگا ہاں ضرورت و مجبوری کے تحت مدینہ کو چھوڑنا اس حکم میں داخل نہیں) اور جو بھی شخص مدینہ میں سختیوں اور بھوک پر ثابت قدم رہے گا (یعنی وہاں کی ہر تنگی و پریشانی پر صبر کرے گا) تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا یا یہ فرمایا کہ: میں اس (کی اطاعت) کا گواہ بنوں گا۔“ (مسلم)

توضیح: ”انی احرم“ اس سے پہلی حدیث میں لفظ حرام آیا ہے یہاں احرم کا لفظ ہے حدیث نمبر ۵ میں حرمت المدینہ کے الفاظ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تحریم سے مدینہ کا حرم ہونا مراد ہے یا اس میں شکار کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے اس دوسری صورت میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ ۲

فقہاء کا اختلاف:

مدینہ منورہ کے حرم ہونے میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے البتہ مدینہ کے درخت کاٹنے اور شکار کرنے میں اختلاف ہے امام شافعی امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حرم مدینہ کا حکم مکہ کی طرح ہے جس طرح وہاں شکار وغیرہ درخت کاٹنا منع ہے اسی طرح مدینہ میں منع ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور سفیان ثوری رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حرم مدینہ مکہ کے حرم کی طرح نہیں ہے لہذا حرم مدینہ میں

شکار کرنا اور درخت کا ٹٹا جائز ہے البتہ یہ مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولیٰ ہے۔
دلائل:

ائمہ ثلاثہ نے زیر بحث نمبر ۲ سے استدلال کیا ہے اسی طرح حضرت ابوسعید خدری کی روایت نمبر ۵ سے بھی استدلال کیا ہے نیز حضرت عامر بن سعد کی روایت نمبر ۶ سے استدلال کیا ہے ان روایات میں شکار کی ممانعت مذکور ہے اور درخت کاٹنے کی ممانعت بھی ہے اسلئے اٹھانے اور لٹانے کی ممانعت بھی موجود ہے یہ سب اس کے حرم ہونے کی دلیل ہے جزاء و سزا کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کا ایک قول اس طرح ہے کہ مکہ کی طرح جزاء و سزا ہوگی۔ دوسرا قول اس طرح ہے کہ جنایت کرنے والے کا ساز و سامان اور کپڑے چھین لیا جائے گا ائمہ احناف اور سفیان ثوری رحمہما اللہ نے مشکوٰۃ شریف باب المزاح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی ابوعمیر کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ اس نے بیجرہ میں ایک پرندہ پال رکھا تھا حضور اکرم نے منع نہیں کیا بلکہ پرندہ کے مرنے پر تعزیت کی اور فرمایا "یا ابا عمیر ما فعل النخیر؟"

احناف نے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس کو ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے نقل کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع نے شکار کا گوشت حضور اکرم ﷺ کے سامنے پیش کیا تو آنحضرت نے فرمایا کہ اگر تو وادی عقیق میں شکار کے لئے جاتا تو جاتے وقت میں تجھے رخصت کرتا اور واپسی پر استقبال کرتا یا در ہے وادی عقیق حرم مدینہ میں ہے۔

احناف نے مشکوٰۃ شریف کی ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت نمبر ۵ سے بھی استدلال کیا ہے جہاں واضح طور پر مذکور ہے کہ چارہ کے لئے درختوں سے پتے کاٹنا جائز ہے حالانکہ مکہ میں اس طرح جائز نہیں ہے معلوم ہوا دونوں حرمین میں فرق ہے احناف نے طبرانی کی ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں "احد جبل یحبنا ونحبہ فاذا جئتہ فکلوا من شجرہ ولو من اعضاہ" احد پہاڑ حرم مدینہ میں داخل ہے پھر اس کے درخت سے لازمی طور پر کچھ توڑ کر کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ حرم مدینہ اور حرم مکہ میں فرق ہے۔

جواب جب حضور اکرم ﷺ سے حرم مدینہ میں شکار کرنے اور شکار کو بیجرہ میں بند کرنے کی اجازت ثابت ہے احد پہاڑ کے درختوں سے کچھ کاٹ کر کھانے کی ترغیب ثابت ہے جانوروں کے چارہ کے لئے درخت کے پتے توڑنے کی اجازت ثابت ہے تو ائمہ ثلاثہ کے استدلال میں تاویل کرنی پڑے گی تاکہ تمام احادیث میں تطبیق آجائے۔ وہ تاویل اس طرح ہوگی کہ آنحضرت نے جو مدینہ کے درخت کاٹنے سے اور شکار کرنے سے منع فرمایا ہے یہ نہی تنزیہی اور خلاف اولیٰ پر محمول ہے اور اس میں حکمت و مصلحت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی رونق اور سبزہ ختم نہ ہو جائے لہذا یہ ممانعت انتظامی مصلحت کی وجہ سے تھی حرم مدینہ کی حرمت کی وجہ سے نہیں تھی یہ حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ آنحضرت نے مدینہ کے خوبصورت ٹیلوں کے ختم کرنے سے منع فرمایا تھا جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب کسی نے حرم مدینہ کے درخت کاٹنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے

فرمایا کہ یہ مدینہ کے ٹیلوں کے منہدم کرنے کے مانند ہے اور فرمایا "انہا زینۃ المدینۃ" انتظامی مصلحت کے تحت آنحضرت نے حرمین کے علاوہ طائف کے پاس علاقہ وج کے شکار اور درخت کاٹنے کو بھی منع فرمایا تھا یہ بھی اسی طرح ہے علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں "وانی حرمت المدینۃ" کے جو الفاظ ہیں یہ حرمت تعظیم کے لئے ہیں مکہ کی طرح حرمت کے لئے نہیں ہے بہر حال جمہور نے محتمل روایت سے استدلال کیا ہے جو یقینی نہیں ہے الزامی جواب یہ ہے کہ مکہ کی طرح کفارہ تو جمہور کے ہاں بھی نہیں ہے پھر وجوب کیسا؟

حرم مدینہ:

اس سے پہلے حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ حرم مدینہ کی حد بندی عمر پہاڑ سے لیکر ثور پہاڑ تک ہے زیر بحث حدیث میں "لابتی المدینۃ" کے الفاظ آئے ہیں اس کے بعد حدیث نمبر ۵ میں "مازمیہا" کے الفاظ آئے ہیں ان الفاظ میں اطراف اور جہات کا اندازہ بتایا گیا ہے خاص تحدید نہیں ہے کیونکہ لاتی سے وہ دو جانب مراد ہیں جہاں پہاڑ واقع ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "لابیۃ" سیاہ سنگریزوں کو کہتے ہیں۔ اور "مازمیہا" دو پہاڑوں کے درمیان تنگ مقام کو کہتے ہیں جس کو پہاڑوں نے گھیر رکھا ہو اس سے بھی مدینہ منورہ کے دو جانب مراد ہیں ان روایات میں حد و حرم کا اندازہ تو ہے مگر تحدید تعین نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل وہ احادیث ہیں جن میں مدینہ کے چاروں اطراف کا تعین ہویدا سے کیا گیا ہے یہ بہترین تحدید و تعین ہے کیونکہ برید میں چار فرسخ ہوتے ہیں اور ایک فرسخ میں تین میل ہوتے ہیں لہذا ایک برید بارہ میل کا فاصلہ ہے یعنی حرم مدینہ ہر چار جانب سے ایک ایک برید کی مقدار تک ہے اسی طرح مسلم کی روایت ہے "وجعل اثنی عشر میلاً حول المدینۃ حمی" امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حرم الشجر ہے دوسرا حرم الصيد ہے۔ ایک برید کی مسافت میں درخت کاٹنا ناجائز ہے یہ حرم الشجر ہے اور مابین الملائمین کی مسافت میں شکار کرنا منع ہے و حرم الصيد ہے۔

بہر حال مدینہ منورہ مندرجہ ذیل مقامات کے سچ میں ہے ان مقامات کے نام یہ ہیں ذات الحجیش، شریب، اشرف المغیض، اشرف المعتمر، الحفیاء، خوا العشیۃ، یثب، ثنیۃ المحدث، مضرب القبة۔

مدینہ کی مصیبت برداشت کرنا باعث ثواب ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُضِيرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّيْهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری امت میں کا جو بھی شخص مدینہ میں سختی و بھوک پر اور وہاں کی کسی بھی تکلیف و مشقت پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ (مسلم)

”لَا وَاٰءَ الْمَدِيْنَةِ“ یعنی مدینہ کی محنت مصیبت مثلاً کوئی شخص مدینہ کا بخار و نزہہ زکام اور شدت پیاس و بھوک کو برداشت کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے وہ شخص اتنا اجر پاتا ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے۔

مدینہ کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعاء برکت

﴿۱۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الشَّمْرِ جَاؤُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِكَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيْدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الشَّمْرَ (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا معمول تھا کہ جب وہ کوئی تیر پھل دیکھتے تو اس کو رسول کریم ﷺ کی خدمت میں لاتے اور جب آپ ﷺ اس پھل کو لینے کو تو فرماتے ”اے اللہ! ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے صاع میں برکت عطا فرما (صاع ایک پیمانہ کا نام تھا) ہمارے منہ میں برکت عطا فرما (مد بھی ایک پیمانہ کا نام تھا) اور اے اللہ! ابراہیم علیہ السلام تیرے بندہ تھے، تیرے خاص دوست تھے اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کے لئے دعا مانگی تھی اور میں بھی تجھ سے مدینہ کے لئے دعا مانگتا ہوں اسی طرح کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے مانگی تھی بلکہ اس کی مانند اور بھی دعا (یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی میں نے صرف اسی طرح کی دعا بلکہ اس سے بھی دو چند دعا مانگتا ہوں) پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”اس کے بعد آنحضرت ﷺ اپنے خاندان کے سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور اس کو وہ پھل عنایت فرماتے (تاکہ وہ بچہ خوش ہو جائے)۔“ (مسلم)

توضیح: ”ومثله معه“ یعنی جو کچھ مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تو نے برکات عنایت فرمائی ہیں وہ میری دعا سے مدینہ کو بھی عطا فرما بلکہ اس کا دو چند عطا فرما، دو چند کے اس لفظ سے امام مالک نے استدلال کیا ہے کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے کیونکہ جو اجر و ثواب مکہ میں ہے اس کا دو چند مدینہ کے لئے مانگا گیا ہے مضبوط دلیل ہے۔

مدینہ کی حرمت کا ذکر

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَاماً وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَاماً مَا بَيْنَ مَا بَيْنَ مَدِيْنَتَيْنِ أَنْ لَا يَهْرَاقَ فِيْهَا دَمٌ وَلَا يَخْمَلَ فِيْهَا سِلَاحٌ يُقَاتَلُ

کپڑے لیے ہیں وہ ہمیں واپس کر دو۔^۱

”نفلیہ“ یعنی حضور اکرم کی وصیت تھی کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں درخت کاٹ لے یا اس کے پتے جھاڑ لے تو اس شخص کے کپڑے چھین لو یہی مدینہ کے درخت کاٹنے کی سزا ہے تو میں نے حضور اکرم ﷺ کی وصیت کے مطابق لیا ہے اس کو میں کبھی واپس نہیں کروں گا البتہ اگر تم زیادہ شور کرتے ہو تو میں اپنی طرف سے تم کو قیت ادا کروں گا امام مالک و شافعی رحمہما اللہ کے نزدیک ایسے شخص پر جو مدینہ میں درخت کاٹے مکہ کی طرح جزا نہیں ہے البتہ یہ کام مدینہ میں کفارہ ادا کرنے کے بغیر حرام ہے بعض دوسرے علماء مکہ کی طرح کفارہ کے قائل ہیں احناف کے نزدیک مدینہ میں یہ عمل مکروہ ہے یہاں درخت کاٹنے کا ذکر ہے آئندہ حدیث ۲۰ میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے شکار سے متعلق شکاری کا سامان چھینا ہے۔^۲

مدینہ کی آب و ہوا کے لئے حضور اکرم ﷺ کی دعا

﴿۷﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَعَكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَمُئِثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَلَلَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحَبِّبْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِيهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُكَاهَا فَاجْعَلْهَا بِأَلْبَحْفَةِ. (متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ (اور صحابہ) جب (مکہ سے ہجرت کر کے) مدینہ آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو (ان کی بیماری کی) خبر دی، آپ ﷺ نے یہ دعا فرمائی ”اے اللہ! تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارا محبوب بنایا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا درست فرما دے اور مدینہ کے صانع و مد میں ہمارے لئے برکت عطا فرما، نیز مدینہ کے بخار کو (یعنی بخار کی کثرت و وبا کو) یہاں سے نکال کر جحفہ میں منتقل کر دے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: جحفہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جس کو آج کل رالیج کہتے ہیں اس وقت اس میں یہود رہتے تھے اس لئے حضور اکرم نے یہ دعا فرمائی۔^۳

”وعک“ شدید بخار کو کہتے ہیں مکہ مکرمہ کی آب و ہوا زیادہ صحت مند تھی یہاں سے صحابہ جب مدینہ گئے تو بیمار ہوئے کیونکہ مدینہ ساحل سمندر کے پاس ہے اس کی آب و ہوا اتنی صحت مند نہیں تھی تب حضور اکرم ﷺ نے مدینہ کے وبائی امراض کو جحفہ کی طرف منتقل کرنے کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ دعا یہ تھی ”اللہم حبب الینا المدینۃ الخ۔“

”وعک ابو بکر وبلال“ حضرت ابوبکر اور بلال کا نام بالخصوص اس لئے آیا کہ انہوں نے بخار کی مصیبت کے وقت مکہ کو یاد کر کے کچھ اشعار کہے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔^۴

کی راحت و آرام کے طالب ہوں گے) چنانچہ وہ لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے چلے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر جگہ ہوگی اگر وہ (مدینہ کے بہتر نہ ہونے کو) جانیں (تو مدینہ کو نہ چھوڑیں) جب شام فتح ہوگا تو ایک گروہ آئے گا جو آہستہ رُو ہوگا چنانچہ وہ لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے چلے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر جگہ ہوگی اگر وہ جانیں، اسی طرح جب عراق کو فتح کیا جائے گا تو ایک گروہ آئے گا جو آہستہ رُو ہوگا چنانچہ وہ لوگ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ سے چلے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر جگہ ہوگی اگر وہ جانیں (تو مدینہ کو نہ چھوڑیں)۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”لیأتی قوم“ اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جب یمن فتح ہو جائے گا تو مدینہ میں اس وقت کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہوں گے جو مدینہ کی سکونت چھوڑ کر یمن کی طرف دوڑ کر چلے جائیں گے حالانکہ ان کے لئے مدینہ بہتر ہوگا اس صورت میں یہ آنحضرت کی طرف سے مستقبل کے بارہ میں پیشگوئی ہے بعض شارحین نے اسی طرح مطلب لیا ہے۔

اس جملہ کا دوسرا مفہوم اس طرح ہے کہ جب یمن فتح ہو جائے گا تو کچھ لوگ مدینہ سے یمن آجائیں گے اور اس کا معائنہ کر لیں گے ان کو یمن پسند آجائے گا تو وہ اپنی جائز مدینہ سے اپنے اہل و عیال کو اٹھا کر یمن لے جائیں گے حالانکہ ان کے لئے مدینہ بہتر ہے اگر ان میں ذرا بھی شعور ہو کیونکہ مدینہ دینی اور دنیوی ہر لحاظ سے برکات سے مالا مال شہر ہے یہ مضبوطی ہے اور یہاں عظیم پیغمبر آرام فرمائیں۔^۱

یاخیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبن القاع والا کم

نفسی الفداء لقبوانت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم

فلک پ ڈھونڈتا تھا جس کو احقر زمین پہ وہ خزانہ مل گیا ہے

جو تشریح اور پر یمن کی گئی ہے یہی تشریح شام اور عراق کے متعلق بھی ہے حضور اکرم ﷺ نے پیشگوئی فرمائی کہ یمن شام اور عراق فتح ہوں گے یہ علاقے سرسبز ہوں گے تو مدینہ کے کچھ لوگ وہاں جانے کی خواہش ظاہر کریں گے نبی اکرم ﷺ نے ایسے لوگوں کو ترغیبی انداز سے سمجھا دیا کہ مدینہ بہتر ہے اسکو خالی کر کے دوسرے علاقوں میں نہ جاؤ اس سے اس شہر کی رونمائی کم ہو جائیں گی۔

”یسبون“ یہ نصر نصر سے ہے اونٹ وغیرہ کے بنکانے اور تیز دوڑانے کو کہتے ہیں۔ عرب کا مقولہ ہے۔ ”یقال یسست الناقة“ ای سقیمہا و زجرتها۔ تیز دوڑانے کے معنی میں ہے اور ترجمہ میں دوسرا ترجمہ ہے۔^۲

”ومن اطاعهم“ یعنی اپنے اہل و عیال کو اور اپنے اتباع و خدمت کو اٹھا کر لے جائیں گے، اس حدیث میں بہت ساری پیشگوئیوں کا ذکر ہے سمجھنے والا سمجھ لے۔^۳

جب مدینہ دار الخلافہ ہوگا مسلمان فاتح ہونگے

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرَيَةَ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب رہتی ہے اور اس بستی کو لوگ یثرب کہتے ہیں اور (اب) وہ مدینہ ہے جو برسے آدمیوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح بھی نوہ کے میل کھیل کو نکال دیتی ہے۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: "تأكل القرى" یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے جو دنیا کے تمام شہروں کو کھا جائے گا اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مدینہ کو اپنا مسکن بناتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں پر غالب آجاتے ہیں اور مدینہ کا شہر دنیا کے تمام شہروں کو فتح کر لیتا ہے اور اپنے ماتحت بناتا ہے اس شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کا مرکز بن گیا باقی علاقے ان لوگوں کے ہاتھ میں رہیں گے چنانچہ تاریخی اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ جب عمارت نے مدینہ کو مرکز بنایا تو وہ دیگر علاقوں کے لئے فاتح رہے پھر جب یہود نے اس کو مرکز بنایا تو وہ عمارت پر غالب آئے پھر اس و خزیج نے جب اس کو اپنا مسکن بنایا تو وہ یہود پر غالب آئے پھر جب حضور اکرم ﷺ اپنے مہاجرین صحابہ کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین و انصار یہود پر غالب آئے۔ پھر جب یہ شہر اسلامی خلافت کا مرکز بن گیا تو اس نے دنیا کے تمام شہروں کو فتح کر لیا یعنی دور نبوی دور صدیقی دور عمری اور دور عثمانی میں جب تک مدینہ خلافت کا مرکز رہا اسلام کا قحطان انداز سے آگے بڑھتا رہا پھر حضرت علی کے دور میں مرکز خلافت مدینہ کے بجائے کوفہ بن گیا تو اسلامی فتوحات رک گئیں۔

"يقولون يثرب" مدینہ کا پرانا قدیم نام یثرب اور اثرب تھا جس کے معنی ہلاک و فساد اور زبردستی کے آتے ہیں یا کسی ظالم شخص کے نام پر یہ نام تھا آنحضرت ﷺ نے اس کا نام مدینہ رکھا کیونکہ یثرب معنی کے اعتبار سے اچھا نہیں تھا یا کسی کافر کی تاریخی یا دگار پر یہ نام تھا اور حضور اکرم برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل فرماتے تھے۔ اب یثرب کہنا جائز نہیں ہے۔

"وفاء الوفاء" میں علامہ علی بن احمد سمعوٰی رحمہ اللہ نے مدینہ کے سارے نام و وجہ تسمیہ کے ساتھ لکھے ہیں اور ہر نام کی ایک تاریخ بیان فرمائی ہے یہ سارے نام ۹۴ ہیں بعض عجیب نام ہیں میں صرف نام لکھ دیتا ہوں چنانچہ فرماتے ہیں۔

يَثْرِبُ، اَرْضُ اللَّهِ، اَرْضُ الْهَجْرَةِ، اَكَاةُ اللَّبْدَانِ، اَكَاةُ الْقُرَى، الْاِيْمَانُ، الْبَارَةُ، الْبَحْرَةُ، الْبَحِيرَةُ، الْبِلَاطُ، الْبِلَطُ، بَيْتُ الرَّسُولِ، تَنْدَدُ، تَنْدَرُ، الْجَايِرَةُ، جَبَارُ، الْجَبَارَةُ، جَزِيرَةُ الْعَرَبِ، الْجَنَّةُ، الْحَصِينَةُ،

الحبیبة، الحرم، حرم رسول الله، حسنة، الخيرة، ذات الحار، ذات النخل، السلقة، سيدة البلدان، الشافية، طابه، طيبه، طيبه، طائب، طائب، العاصمة، العذراء، العسراء، العروض، الغزاء، غلبة، القاضية، القاضمة، قبة الاسلام، قرية الاسلام، قرية رسول الله، قلب الايمان، المؤمنة، المباركة، مشوى الحلال والحرام، مبین الحلال والحرام، المجبورة، المحبة، المحببة، الحبیبة، المحبورة، المحرمة، المحفوظة، المحفوظة، المختارة، مدخل الصديق، المدينة، مدينة الرسول، المرحومة، المرزوقة، مسجد الاقصى، المسکينة، المسلمة، مضجع الرسول، المطیبة، المقدسة، المکتان، المکينة، مهاجر الرسول، الوفية، الناجية، نبلأ، النحر، الهذراء، يندد، يندر، يثرب۔

یہ کل چورانوے نام ہیں اس میں سے یثرب اور اثرب ممنوع ہے باقی سب مبارک نام ہیں۔
 وقاء الوفاء میں لکھا ہے کہ جو شخص ان اسماء کو لکھ دے اور بخار کے مریض کے گلے میں ڈال دے اللہ تعالیٰ بخار دور کرتا ہے۔
 "الکثیر" لوہا جب لوہے کو کولے میں رکھتا ہے تو وہ کولہ مٹی سے بنے ہوئے ایک گول چبوترے میں ہوتا ہے گویا یہ بھی ہے اس چبوترے میں پیچھے سے ایک سوراخ آگے رکھے ہوئے کولہ کی طرف نکلتا ہے اس سوراخ میں لوہا مشکیزہ رکھتا ہے اور ایک آدمی اس مشکیزہ کو دونوں ہاتھوں سے حرکت دیکر ہوا بھرتا ہے اور پھر آگے بھٹی کی طرف چھوڑتا ہے جس سے لوہا گرم ہو کر نرم ہو جاتا ہے اسی مشکیزہ کو اس حدیث میں الکثیر کہا گیا ہے۔
 "خبث الحدیث" اس سے مراد لوہے کا میل پکیل ہے لوہا جب گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے تو اس کا میل اتر جاتا ہے اور اوڑا بنانے کے لئے لوہا خالص رہ جاتا ہے اسی طرح مدینہ منورہ خبیث اور بد عقیدہ منافق لوگوں کو اپنے اندر سے نکال باہر کر دیتا ہے۔

"الناس" شریرو خبیث اور ذلیل قسم کے لوگ مراد ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کا نام

﴿۱۱﴾ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَائِبَةً. (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام

طاب رکھا ہے۔" (مسلم)

توضیح: "ان اللہ" یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد عربی ﷺ کی زبان مقدس کے ذریعہ سے مدینہ کا نام طاب رکھا ہے ایک روایت میں غیبہ کا لفظ ہے جس کے معنی پاک اور خوش و خرم کے آتے ہیں مدینہ کا شہر بھی شرک سے پاک ہے اور اس کے رہنے والے بھی خوش و خرم ہیں مدینہ کے ۹۴ ناموں کا ذکر اس سے پہلے گذر چکا ہے۔^۱

غلط لوگ مدینہ سے بھاگتے ہیں

۱۲ ﴿وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاتَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَغَتِ الْمَدِينَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْلِبْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلِبْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ يَنْفِي خَبَبَهَا وَيَنْصَحُ طَلَبَتَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم ﷺ کی خدمت میں رہنے کی آپ ﷺ سے بیعت کی، (کچھ ہی دنوں کے بعد) جب وہ مدینہ کے (شہر) میں چلا ہوا (اور اس صورت میں اسے مدینہ میں رہنا گوارا نہ ہوا اور وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا) تو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ "اے محمد (ﷺ) میری بیعت فسخ کر دیجئے۔" مگر آپ ﷺ نے انکار کر دیا، وہ پھر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے! آپ ﷺ نے (اس مرتبہ بھی) انکار کر دیا، اس کے بعد وہ پھر آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے، آپ ﷺ نے پھر انکار کر دیا، چنانچہ وہ (آپ ﷺ کی اجازت کے بغیر ہی) مدینہ سے بھاگ گیا، (جب آپ کو اس کا علم ہوا) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ "مدینہ بھٹی کی مانند ہے جو اپنے میل کو دور کرتا ہے اور اپنے اچھے آدمی کو نکھار دیتا ہے (یعنی برے آدمی کو نکال باہر کرتا ہے اور پاک باطن آدمی کو پلید ذہن اور بد طینت آدمی سے الگ کر دیتا ہے)۔ (بخاری و مسلم)

۱۳ ﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةَ وَتَرَاهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَبَ الْحَدِيدِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا "قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مدینہ اپنے شریر (یعنی برے) لوگوں کو اس طرح نہ نکال پھینکے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو نکال پھینکتی ہے۔" (مسلم)

توضیح: "اقلنی بیعتی" اس دیہاتی نے ایمان کے اس سوداگو کو یائمان کا سودا سمجھ رکھا تھا کہ خریدنے کے بعد اگر پسند نہ آیا تو واپس کر دوں گا حضور اکرم ﷺ نے ان کا غلط الہ مسترد کر دیا کیونکہ اسلام کی بیعت کا نسخ کرنا جائز نہیں تھا اسی طرح اگر یہ بیعت مدینہ میں رہنے کی تھی تو بھی اس کا نسخ کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ اس سے ہجران مدینہ لازم آتا تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے صاف انکار فرمایا وہ شخص بغیر اجازت چلا گیا تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مدینہ کی مثال لوہے کی بھٹی کی سی ہے اگر لوہا میلا ہے تو اس کے سیل پھیل کو بھی دور کر دیتی ہے اور اگر لوہا صاف ہے تو اس کو مزید نکھارتی ہے اسی طرح مدینہ میں اگر برے لوگ بسیں گے تو مدینہ ان کو نکال کر باہر کرتا ہے اور اگر اچھے لوگ بسے لگتے ہیں تو مدینہ ان کو مزید صاف کر کے نکھارتا ہے۔ لہ

سوال: اب سوال یہ ہے کہ فی الحال مدینہ میں بہت سارے خبیث لوگ چھپے ہوئے ہیں اہل بدعت بریلیوں کے ٹھکانے ہیں اور بہت سارے بد بطن لوگ وہاں رہ رہے ہیں تو مدینہ کی یہ مذکورہ خاصیت کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟

جواب: پہلا جواب یہ ہے کہ مدینہ کی یہ خاصیت حضور اکرم ﷺ کے زمانہ کے ساتھ خاص تھی۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مدینہ کی خاصیت کے ظہور کا یہ حکم قرب قیامت کے وقت میں ہوگا کہ جب دجال مدینہ کے قریب آجائے گا تو مدینہ میں تین بار زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے اندر بسنے والے تمام منافقین مدینہ کو چھوڑ کر دجال کے ساتھ ملاقات کے لئے چلے جائیں گے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ اس خاصیت کا تعلق ہر زمانہ کے ساتھ نہ ہو اور مشد لوگوں کو مدینہ کا دغا دہار بھیگا دیتا ہو زمانے کے حالات اس پر گواہ ہیں اگر اس طرح جملے آئندہ آجائیں تو ان کو بھی اس توضیح کی روشنی میں سمجھنا چاہئے۔

مدینہ دخول دجال اور مرض طاعون سے محفوظ رہیگا

﴿۱۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "مدینہ کے راستوں یا اس کے دروازوں پر بطور نگہبان فرشتے متعین ہیں۔ نہ تو مدینہ میں طاعون کی بیماری داخل ہوگی نہ دجال داخل ہوگا۔" (بخاری و مسلم)

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَأُهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ نَقَبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا فَيَنْزِلُ السَّبْعَةُ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنافِقٍ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مکہ اور مدینہ کے علاوہ ایسا کوئی شہر نہیں ہے جسے دجال نہ روندے گا اور مدینہ یا مکہ اور مدینہ میں سے ہر ایک کے راستوں میں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جس پر صرف باندھے ہوئے فرشتے نہ کھڑے ہوں جو اس شہر کی نگہبانی کرتے ہیں، چنانچہ (ب) دجال (مدینہ سے باہر) زمین شور میں نمودار ہوگا تو مدینہ اپنے باشندوں کے ساتھ (زلزلہ کی صورت میں) تین مرتبہ بٹے گا جس کے نتیجے میں ہر کافر و منافق مدینہ سے نکل پڑے گا اور دجال کے پاس چلا جائے گا۔“ (بخاری، مسلم)

توضیح: ”انقلاب“ انقلاب نقب کی جمع ہے اس سے مراد دو پہاڑوں کے درمیان کھلا راستہ بھی ہو سکتا ہے جیسے طبیعی غلیظہ نے فرمایا اور اس سے مطلق راستہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے جس کو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے اور اس سے شہر کا پچائیک بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

”فینزل“ اس نزول سے وارد ہونا بھی مراد لیا جاسکتا ہے اور ممکن ہے کہ کوئی ایسی سواری ہو جو جہاز کی مانند فضا میں چلتی ہو اور پھر اس مقام پر اتر آئے گی بعض علماء فرماتے ہیں کہ دجال کے گدھے سے ایک قسم کا جہاز مراد ہے۔

”السبخة“ بخر اور شور زمین کو مسبخہ کہتے ہیں مسبخہ مدینہ منورہ کی حدود سے باہر ایک جگہ کا نام ہے یا وہاں کی زمین کی یہ صفت ہے شاید مدینہ انیر پورٹ کے آس پاس علاقہ مراد ہو فینزل کا لفظ بھی معنی خیز ہے۔

اہل مدینہ سے فریب کرنے والے کی سزا

﴿۱۶﴾ وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِينُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا إِنْمَاعٌ كُنَّا يَتَمَاعُ الْيَمْلُحُ فِي الْمَاءِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص بھی مدینہ والوں سے مکر و فریب کرے گا، وہ اس طرح کھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔“ (بخاری، مسلم)

توضیح: ”انماع“ پانی میں نمک گھولنے کو انماع کہتے ہیں یہ نے اہل مدینہ کو ذرا یا ستایا اور ان کے خلاف مکر و فریب کیا تو بے وق اور سل کی بیماری میں ایسا مبتلا ہو گیا کہ کھل کھل کر جو انسانی میں مر گیا۔

مدینہ سے آنحضرت ﷺ کی محبت

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُلْدَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ ضَعَّ رَأْسَهُ وَاجْلَسَتْهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَزَّ كُفَّهَا مِنْ حُبِّهَا۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کسی سفر سے واپس ہوتے تو مدینہ منورہ کی دیواریں (یعنی اس کی عمارتیں) دیکھ کر اپنے اونٹ کو دوڑانے لگتے اور اگر گھوڑے یا فخر پر سوار ہوتے تو اس کو تیز کر دیتے اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کو مدینہ سے محبت تھی۔“ (بخاری)

توضیح: ”جلدان“ ہدار کی جمع ہے دیوار کو کہتے ہیں۔ ”اوضح“ سواری کو تیز دوڑانے کے معنی میں ہے حضور اکرم ﷺ کو مدینہ سے اتنی محبت تھی کہ اس کے آثار و نشانات کو دور سے دیکھ کر جلدی پہنچنے کے لئے جذبہ شوق بیدار ہو جاتا تو اونٹ یا گھوڑا تیز دوڑاتے تاکہ جلدی پہنچے کسی شاعر نے کہا۔

و اعظم ما یكون الشوق يوما اذا دنت الخيام من الخيام ۵

احد پہاڑ کی فضیلت

﴿١٨﴾ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ أَلَلَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحْزَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْنِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۶

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی نظر مبارک جب احد پہاڑ پر پڑی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں (پھر آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ) اے اللہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا (یعنی اس کے حرم ہونے کو ظاہر کیا) اور میں اس قطعہ زمین کو حرام کرتا ہوں (یعنی قابلِ تعظیم قرار دیتا ہوں) جو سنگسانہ مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان ہے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”جبل یحبنا“ یہ جملہ اپنے حقیقی معنی پر ہے کہ واقعی پہاڑ محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادات و نباتات میں بھی ان کے حال کے مطابق شعور رکھا ہے پھر انبیاء کرام کا معاملہ ہی کچھ اور ہے اور محمد مصطفیٰ ﷺ کا کیا کہنا۔ بعض عارفین کہتے ہیں کہ احد پہاڑ پر زرد رنگ چڑھا ہوا ہے یہ اس کی محبت اور حضور ﷺ سے عشق کی نشانی ہے کیونکہ عاشق کی علامات یہ ہیں ۷۔

عاشقان رامہ علامت اے بسر دنک زرد وآہ سرد و چشم تر ۵

عاشق سرمے نہ خطا کٹکی دنک زرد و سرکے بلبلی نور وینہ ۶

احد پہاڑ کی محبت ہی تو تھی کہ اس نے ستر نفوس قدسیہ کو اپنے آغوش میں لیا اور سب کی قبریں وہیں پر نہیں۔

۵۔ المرقاۃ: ۵/۲۵۵ ۶۔ المرقاۃ: ۵/۲۵۵ ۷۔ المرقاۃ: ۵/۲۵۵ ۸۔ المرقاۃ: ۵/۲۵۵

۱۹۹ ﴿وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. (رواه البخاری)۔

ترجمہ: اور حضرت سهل بن سعد رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔" (بخاری)

الفصل الثانی

مدینہ میں شکار کرنے والے کی سزا

۲۰۰ ﴿عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ الدِّيْنِيِّ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ فَجَاءَ مَوَالِيَهُ فَكَلَّمُوهُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمْتِنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ. (رواه أبو داود)۔

ترجمہ: حضرت سلیمان بن ابی عبد اللہ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو پکڑا جو اس حرم مدینہ (یعنی مدینہ کے اطراف) میں شکار کر رہا تھا جسے رسول کریم ﷺ نے حرام (یعنی قابلِ تعظیم) قرار دیا ہے، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے کپڑے (زجر و تنبیہ کے طور پر) چھین لئے، پھر اس شخص کے مالک آئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے اس کے بارہ میں گفتگو کی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے اس حرم کو حرام قرار دیا ہے، نیز آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے آدمی کو پکڑے جو اس میں شکار مار رہا ہو تو وہ اس کا سامان چھین لے۔ "لہذا جو چیز رسول اللہ ﷺ نے مجھے دلوائی ہے (یعنی جو چیز میں نے آپ ﷺ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حاصل کی ہے) وہ تو میں (کسی حال میں بھی) واپس نہیں کروں گا، ہاں اگر تم چاہو تو میں اس کی قیمت (ازراہ مروت و احسان) تمہیں دے دوں۔" (ابوداؤد)

توضیح: زیر بحث حدیث میں شکاری کا قصہ ہے اس سے حضرت سعد نے سامان چھین لیا اس سے پہلے فصل اول کی حدیث ۶ میں درخت کاٹنے والے آدمی کا قصہ ہے کہ ان سے حضرت سعد نے ان کا سامان چھین لیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرم مدینہ میں شکار وغیرہ کے باقاعدہ جزا و سزا نہیں ہے جس طرح حرم مکہ میں ہے یہاں لوگوں کو صرف روکنا ہے کہ وہ حرم مدینہ کی زینت کو نقصان نہ پہنچائیں، اسی وجہ سے احناف نے کہا کہ مدینہ منورہ حرم ہے لیکن احترام و عظمت کی وجہ سے ہے کفارہ اور بدلہ کی وجہ سے نہیں ہے اگر باقاعدہ کفارہ ہوتا تو شکار کی قیمت لگا کر صدقہ کرنا چاہئے تھا جیسا حرم مکہ کا حکم ہے حرم

مدینہ کی مجموعی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جنایت کرنے کی جزا بطور سزا یہ ہے کہ جنایت کرنے والے کا سامان چھین لیا جائے۔^۱

حدیث کی سند میں ایک سہو کی اصلاح

﴿۲۱۹﴾ وَعَنْ صَالِحٍ مَوْلَى لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَمِيدًا مِنْ عَمِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ يَغَيَّبُ لِمَوَالِيهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَيْمَنْ أَخَذَهُ سَلْبُهُ. (رواه أبو داود) ۲

ترجمہ: حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام صالح کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے غلاموں میں سے کچھ غلاموں کو مدینہ کا درخت کاٹتے ہوئے پایا تو انہوں نے ان کے اسباب ضبط کر لئے اور پھر ان کے مالکوں سے فرمایا کہ میں نے خود سنا ہے، رسول کریم ﷺ نے مدینہ کے درخت کا کوئی بھی حصہ کاٹنے سے منع فرمایا ہے، نیز آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مدینہ کے درخت کا کچھ بھی حصہ کاٹے تو اس کا اسباب اس شخص کے لئے ہے جو اس کو پکڑے۔“ (ابوداؤد)

توضیح: ”وَعَنْ صَالِحٍ مَوْلَى لِسَعْدٍ“ صحیح روایت میں سند اس طرح ہے (وَعَنْ صَالِحٍ عَنْ مَوْلَى لِسَعْدٍ) شیخ جزری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح نے حضرت سعد کے آزاد کردہ غلام سے روایت کیا ہے۔

مشکوٰۃ کی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ صالح حضرت سعد کا آزاد کردہ غلام ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ شیخ تواتر کا آزاد کردہ غلام ہے لہذا یہاں صحیح سند اس طرح ہے ”وَعَنْ صَالِحٍ عَنْ مَوْلَى لِسَعْدٍ“ یعنی صالح حضرت سعد کے کسی آزاد کردہ غلام سے روایت کر رہا ہے وہ غلام مجہول ہے یہاں صالح کے بعد عن کا لفظ یا کاتب کی غلطی سے رہ گیا ہے اور یا مصنف مشکوٰۃ سے سہو قلم ہو گیا ہے کیونکہ (الکل جواد کبوة ولکل سیف نبوة)۔ یہاں حضرت سعد کا غلام مجہول ہے معلوم نہیں کہ کون ہے البتہ صالح ثقہ ہے۔ (مرقات ج ۵ ص ۲۷۷) ۳

مقام وج میں شکار کی ممانعت

﴿۲۲۰﴾ وَعَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَيْدًا وَجَّ وَعِصَاهُ حِزْمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ. (رواه أبو داود وقال في السُّنَنِ وَالْمَعْلُومَاتِ أَنَّهُ بَدَّلَ أَهْلُهَا) ۴

ترجمہ: اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”وج کا شکار اور اس کے خاردار درخت حرام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب) حرام کئے گئے (یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں یعنی غازیوں کی وجہ سے حرام کئے گئے ہیں)۔“ (ابوداؤد)

توضیح: "عضاء" جھاڑ یا کسی خاردار درخت کو عضاء کہتے ہیں۔^۱

"حرم" حایرہ ہے یہ حرام کے معنی میں ہے "محرّم" حرم کے لئے تاکید ہے "لله" اسی لاجل امر اللہ۔
 "انہ بدل انہا" یعنی علامہ خطابی نے انہ ذکر استعمال کیا ہے اور محی السنہ نے انہ مؤنث استعمال کیا ہے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ ضمیر کا قاعدہ ہاھو والا قاعدہ ہے اگر لفظ کی طرف ضمیر لوٹاؤ تو مذکر ہے اور اگر کلمہ کی طرف لوٹاؤ تو مؤنث ہے یہاں اگر موضع کے معنی میں لیا جائے تو مذکر اور اگر بقعہ کے معنی میں لیا جائے تو مؤنث ہے۔

"صید وج" علماء لکھتے ہیں کہ مقام وج میں شکار کی ممانعت حرمت حبی کے طور پر تھی یعنی ممنوع علاقہ کے طور پر تھی، کیونکہ اس علاقے میں غازیوں کے گھوڑے چرتے تھے اس کے لئے ضرورت تھی کہ دوسروں کے جانور یہاں نہ آئیں یہ ایک انتظامی معاملہ تھا حرمت حرم کی وجہ سے نہیں تھی کیونکہ طائف کے آس پاس علاقہ حرم میں شامل نہیں ہے احناف نے مدینہ کے بارہ میں شکار اور درخت کاٹنے کا جو حکم بیان کیا ہے یہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ مقام وج میں شکار کی حرمت حرم کے طور پر تھی تو یہ ابتدائی دور کی بات ہوگی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا امام شافعی رحمہ اللہ مقام وج کے بارہ میں بھی فرماتے ہیں کہ اس میں نہ شکار کیا جائے نہ درخت کاٹے جائیں لیکن آپ نے کسی ضمان یا جزا کو کفارہ کا ذکر نہیں کیا ہے۔^۲

مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت

﴿۲۳﴾ وَعَنْ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَظَّاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْسَتْ بِهَا فَيَأْتِي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا۔

(رواہ أحمد، والترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح غريب إسناداً)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جو شخص مدینہ میں مر سکتا ہو اسے مدینہ ہی میں مرنا چاہئے کیونکہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔" (احمد ترمذی)

توضیح: "فلست بها" موت تو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی مگر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آدمی وہاں کی موت کی تمنا کرے اس کے لئے دعا کرے اور جتنا ہو سکے اس کے لئے اسباب مہیا کرے۔^۳

"اشفع" حضور اکرم کی شفاعت تو تمام مسلمانوں کے لئے عام ہے لہذا یہاں شفاعت سے خاص شفاعت مراد ہے گویا ایسے شخص کی شفاعت کی گارنٹی کی بات ہے عام بات نہیں یوں سمجھ لیں اس شخص کو شفاعت کی سند مل گئی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کی بڑی شان ہے اور اس میں مرنے کی سعادت بہت بڑی سعادت ہے اسی لئے

حضرت عمر فاروقؓ کی یہ دعا و تمنائی "اللھم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک"۔^۱

شہر مدینہ کی عمر تمام شہروں سے لمبی ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابُ الْمَدِينَةِ (رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب)۔^۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "ویران و اجاز ہونے والے اسلامی شہروں میں سب سے آخری نہر مدینہ کا ہوگا۔" امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔
توضیح: "خرابا" مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب کائنات میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوگی تو دنیا کے تمام بڑے چھوٹے شہر ویران اور فنا ہو جائیں گے سب سے آخر میں فنا کا دور مدینہ منورہ پر آجائے گا یہ عظمت اس کو آنحضرت ﷺ کے وجود مسعود کی برکت سے ملی ہے۔^۳

آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے لئے مدینہ کا انتخاب

﴿۲۵﴾ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنِّي هُوَ الْوَلَاءُ الثَّلَاثَةُ نَزَلَتْ فِيهِ دَارُ هَجْرَتِكَ الْمَدِينَةُ أَوِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ قَنْسَرَيْنِ (رواہ الترمذی)۔^۴

ترجمہ: اور حضرت جریر بن عبد اللہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے مطلع فرمایا کہ آپ ﷺ ان تینوں شہروں ① مدینہ ② بحرین ③ قنسرین میں سے جس شہر اتریں گے وہی آپ ﷺ کے لئے دارالہجرت (ہجرت کا مکان) ہوگا۔" (ترمذی)

توضیح: "اوحی" یعنی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے مطلع کیا کہ ان تین شہروں میں سے جس کو بھی آپ اختیار کرو گے اور ہجرت کر کے وہاں اترو گے تو وہی آپ کی ہجرت گاہ ہوگی ان میں سے ایک بحرین ہے یا در ہے موجودہ بحرین متعدد جزیروں کے مجموعہ کا نام ہے۔ جو خلیج عربی کے جنوب مغربی گوشے میں واقع ہے ان جزیروں میں سب سے بڑا جزیرہ منامہ ہے جس کا دوسرا نام بحرین ہے اسی جزیرہ کے نام سے پورے ملک کا نام بحرین ہے علماء نے لکھا ہے کہ زیر بحث حدیث میں اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں بحرین کا یہ لفظ اس علاقہ پر بولا گیا ہے جو جزیرۃ العرب کے مشرقی ساحل پر خلیج بصرہ سے لیکر قطر اور عمان تک پھیلا ہوا ہے جو موجودہ بحرین کے مغرب میں واقع ہے آج کل اس علاقہ کو "احساء" کہتے ہیں زیر بحث حدیث میں بحرین سے مراد یہی احساء ہے جو حکومت کے تحت بڑا شہر ہے۔^۵

”قدس سرین“ ملک شام کے ایک بڑے شہر کا نام ہے تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر ملک شام میں بڑا مقدس شہر سمجھا جاتا تھا جب صحابہ نے اس کو فتح کر لیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور سب کو اندازہ ہو گیا کہ اب پورا شام ہاتھ میں آنے والا ہے۔ تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو یہ اختیار ابتدا میں دیا گیا تھا بعد میں مدینہ ہی کو ہجرت کے لئے متعین کر دیا گیا۔ ۱۷

الفصل الثالث

مدینہ منورہ و جال کے خوف سے محفوظ رہیگا

﴿۲۶﴾ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُغْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَهَا يَوْمَ مِئْذِنَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ۔ (رواه البخاری) ۱۸

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”مدینہ میں کانے دجال کا خوف بھی داخل نہیں ہوگا، اس دن (جبکہ کانادجال نمودار ہوگا) مدینہ کے سات دروازے (یعنی سات راستے) ہوں گے اور ہر دروازہ (یعنی ہر راستہ) پر (دایم بائیں) دو فرشتے (مدینہ کی حفاظت پر مامور) ہوں گے۔“ (بخاری)

مدینہ میں برکت کے لئے آنحضرت کی دعا

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَاتِ۔ (متفق علیہ) ۱۹

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (بطور دعا) فرمایا ”اے اللہ! مدینہ کو اس برکت سے دوگنی برکت عطا فرما جو تو نے مکہ کو عطا کی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”ضعفی“ مطلب یہ کہ مکہ میں جو برکات ہیں اے اللہ! مدینہ میں اس کا دو گنا عطا فرما۔ ۲۰
یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل ہے وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکہ کرمہ سے افضل ہے کیونکہ حضور اکرم کی دعا مقبول ہے جمہور امت کے نزدیک مکہ افضل ہے کیونکہ حسنات کے اعتبار سے مکہ کو سبقت حاصل ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ میں حضور اکرم ﷺ کا جسد مبارک روضہ کے جس حصہ سے بیوست ہے وہ حصہ زمین مکہ سے کیا بلکہ عرش سے بھی افضل ہے اسی طرح مرقات وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے۔

مدینہ میں سکونت اختیار کرنے کی فضیلت

﴿۲۸﴾ وَعَنْ زُجَلٍ مِنْ آلِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَنِي مُتَعِدِّاً كَانَ فِي جَوَارِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَصَدَرَ عَلَى بِلَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيداً وَشَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَمِينِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝

ترجمہ: اور خطاب کے خاندان کا ایک شخص ناقل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص بالقصد میری زیارت کرے گا وہ قیامت کے دن میرا ہمسایہ اور میری پناہ میں ہوگا، جس شخص نے مدینہ میں سکونت اختیار کر کے اس کی سختیوں پر صبر کیا، قیامت کے دن میں اس (کی اطاعت) کا گواہ بنوں گا اور اس (کے گناہوں کی بخشش کے لئے) شفاعت کروں گا، اور جو شخص حرمین (یعنی مکہ اور مدینہ) میں سے کسی ایک میں مرے گا قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ امن والوں میں اٹھائے گا (یعنی قیامت کے دن عذاب کے خوف سے مامون رہے گا)۔“

توضیح: ”متعیداً“ یعنی قصد و ارادہ کر کے حضور اکرم کی زیارت کی غرض سے مدینہ کا سفر کیا کوئی تجارت یا ریاکاری وغیرہ مطلوب نہ ہو علامہ طبری رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص حج کے لئے جاتا ہے پھر زیارت بھی ہوتی ہے یہ قصد و ارادہ کی زیارت نہیں ہے اصل زیارت وہ ہے کہ صرف مدینہ شریف میں آنحضرت کی زیارت کی غرض سے سفر کیا جائے۔“

”جوار“ پڑوس کے معنی میں ہے یعنی جنت میں میرے پڑوس میں ہوگا۔ ”شہیداً“ یعنی اس شخص کی اطاعت و فرمانبرداری پر گواہ بنوں گا۔

”احد الحرمین“ یعنی مکہ یا مدینہ میں کوئی حاجی یا معتمر یا وہاں کا باشندہ مرتا ہے تو وہ قیامت کے روز ہر گروہم سے امن میں رہیگا بشرطیکہ مومن ہو۔“

روضہ اطہر کی زیارت کی فضیلت

﴿۲۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ مَرْفُوعاً مِنْ كَلِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ كَانَ كَثِيرٌ زَارَنِي فِي حَيَاتِي

(رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۝

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بطریق مرفوع (یعنی آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی) نقل کرتے ہیں کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) ”جس شخص نے حج کیا اور پھر میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔“ (یہ دونوں روایتیں متفق ہیں نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں)۔

توضیح: "فی حیاتی" وفات کے بعد آنحضرت ﷺ کو کامل اکمل حیات حاصل ہے اس لئے جس نے وفات کے بعد آپ کی قبر کی زیارت کی گویا اس نے زندگی میں آپ کی زیارت کی یہی حیات النبی کا مطلب ہے۔^۱
 ایک روایت میں ہے کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس کے لئے میری شفاعت واجب اور لازم ہو جاتی ہے۔
 ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ یوفائی کی، اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مکہ یعنی حج کا قصد کیا اور پھر میری زیارت اور میری مسجد میں حاضری کا قصد کیا تو اس کے لئے دو مقبول حج لکھے جاتے ہیں توضیحات جلد دوم باب التشمہ میں حیات النبی ﷺ کی تفصیل ملاحظہ۔

مدینہ منورہ آنحضرت ﷺ کی نظر میں

﴿۳۰﴾ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا وَقَبْرُ مُحَمَّدٍ بِالْمَدِينَةِ فَاطْلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ يَتَسَّ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَسَّاسَا قُلْتُ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَأُرِدُّ هَذَا إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَقْلَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي فِيهَا مِنْهَا ثَلَاثَ مَوَاطِنَ . (رواه ترمذی و مسلم)

ترجمہ: اور حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ (مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک دن) مدینہ میں ایک قبر کھودی جا رہی تھی اور رسول کریم ﷺ بھی وہاں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے قبر میں جھانکا اور کہنے لگا کہ (یہ) قبر مومن کے لئے بری خواب گاہ ہے، رسول کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ "بری تو وہ چیز ہے جو تم نے کہی ہے" اس شخص نے عرض کیا کہ "میرا افتخار یہ نہیں تھا بلکہ اس بات سے میرا مطلب اللہ کی راہ میں شہید ہونے (کی فضیلت) کو ظاہر کرنا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا " (ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ) اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے لیکن (یہ بات بھی ہے کہ) روئے زمین کا کوئی بھی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جس میں میری قبر بنے اور وہ مجھے مدینہ سے زیادہ محبوب ہو۔" آپ ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی۔ (اس روایت کو امام مالک رحمہ اللہ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔)

توضیح: "یَتَسَّ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ" اس شخص نے کہا کہ قبر مومن کے لئے بری خواب گاہ ہے اس مطلق اطلاق میں مومن کی وہ قبر بھی آگئی جو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوتی ہے اسی وجہ سے حضور اکرم ﷺ نے ناراضگی کا اظہار فرما کر فرمایا کہ تم نے بہت ہی بری بات کہدی ہے کیونکہ قبر مومن کے لئے جنت ہے اس پر اس شخص نے وضاحت کی کہ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ شخص مدینہ کے اندر اپنی طبعی موت پر مر کر قبر میں دفن ہو گیا اس کے بجائے اگر وہ شہید ہو جاتا اور ان کی قبر باہر کسی جگہ میں شہید کی قبر بن جاتی تو اچھا ہوتا اس پر حضور اکرم ﷺ نے اس شخص کی بات کی تحسین فرمائی کہ

ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نبی سبیل اللہ میں قتل ہونے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ بات بھی تو ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ اس میں میری قبر بنے اور وہ مدینہ سے زیادہ محبوب ہو، آنحضرت نے یہ جملہ تین بار ارشاد فرمایا اس کلام سے آنحضرت ﷺ نے مدینہ منورہ میں موت آنے اور مدینہ میں دفن ہونے کی فضیلت ظاہر فرمائی حضرت ابوسفیان بن حارث نے آنحضرت کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس طرح تعزیت کی ۔

أَفَاطَمَ إِنَّ جَزَعِي قَدَاكَ عُنْدُ وَإِنْ لَمْ تَجْزِعِي ذَلِكَ السَّبِيلُ
فَقَبْرُ أَبِيكَ سَيِّدُ كُلِّ قَبْرِ وَفِيهِ سَيِّدُ النَّاسِ الرَّسُولُ

واوی عقیق کی فضیلت

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةُ فِي حَجَّةٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَقُلْ عُمْرَةُ وَحَجَّةٍ. (رواه البخاری)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے واوی عقیق میں (جو مدینہ کا ایک جنگل ہے) رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”آج کی رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا (یعنی فرشتہ) میرے پاس آیا اور کہا کہ اس مبارک واوی میں نماز پڑھئے اور وہ عمرہ کہتے جو حج کے ساتھ ہوتا ہے۔“ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”اور عمرہ وحج کہئے“ (یعنی اس واوی میں نماز پڑھنا حج و عمرہ کے برابر ہے)۔ (بخاری)

توضیح: ”اتانی آت“ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے گزشتہ رات اس طرح خواب آیا، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے تو واوی عقیق کی فضیلت ظاہر ہوگئی اگر آنحضرت بیداری میں اسی طرح عمل کرتے تو اس کا بھی یہی حکم تھا جو خواب میں آپ نے عمل کیا۔ واوی عقیق مسجد نبوی سے احداور خندق کی جانب ایک واوی کا نام ہے جو بہت مبارک ہے۔

آنحضرت ﷺ کو جبریل امین نے حکم دیا کہ اس واوی میں نماز پڑھ لیجئے اور پھر اس نماز کو عمرہ اور حج کے برابر شمار کیجئے عربی کلام میں ”قل“ کبھی فعل کے معنی میں آتا ہے یہاں فعل کے معنی میں ہیں کہ دو رکعت نماز پڑھ لیجئے اور اس کو عمرہ اور حج کے برابر شمار کیجئے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ واوی عقیق میں نماز پڑھنے کی حکمت مفوض الی الشارع ہے نیز حضور اکرم کو اگرچہ جبریل نے نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن اس کے بعد خواص و عوام کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور اس کی فضیلت ہے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا اور نہ باقی مقامات کی طرح یہ جگہ زیارت گاہ بنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل

آنحضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے اور شارحین نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے اور حدیث کا سیاق و سباق بھی اس کی تائید کرتا ہے وہ یہ کہ جبریل امین نے آنحضرت کو حج قرآن کا اشارہ کیا ہے کہ عمرہ و حج کی نیت ایک ساتھ کریں اور یہی قرآن ہے جو احناف کے نزدیک افضل ہے اس سے پہلے آنحضرت ﷺ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ یا مفرد ہیں یا مجتمع ہیں۔^۱

گہائے عقیدت و محبت

چونکہ مدینہ منورہ کے فضائل اور روضہ رسول پر حاضری ہے متعلق احادیث کی توضیح و تشریح یہاں مکمل ہوگئی اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حبیب کبریٰ ﷺ اور دیار حبیب سے متعلق چند ابیات بصورت گہائے عقیدت پیش کیا جائے۔

حرم مدینہ میں گنبد خضراء کے سامنے

حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

پھر نامِ خدا روضہ جنت میں قدم ہے	پھر چشمِ نظر گنبد خضراء ہے حرم ہے
پھر شکرِ خدا سامنے محرابِ نبی ﷺ ہے	یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے
محرابِ نبی ہے کہ کوئی طور تحلی	پھر سر ہے مرا اور تیرا نقوش قدم ہے
یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے	دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے
اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے	پھر منت دربان کا اعزاز ملا ہے
پھر بارگاہِ سید کونین میں پہنچا	یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے
یہ ذرۂ ناچیز ہے خورشیدِ بداماں	یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے
یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے	دیکھ ان کے غلاموں کا بھی کیا جاہ و حشم ہے
کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے	ہر مومے بدن بھی جو زبان بن کے کرے شکر
رگِ رگ میں محبت ہو رسولِ عربی کی	یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے
وہ رحمتِ عالم ہے شہِ اسود و احمر	جنت کے خزان کی یہی بیجِ سلم ہے
یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے	وہ سید کونین ہے آقائے امم ہے

وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس میں مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے
دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین عالم ہے تحمیر کا زبان ہے نہ قلم ہے
یہ ان کا کرم ان کا کرم ان کا کرم ہے

عشق نبی عظمت آدم کا نشان ہے زلکی کینفی

پھر سوئے حرم یہ دل شوریدہ رواں ہے پھر ہر غم ہستی سے حفاظت ہے اماں ہے
پھر سایہ میں ہم روضہ اطہر کے رہیں گے دیکھیں گے تجھے تو غم ایام کہاں ہے
انوار ہی انوار ! تحلی ہی تحلی ! گلیوں میں مدینے کی بہشتیوں کا سماں ہے
اک عالم حیرت میں نظر کھوئی ہوئی ہے جلوے ہیں مگر طاقت دیدار کہاں ہے
کانٹے بھی عرب کے گل پہ لہلہ سے خسیں ہیں ذروں پہ چپکتے ہوئے سورج کا گماں ہے
جن نام کے صدقے میں ملی ذولبت کوئیں وہ نام مرے صل علی ورد زباں ہے
ہے گری بازار محبت ترے دم تک تو عشق نبی ﷺ! عظمت آدم کا نشان ہے
کیٹی ! میں در شافع مشر کا گدا ہوں کیا غم ہے گناہوں کا اگر بارگراں ہے؟

مولانا منظور (صدر صاحب) (مدرسہ برکاتہ) (سناد الاحمدیہ جامعہ خیر السعدیہ)

نعت النبی ﷺ

سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا
معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا سوچو تو کسی ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا
نوبکر و عمر، عثمان و علی ہیں اور سارے صحابہ دوزانوں جب بیٹھتے ہو گئے مجلس میں، سردار کا عالم کیا ہوگا
کھائی قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہو سرکار کا عالم کیا ہوگا
کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے ظفر نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا

بہ نغمہ کللیں حلاوت میں ملیمہ اندری عین اللہ کاں جو انوارِ روحہ طہر کی سامنے درخشاں۔

آدم کے لئے فخریہ عالیٰ نسی ہے مکی مدنی ہاشمی و مطلبی ہے
پاکیزہ تر از عرش و سما جنتِ فردوس آرام گاہ پاک رسولِ عربی ﷺ ہے
آہستہ قدم نیچی نگاہ ، پست صدا ہو خوابیدہ یہاں روحِ رسولِ عربی ﷺ ہے
اے زائرِ بیتِ نبوی یاد رہے یہ بے قاعدہ یہاں جنبش لب بے ادبی ہے
کیا شان ہے اللہ رے محبوبِ نبی ﷺ کی محبوبِ خدا ہے وہ ، جو محبوبِ نبی ﷺ ہے
بجھ جائے ترے چھینٹوں سے اے ہر کرم آج جو آگ میرے سینے میں مدت سے لگی ہے

سوئے حرم

افعالِ عظیم

سجدیں جہیں جہیں ہیں ، دعا کیں زباں زباں سوئے حرم چلے ہیں مسافر کشاں کشاں
احساسِ معصیت سے ہے لرزاں بدن بدن اور چشمِ شرمسار سے آنسو رواں رواں
طے ہو رہی ہے راہِ طلب یوں قدم قدم شاداں عیاں عیاں ہیں ، پشیمیاں نہاں نہاں
جلوے فلک فلک ہیں ، اجالے فضا فضا چکا ہے آفتابِ رسالت کہاں کہاں
پھوٹی وہیں وہیں سے تجلی کرن کرن لوحِ جبیں پاک جھکی ہے جہاں جہاں
مانو تو ہر صدائے مؤذن ہے اک پیام سمجھو تو ہے ندائے محمد ﷺ اذان اذان
گزرے جو ہم مدینے کی گلیوں سے یوں لگا خوشبو چمن چمن ہے ، بہاریں جاناں جاناں
بیٹھا ہے آستانے پہ اقبالِ گو خوش برپا ہے دل میں ایک ظالم نہاں نہاں

افعالِ عظیم

مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبیں افسردہ افسردہ ، قدم لغزیدہ لغزیدہ
چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانبِ طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ ، بدن لرزیدہ لرزیدہ

کسی کے ہاتھ نے مجھکو سہارا دیدیا ورنہ
کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ
غلامانِ محمد ﷺ دور سے پہچانے جاتے ہیں
مدینہ جا کے ہم سمجھ تقدس کس کو کہتے ہیں
بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہو
وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر
کہاں میں اور کہاں یہ راستہ چھپیدہ چھپیدہ
نظر اس سمت اٹھتی ہے ، مگر دزدیدہ دزدیدہ
دل گردیدہ گردیدہ ، سرشوریدہ شوریدہ
ہوا پاکیزہ پاکیزہ ، فضاء سنجیدہ سنجیدہ
مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ
فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ

میں تو اس قابل نہ تھا

۱۴۰۹ھ میں حج بیت اللہ شریف سے فراغت کے بعد کچھ اشعار حرم پاک میں اور کچھ جہد میں ہوئے۔

نفیس

شکر ہے تیرا خدایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
اپنا دیوانہ بنایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
مذتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا
ذال دی ٹھنڈک مرے سینے میں تو نے ساقیا
بھا گیا میری زبان کو ذکر الہ اللہ کا
خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے
میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا
میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی
مہم جو روز ازل تجھ سے کیا تھا یاد ہے
تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب
میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گاہِ قدس میں
بارگاہِ سید کونین ﷺ میں آکر نفیس
تو نے اپنے گھر بلایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
گرد کعبے کے پھرایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
جامِ زمزم کا پلایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
اپنے سینے سے لگایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
یہ سبق کس نے پڑھایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
یوں نہیں در در پھرایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
پر نہیں تو نے بھلایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
تو ہی مجھ کو رہ پہ لایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
عہد وہ کس نے نبھایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
گنبدِ خضراء کا سایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
اور جو پایا سو پایا ، میں تو اس قابل نہ تھا
سوچتا ہوں ، کیسے آیا ؟ میں تو اس قابل نہ تھا

مجاہد کبیر عاشق رسول پشتو زبان کے مشہور مداح رسول ﷺ حاجی ترگلزی ؒ کے رفیق خاص حاجی محمد امین ؒ نے فرمایا۔

① زکیہ ستر کے لکھو دہ قدم لارہ نہ دہ حضرت پرے ابھی قدمونہ دومرہ خوارہ نہ دہ
ترجمہ: اے دل آنکھیں بچا کر چلو مدینہ پاؤں رکھ کر چنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ محبوب خدا نے اس پر قدم رکھے ہیں کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔

② چہ دہ حرم بہ زمکہ کدے قدم او ستر کے نکدے زوہ دے زخمی نہ دے سینہ دے ہم بیمار نہ دہ
ترجمہ: جب تم حرم مدینہ کی زمین پر آنکھوں کے بجائے قدم رکھ کر چنے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا دل نہ ٹھہری ہے اور نہ سینہ میں درد ہے۔

③ دا مخامخ قہ چہ بنکاری زرغونہ دہ محبوب مانوئے دہ عرش د دینہ نورہ او نامدارہ نہ دہ
ترجمہ: یہ سامنے محبوب خدا کا جو بزرگنہ نظر آ رہا ہے اس سے عرش کا گنبد نہ زیادہ بلند ہے اور نہ زیادہ نامور ہے۔

④ دغہ پنحہ منارے بنکلے دہ محبوب دہ خرم یوہ ہم کمہ دہ فردوس لہ نور منارہ نہ دہ
ترجمہ: محبوب خدا کے حرم کے یہ جو پانچ خوبصورت مینار ہیں اس میں سے کوئی بھی جنت فردوس کے بلند مینار سے کم نہیں ہے۔

⑤ اوس بہ بہ باب السلام وروشودہ محبوب روضے لہ جولنے خالی راوے چا دہ دے دربارہ نہ دہ
ترجمہ: اب آئیے باب السلام سے ہو کر محبوب خدا کے روضہ پر چلیں کیونکہ اس دربار سے کوئی شخص خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آیا ہے۔

⑥ دیر بہ ادب او هوش ولا ریم دہ محبوب روضے تہ مینہ دہ ہیخ عاشق دہ دے درودہ قرارہ نہ دہ
ترجمہ: اب میں محبوب خدا کے روضہ کے سامنے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ ہر عاشق کی محبت اس درود سے بے قرار ہے۔

⑦ سلام دہ محمد امین عرض کرنے پہ درودہ محبوب سے دموالی نہ م سہارے دغہ چارہ نہ دہ
ترجمہ: محمد امین کا سلام محبوب کے روضہ پر پہنچا دینے میں اس آرزو کو اپنے رب ہی پر چھوڑ رکھا ہے وہ اسے پورا کریگا۔

یارب صل وسلم دائماً اهداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم

کتاب البیوع

بیوعات کے بیان

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرِّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾^۱

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾^۲

اسلام میں خرید و فروخت کا تصور

اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی عملی زندگی کے دو محور اور دو بنیادیں ① پہلی بنیاد حقوق اللہ ہیں جسے عبادات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ② دوسری بنیاد حقوق العباد ہیں جسے معاملات و بیوعات کہا جاتا ہے چونکہ حقوق اللہ کا تعلق کائنات انسانی میں ہر فرد و بشر سے ہے اس لئے اس عموم کی وجہ سے اس کو مقدم کیا جاتا ہے اور حقوق العباد کا دائرہ چونکہ اتنا عام نہیں ہے اس لئے اس کو مؤخر کیا جاتا ہے بعض محدثین نے کتاب النکاح اور اس کے ابواب کو کتاب البیوع پر مقدم کیا ہے اور فقہاء کرام کا بھی یہی طرز و طریقہ ہے لیکن بعض محدثین نے بیوعات کو مقدم رکھا ہے جیسا کہ صاحب مشکوٰۃ کا طرز و طریقہ ہے اس لئے آپ نے کتاب البیوع یہاں رکھا ہے۔^۳

بیع و شراء کے ساتھ انسانی بقاء کا گہرا تعلق ہے اس لئے کہ انسان مدنی الطبع ہے یہ شہریت اور دیگر انسانوں سے میل جول رکھنے کی طرف محتاج ہے اور اس میں مختلف چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اب اگر بیع و شراء شروع اور جائز نہ ہو جائے تو اشیاء ضروریہ کو انسان اپنی ضرورت کے مطابق کسی سے چھین لیا کریگا جس میں ظلم و فساد ہے اور یا سوال کریگا جس میں شرافت کی تذلیل ہے اور یا صبر کریگا جس میں انسان کی ہلاکت کا خطرہ ہے کیونکہ سخت بھوک میں جب خوراک نہیں خریدیگی یا سخت سردی میں کپڑا نہیں خریدیگا تو مر جائے گا اس لئے اسلام نے انسانی بقاء کی خاطر بیع و شراء کو جائز بلکہ مامور بہ قرار دیا ہے اور یہ بیع و شراء اور معاملات انسان کے معیار معلوم کرنے اور اس کے جانچنے کے لئے ایک کسوٹی ہے کیونکہ انسان کے صدق و دیانت اور کھرے کھوٹے ہونے کا پتہ معاملات ہی سے چلتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا کبھی ان سے معاملات میں واسطہ پڑا ہے اس نے کہا کہ معاملات میں تو واسطہ نہیں پڑا ہے مگر وہ اچھا آدمی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ان سے معاملات میں واسطہ

نہیں پڑا ہے پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اچھا آدمی ہے کیونکہ اچھائی کا فیصلہ انسان کے معاملات پر کیا جاتا ہے۔

بہر حال انسان کے معاملات جب درست ہو جائیں تو اس کا پورا نظام درست ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ حلال ذریعہ سے مال حاصل کریگا اور پیٹ میں حلال جائے گا تو اس کی نگاہ و فکر اور اس کی زبان و دماغ اور اس کے ظاہری اعضاء کے تمام حرکات و سکنات درست ہو جاتے ہیں لیکن اگر اسی انسان کے پیٹ میں حرام چلا جائے تو اس کا باطنی اور ظاہری نظام تباہ ہو کر رہ جائے گا نہ ان کی نگاہ پاک ہوگی نہ زبان قابو میں ہوگی اور نہ اس کی سوچ و فکر صحیح ہوگی اور نہ اس کے ہاتھ پاؤں کی حرکات سکناات صحیح ہوگی۔

میں نے مشکوٰۃ شریف پڑھنے کے زمانے میں دیکھا کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں صف میں بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے دوسرے بوڑھے کو تھڑ مارا تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ محمد صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بوڑھے عصا کے سہارے مشکل سے مسجد میں آتے ہیں یہ خود کسی کو کہاں مار سکتے ہیں بلکہ درحقیقت ان کے پیٹ میں حرام غذا پہنچ گئی ہے وہ اندر سے شرارت کر رہی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تصوف میں کوئی کتاب لکھی ہے؟

آپ نے جواب میں فرمایا ہاں میں نے جامع صغیر کی کتاب السیور تصوف میں لکھی ہے مطلب یہ تھا کہ جس شخص کے تمام معاملات درست ہو جائیں وہ سب سے بڑا صوفی ہے۔

اس پس منظر کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً ایک گاڑی ہے اس کی ٹینکی میں آپ نے پیٹرول کے ساتھ ساتھ کچھ پانی اور کچرہ بھی بھر دیا اب یہ گاڑی کبھی بھی اپنی رفتار کو برقرار نہیں رکھ سکتی ہے وہ شور کرے گی قلابازیاں کھائے گی رکے گی پھر چلے گی پھر خراب ہو جائے گی بالکل اسی طرح انسان کا پیٹ ہے اس میں غلط غذا جائے گی تو انسان کا جسمانی ڈھانچہ متوازن نہیں رہ سکے گا۔

بہر حال اسلام اقتصادیات کو انسانی ضروریات کا حصہ تصور کرتا ہے لیکن اقتصادیات کو زندگی کا اصل مقصد نہیں سمجھتا اور نہ زندگی کا اصل مقصد بناتا ہے جبکہ سرمایہ دارانہ نظام اقتصادیات کو انسانی زندگی کا اصل نصب العین سمجھتا ہے اور اسکو انسانی زندگی کا محور بناتا ہے گویا سرمایہ دارانہ نظام معاشیات کو ایمانیات پر مقدم سمجھتا ہے اور اسلام ایمانیات کو معاشیات پر مقدم سمجھتا ہے۔

اسلام اور سرمایہ دارانہ نظام میں دوسرا فرق یہ ہے کہ اسلام ذاتی ملکیت کا قائل ہے لیکن اس میں تصرف کرنے میں شرائط اور قواعد و ضوابط رکھتا ہے تاکہ سرمایہ صالح بن جائے جبکہ سرمایہ دارانہ نظام اگرچہ ذاتی ملکیت کا قائل ہے مگر اس میں کسی قاعدہ و قانون کا پابند نہیں بلکہ اپنی من مانی کرنے کا قائل ہے رہ گیا سوشلزم اور کمیونزم کا نظام تو وہ کسی ذاتی ملکیت کا قائل نہیں ہے اس طرح اسلام کا نظام افراط و تفریط سے پاک مساوات اور عدل اور اعتدال پر قائم ہے۔

بیع کی تعریف:

بیوع جمع ہے اس کا مفرد بیع ہے بیع کا لفظ اضداد میں سے ہے اس کا اطلاق خریدنے پر بھی ہوتا ہے اور فروخت کرنے پر بھی ہوتا ہے اسی لئے بیع کا پورا مفہوم اور ترجمہ خرید و فروخت ہے اسی طرح "شراء" کا لفظ بھی اضداد میں سے ہے اس کا اطلاق فروخت کرنے پر بھی ہوتا ہے اور خریدنے پر بھی ہوتا ہے۔

بیع کی شرعی تعریف اس طرح "البيع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي" یعنی آپس کی رضامندی سے مال کے بدلے مال کا لینا دینا بیع کہلاتا ہے۔ اگر جانیں میں مال نہ ہو تو بیع جائز نہیں اور اگر جانیں کی رضامندی نہ ہو تب بھی بیع جائز نہیں۔ ۱۔

بیع کی شرعی حیثیت اور اقسام:

اس پر اجماع امت منعقد ہے کہ بیع جائز ہے اور سود حرام ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَأَحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر عاقل بالغ خود مختار آدمی کی بیع صحیح ہے بیع کی بنیاد تین اشیاء پر قائم ہے ① اول ایجاب وقبول کا معاملہ ہے مثلاً ایک شخص بیچتا ہے دوسرا خریدتا ہے ② دوم بیع کا موجود ہونا ③ سوم ثمن یعنی قیمت ان تین ارکان کی وسعت کی وجہ سے بیع کی اقسام میں وسعت آجاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں البیوع یا بیوعات جمع کا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے اور جہاں کتاب البیع مفرد کے لفظ کے ساتھ آیا ہے وہاں جنس مراد ہے جو قلیل و کثیر سب پر بولا جاتا ہے۔ بہر حال ان اقسام کثیرہ میں سے چند کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے تاکہ ایک اجمالی نقشہ قارئین حضرات کے ذہن میں آجائے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیع کی بڑی قسمیں چار ہیں۔

① "بیع نافذ" یہ وہ ہوتی جس میں بائع و مشتری اور مبیعہ و ثمن کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہوں۔

② "بیع موقوف" یہ وہ ہے جو مالک کی اجازت پر موقوف ہو۔

③ "بیع فاسد" یہ وہ ہوتی ہے کہ "بأصله" تو بیع جائز ہو لیکن "بوضیفه" جائز نہ ہو یعنی کسی خارجی امر کی وجہ سے بیع جائز نہ ہو جیسے سخی الی الجمعۃ کے وقت خرید و فروخت کرنا۔

④ بیع باطل یہ وہ ہوتی ہے جو نہ اصل کے اعتبار سے جائز ہوتی ہے اور نہ وصف کے اعتبار سے جائز ہوتی ہے۔

بہر حال بیوعات کے اقسام کثیرہ کا بیان اس طرح ہے۔

① بیع مطلق ② بیع سلم ③ بیع الصرف ④ بیع المقایضہ ⑤ بیع المرابحہ ⑥ بیع تولیہ ⑦

بیع الوضعیہ ⑧ بیع لازم ⑨ بیع بالخیار ⑩ بیع المزایہ ⑪ بیع المعاقلہ ⑫ بیع العرایا ⑬

بیع المصبرات ⑭ بیع ملامسہ ⑮ بیع منابذہ ⑯ بیع الاقالہ ⑰ بیع غرر ⑱ بیع بالسنون

(۱۹) بیع علی سوم الشراء (۲۰) بیع المزايدة (۲۱) بیع حبل الحبلة (۲۲) بیع الدجش (۲۳) بیع تلقی الرکبان (۲۴) بیع حاضر لباد (۲۵) بیع الکالی بالکالی (۲۶) بیع العینہ۔

یہ تمام بیوعات آج کل معاشرہ میں رائج ہیں لیکن لوگ غافل ہیں کتاب البیوع کی احادیث میں ان بیوعات کا ذکر آ رہا ہے ساتھ ساتھ تعارف بھی لکھا جائے گا۔

باب الکسب وطلب الحلال

کمائی اور حلال کی تلاش کا بیان

اپنی جان اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لئے مال کمانے کی بڑی فضیلت ہے اگر ایک شخص حلال کمانے میں محنت نہیں کرتا تو لامحالہ وہ دوسروں سے سوال کرتا پھر ریگا یا طمع و لالچ میں زندگی بسر کرے گا اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی قوت بازو سے کمائے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے کہتے ہیں ایک شخص نے جنگل میں ایک لومڑی کو دیکھا جو چاروں پاؤں سے محروم ایک جگہ پڑی تھی اس شخص نے سوچا کہ اس کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا اس نے وہیں بیٹھ کر انتظار کیا کہ اتنے میں ایک شیر منہ میں شکار لئے آگیا کچھ خود کھایا اور بچا ہوا شکار لومڑی کے سامنے ڈال دیا لومڑی نے اسے خوب کھالیا اس شخص نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ اس لومڑی کو اس حالت میں کھانا فراہم کرتا ہے تو مجھے بھی فراہم کریگا میں بھی اسی طرح بیٹھ جاتا ہوں چنانچہ وہ وہیں پر بیٹھ گیا کافی وقت گزر گیا مگر کھانا نہیں ملا تو پریشان ہو گیا اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ تم لومڑی کی طرح اپنا بچ بن کر کیوں بیٹھتے ہو شیر کی طرح کیوں نہیں بنے ہو کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ بہر حال اگر کسی شخص کے کھانے پینے کا مکمل انتظام ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس کو کمائی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہئے بلکہ عبادت میں مشغول رہنا چاہئے لیکن اگر انتظام نہیں ہے تو پھر کمانے میں محنت کرنی ضروری ہے۔

الفصل الاول

اپنے ہاتھ کی کمائی سب سے بہتر ہے

﴿۱﴾ عَنْ الْبُقْدَامِيِّ بْنِ مَعْدِيكَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكَلْتُ أَحَدًا طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِي يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِي يَدَيْهِ۔ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت مقدم بن معدی کرب کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”کبھی کسی نے اپنے ہاتھ کی محنت کی

روزی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمائی ہوئی روزی کھاتے تھے۔ (بخاری)

توضیح: ”من عمل یدیہ“ یعنی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے کاتے تھے اور پھر کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی آپ ہر روز کسی نہ کسی شخص سے اپنے بارہ میں پوچھتے تھے کہ بتاؤ داؤد کیسا بادشاہ ہے اس کی عادت و سیرت کیسی ہے؟ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آدمی کی شکل میں فرشتہ بھیجا اس نے جواب میں فرمایا کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے مگر کاش وہ بیت المال سے وظیفہ لیکر نہ کھاتے اس بات پر حضرت داؤد علیہ السلام کے دل و دماغ میں ایک بجلی سی کوند گئی اور آپ نے عہد کیا کہ آئندہ وظیفہ نہیں لوں گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ سازی کا فن سکھادیا اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کی طرح نرم بنادیا کہتے ہیں کہ وہ ہر روز ایک زرہ تیار کرتے تھے اور پھر چار یا پانچ ہزار میں فروخت کرتے تھے کچھ خود کھاتے تھے اور باقی بنی اسرائیل کے فقراء پر تقسیم فرماتے تھے۔ ل

مختلف انبیاء کرام کی آمد کے ذرائع:

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں مختلف انبیاء کرام کے پیشے اس طرح لکھے ہیں۔

- ① حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ زراعت تھا۔ ② حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ اور ذریعہ معاش درزی کا کام تھا۔ ③ حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ اور ذریعہ معاش نجاری کا کام تھا۔ ④ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام دونوں کا پیشہ تجارت تھا۔ ⑤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ اور ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھی۔ ⑥ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی یہی پیشہ تھا ⑦ حضرت شعیب علیہ السلام کا پیشہ اور ذریعہ معاش بکریوں کا پالنا تھا۔ ⑧ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیشہ بھی بکریوں کا پالنا تھا۔ ⑨ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ زرہ بنانا تھا۔ ⑩ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیشہ ٹوکریاں بنانا تھا۔ ⑪ حضرت پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش جہاد فی سبیل اللہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کو آپ کے نیزے کے نیچے رکھا تھا چنانچہ مدنی دور میں آپ کو یہ روزی عطا کی گئی۔ ل

(تفسیر عزیزی ج ۱ ص ۲۳۵)

حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثُ أَخْبَرٌ يَمْدُ يَدُّهُ إِلَى السَّمَاءِ يَأْزِبُ يَأْزِبُ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ

(وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ)

وَعَنْدَى يَاطْحَرُ أَوْ قَالَى يُسْتَجَابُ لِدَعَاكَ

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ (تمام کی اور عیوب سے) پاک ہے اس پاک ذات کی بارگاہ میں صرف وہی (صدقات و اعمال) مقبول ہوتے ہیں جو (شرعی عیوب اور نیت کے فساد سے) پاک ہوں (یا درکھو) اللہ تعالیٰ نے جس چیز (یعنی حلال مال کھانے اور اچھے اعمال) کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے اسی چیز کا حکم تمام مومنوں کو بھی دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** (یعنی اے مومنو! تم صرف وہی پاک و حلال رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے) پھر آپ ﷺ نے (بطور مثال) ایک شخص کا حال ذکر کیا کہ وہ طویل و طویل سفر اختیار کرتا ہے پر آگندہ بال اور غبار آلودہ وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب: اے میرے رب: (یعنی وہ اپنے مقاصد کے لئے دعا مانگتا ہے) حالانکہ کھانا اس کا حرام، لباس اس کا حرام، (شروع سے اب تک) پرورش اس کی حرام ہی (غذاؤں) سے ہوئی پھر کیونکر اس کی دعا قبول کی جائے۔ (مسلم)

توضیح: اس حدیث میں پہلے تو حلال کمائی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کمانے کا پابند بنا دیا ہے تو مسلمان بھی اس کے پابند ہیں اس کے بعد حضور اکرم ﷺ نے اس شخص کی دعا کا ذکر اس طرح کیا کہ مثلاً ایک شخص عابد بھی ہے مسافر بھی ہے طویل سفر میں بڑی مشقت بھی اٹھائی ہے پر آگندہ بال اور مجبور بھی ہے نہایت الحاح کے ساتھ گڑگڑا کر دعا بھی مانگتا ہے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں ایسی حالت میں دعا قبول ہونے کی بڑی امید ہوتی ہے لیکن حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص کی دعا اس لئے قبول نہیں ہوتی ہے کہ کھانا پینا حرام ہے اور جسم کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی حرام کا ہے تو اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے عارفین کا مقولہ ہے کہ دعا کے دو پر ہیں وہ اگر ہیں تو دعا اوپر اڑ کر جاتی ہے ایک اکل حلال دوسرا صدق مقال یعنی پیٹ میں حلال ہو اور زبان گچی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے ورنہ نہیں۔

ماكل من حج بيت الله مودود

ما يقبل الله الاكل طيبة

ونعم ما قيل: ے

حراماً الى البيت العتيق المحرم

يجون بالمال الذي يجمعونه

آخر زمانہ میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی

﴿۳۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُتَابَعُ إِلَّا بِالنَّزْوَمَا

أَخَذَ مِنْهُ أَمْرَ الْحَلَائِلِ أَمْرَ الْحَرَامِ۔ (رواہ البخاری) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو جو مال ملے گا اس کے بارے میں وہ اس کی پروا نہیں کرے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔“ (بخاری)

توضیح: قرب قیامت کے وقت جہاں دوسرے فتن اور گمراہیاں ہوں گی وہاں یہ گمراہی بھی عروج پر ہوگی کہ لوگ حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دیں گے بس پیسہ چاہئے جہاں سے آئے اور جس طرح آئے۔ جس طرح مزار کے مجاور کے بارے میں کہا گیا ہے۔

اخون له خو بس بنے دخری وی او کہ دسبنے

یعنی مجاور کے لئے دودھ چاہئے خواہ وہ گدھی کا ہو یا کتیا کا ہو۔

مشتبه چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہئے

﴿وَعَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَائِلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَزْطَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فَحَارِمْهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ﴾ (مشفق علیہ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ثعمان بن بشیر راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حلال ظاہر ہے، حرام ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبه چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے لہذا جس شخص نے مشتبه چیزوں سے پرہیز کیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو پاک و محفوظ کر لیا اور جو شخص مشتبه چیزوں میں مبتلا ہوا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا اور اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو ممنوع چراگاہ کی مندر پر چراتا ہے اور ہر وقت اس کا امکان رہتا ہے کہ اس کے جانور اس ممنوع چراگاہ میں گھس کر چرنے لگیں۔ جانور ہر بادشاہ کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے اور یاد رکھو: اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ حرام چیزیں ہیں اور اس بات کو بھی ملحوظ رکھو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست حالت میں رہتا ہے (یعنی جب وہ ایمان و عرفان اور یقین کے نور سے منور رہتا ہے تو) اعمال خیر اور حسن اخلاق و احوال کی وجہ سے) پورا جسم درست حالت میں رہتا ہے اور جب اس ٹکڑے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو: گوشت کا وہ ٹکڑا دل ہے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: "الحلال بین" وهو الذی توجد فیہ دلائل الحل فقط۔

یعنی واضح حلال وہ اشیاء ہیں جن کی حلت پر شریعت کے واضح دلائل موجود ہوں اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو جیسے نکاح کرنا اور حلال جانور کا گوشت کھانا وقت پر سو جانا اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ۔

"والحرام بین" وهو الذین توجد فیہ دلائل الحرمة فقط

یعنی واضح دلائل موجود ہوں اس میں کوئی شک یا شبہ نہ ہو جیسے زنا کرنا چوری کرنا جھوٹ بولنا اور جھٹی کھانا وغیرہ۔ ل

"وبینہما مشتبہات" وہی ما تعارضت فیہا أدلة الحل والحرمة ولم يتضح وجه الترجیح

یعنی مشتبہات وہ امور ہیں جن میں حل و حرمت کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں مثلاً ایک پہلو کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حلال ہے اور اگر دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حرام ہے اب اس میں شبہ پیدا ہو گیا جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں اور نہ اس کے بارہ میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں ہاں جید علماء اور مجتہدین اپنی قوت اختیار سے ایک طرف کو راجح قرار دیکر فیصلہ کر لیتے ہیں یا مثلاً ایسے دلائل ہیں کہ مجتہدین کے اجتہاد کی اس میں گنجائش ہوتی ہے تو ایک مجتہد کے اجتہاد کے پیش نظر وہ اشیاء حلال ہو جاتی ہیں اب اس میں شبہ آ گیا تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ترک کیا جائے مندرجہ بالا دونوں قاعدوں کی دو مثالیں یوں سمجھیں کہ جیسے ایک شخص کے پاس کچھ روپے حلال کمائی کے ہیں اور کچھ حرام کمائی کے ہیں تو سب سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ یا کسی عورت نے گواہی دیدی کہ میں نے فلاں لڑکے اور لڑکی کو دودھ پلایا ہے لہذا ان کا نکاح صحیح نہیں ہے اب ایک طرف سے اس عورت کا کہنا ہے دوسری طرف قاعدہ یہ ہے کہ ایک عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے لہذا اس کے نکاح میں جائز و ناجائز کا شبہ آ گیا تو ترک کرنا بہتر ہے۔ ل

بہر حال مشتبہ اشیاء کے بارہ میں علماء کے اقوال تین قسم پر ہیں۔

① مشتبہ اشیاء کو حرام سمجھا جائے صرف حالت اضطرار میں جان بچانے کے لئے استعمال کیا جائے

② ایسی مشتبہ اشیاء کو مباح سمجھا جائے کہ استعمال کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہے۔

③ ایسی مشتبہ اشیاء کو نہ حرام سمجھا جائے نہ حلال سمجھا جائے جس طرح مشتبہ حالت میں ہیں اسی پر چھوڑ دیا جائے۔

ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث جامعہ بنوری ٹاؤن مسلم شریف کے درس میں اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کرتے تھے کہ آج کل بین الاقوامی طور پر بیوعات کا پورا نظام فاسد ہے لہذا ہم اپنا حلال پیسہ بھی دیکر جس چیز کو خریدیں گے وہ حلال نہیں ہوگا اس لئے حکم یہ ہے کہ جان بچانے کے لئے حالتِ غمضہ میں بقدر حاجت کھانا چاہئے اور پھر استغفار کرنا چاہئے۔

حضرت سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث سے متعلق شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے

ستھے کہ اگر اس حدیث کی تشریح امام شافعی رحمہ اللہ یا امام احمد بن حنبل فرماتے تو کچھ حق ادا ہو جاتا ہمارے امکان سے بالاتر ہے پھر فرمایا کہ علامہ شوکانی نے اس کی شرح لکھی ہے مگر وہ نکاہے نکاحا معالمن میں علامہ خطابی نے جو تشریح لکھی ہے اور تقی الدین ابن دین العید نے جو تشریح لکھی ہے اور مصباح السیادہ میں اس حدیث کی جو تشریح لکھی گئی ہے اگر وہ سب ملا کر دیکھا جائے تو اس حدیث کافی الجملہ حق ادا ہو جائے گا۔

بہر حال یہ حدیث اہمات اسلام میں سے ہے اگر یہ حدیث اسلام کی بنیادی احادیث میں سے تیسری ہے تو یہ ثلث الاسلام کہلائی جائے گی۔ اور اگر یہ حدیث بنیادی احادیث میں چوتھی ہے تو پھر یہ ربع الاسلام کہلائی جائے گی۔ انما الاعمال بالخیل اور من حسن اسلام المرء الخ اور یہ زیر بحث حدیث اسلام کی بنیادی احادیث میں سے ہیں۔

”کا المراسی“ اس حدیث میں مستبہات کا جو ذکر آگیا تھا اس کی وضاحت کے لئے ایک مثال پیش کی گئی ہے مثلاً کوئی بادشاہ ہے اس کی ایک چراگاہ ہے جو منوعہ علاقہ ہے اب جو لوگ اس کے قریب قریب جا کر بکریاں چراتے ہیں تو ممکن ہے کوئی بکری اندر گھس جائے اور نقصان کرے لہذا اس طرح شبہ کی جائے کہ قریب بکریاں لیجانا اور چرانا اچھا نہیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احکامات میں سے بعض اشیاء کو حرام قرار دیا ہے تو جو لوگ حیلے بہانے کر کے اس کے قریب قریب گھومتے پھرتے ہیں ان کے لئے خطرہ ہے کہ کہیں وہ لوگ حرام میں واقع نہ ہوں۔

”سہمی“ باز اور منڈیر کو کہتے ہیں فصل کو جانوروں سے بچانے کے لئے اس کے ارد گرد جو کانٹا درتار لگا دیا جاتا ہے اسی کو سہمی کہا گیا ہے۔

شیخ علی حقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی روشنی میں جائز و ناجائز حدود کے پانچ مراحل پر مشتمل ایک ترتیب اس طرح لکھی ہے ① ضرورت ② مباح ③ مکروہ ④ حرام ⑤ کفر فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی بقاء اور اپنی عزت کی حفاظت کی حد تک ضروری اشیاء پر استفا کرتا ہے تو وہ ہر فتنہ اور ہر خطرہ سے محفوظ رہتا ہے لیکن اگر انسان اپنی ضروری حد سے تجاوز کر کے آگے گزر جاتا ہے تو وہ حد ضرورت سے حد مباح میں جا کر پڑ جاتا ہے اور لیکن اگر وہ حد مباح پر بھی قناعت نہیں کرتا تو وہ حد کراہت میں جا کر داخل ہو جاتا ہے اور جب وہ حد کراہت پر بھی قناعت نہیں کرتا اور آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ حد حرام میں جا کر داخل ہو جاتا ہے اور جب وہ حد کراہت پر بھی قناعت نہیں کرتا اور آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ حد حرام میں جا کر داخل ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے اگلے مرحلے میں وہ حد کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔

”اللاوی القلوب“ حدیث کے اس آخری جملہ میں بطور نتیجہ بتایا گیا کہ حرام اور مستحبہ اشیاء کے استعمال سے انسانی جسم کے اندر ایک ککڑا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے حرام غذا سے اس پر ظلمت طاری ہو جاتی ہے اور وہ ککڑا خراب ہو جاتا ہے وہ پورے جسم کے لئے بمنزلہ پاور ہاؤس ہے اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا وہ ککڑا بمنزلہ بادشاہ ہے اگر بادشاہ کے ارادے اچھے نہیں رہے تو جسم کے کسی بھی عضو کا ارادہ صحیح نہیں رہ سکتا فرمایا وہ دل ہے اس کے احساسات و جذبات اور

رجحانات سے پورا جسم حرکت کرتا ہے لہذا اس کی اصلاح کی کوشش کرو حرام اشیاء سے بچو اور حلال اشیاء استعمال کرو تاکہ دلی صالح رہے اور جب دل صالح رہیگا تو اس کے خدام یعنی جسم کے تمام اعضا صالح رہیں گے۔

زانیہ عورت کی اجرت حرام ہے

﴿وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَيْغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ﴾ (رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "کتے کی قیمت ناپاک مال ہے، زانیہ عورت کی اجرت حرام مال ہے، نیکی کھینچنے والے کی کمائی ناپسندیدہ مال ہے۔" (مسلم)

توضیح: "مهر البیغی خبیث" لغوی اعتبار سے لفظ خبیث ناپاک پر بولا جاتا ہے لیکن فقہی اصطلاح میں فقہاء کرام اور مجتہدین اس لفظ کو موقع محل کے لحاظ سے کبھی حرام پر حمل کرتے ہیں کبھی مکروہ پر حمل کرتے ہیں کبھی خلاف اولیٰ اور ناپسندیدہ عمل پر حمل کرتے ہیں چنانچہ اس حدیث میں "ثمن الکلب خبیث" میں فقہاء احناف نے اس لفظ کو مکروہ پر حمل کیا ہے اور دیگر ائمہ نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق حرام پر حمل کیا ہے اختلاف ساتھ والی حدیث میں آ رہا ہے زیر بحث حدیث میں "کسب الحجّام خبیث" کے لفظ میں فقہاء نے لفظ خبیث کو خلاف اولیٰ پر حمل کیا ہے "مهر البیغی" اس میں مہر سے مراد اجرت اور معاوضہ ہے اس پر صورت مہر کا اطلاق ہوا ہے ورنہ یہ بھڑواٹیکس ہے معروف مہر مراد نہیں ہے۔ یہاں اس لفظ کو تمام فقہاء نے حرام پر حمل کیا ہے کہ بازاری اور کنجری عورت نے اپنے بازاری پیشہ سے جو پیسہ حاصل کیا ہے وہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے کیونکہ اس نے ناجائز جسم فروشی کی ہے حجام کے کسب کو خلاف اولیٰ اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو بلند اخلاق اور بلند مقام دیتا ہے لہذا اسلام مسلمانوں کے لئے ایسا پیشہ اختیار کرنا پسند نہیں کرتا جس کے اختیار کرنے سے مسلمان کی بلند پروازی میں کوتاہی آتی ہے مثلاً لوگ کہیں گے فلاں صاحب نے کتوں کا فارم کھولا ہے فلاں صاحب نے بیویں کی خرید و فروخت کا فارم کھولا ہے اور فلاں صاحب خون کھینچ کھینچ کر روزی کما رہا ہے اس سے مسلمان کی شان رفیع کو نقصان پہنچتا ہے جیسا کہ اقبال مرحوم نے کہا ہے۔

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

کتوں کی خرید و فروخت کا مسئلہ

﴿وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَهَّى عَنْ الْكَلْبِ وَمَهْرِ

الْبَيْعِ وَحُلْوَانِ الْكَاكِلِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ انصاری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کی اجرت اور کابین کی شیرینی یعنی اس کی اجرت (کے طور پر حاصل ہونے والے مال کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری و مسلم)۔

توضیح: ”نہی عن ثمن الكلب“ یعنی آنحضرت ﷺ نے کتے کی قیمت لینے سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے اب فقہی نقطہ نظر سے اس میں یہ تفصیل ہے کہ تمام فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ کلب غنور ہونے کے لیے خرید و فروخت ناجائز ہے اسی طرح شوقیہ پالے ہوئے کتوں کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے اور ایسے کتوں کو گھروں میں رکھنا بھی ناجائز ہے البتہ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ شریعت نے جن کتوں کو گھروں میں رکھنے اور پالنے کی اجازت دی ہے جیسے کلب معلّم ہے کلب صید ہے کلب ماشیہ اور کلب حرام۔۔۔ ہے آیا ان کا خریدنا بیچنا جائز ہے یا نہیں اور اس کا ثمن اور قیمت حلال ہے یا حرام ہے اس میں اختلاف ہے۔

فقہاء کرام کا اختلاف

امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور راجح قول کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کتوں کی بیع بشرط مضائقہ ناجائز ہے خواہ کتے معلّم ہوں یا غیر معلّم ہوں یا چوکیداری کے لئے ہوں یا کسی دوسرے کام کے لئے ہوں سب ناجائز ہیں اور اس کا حاصل شدہ پیر حرام ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و صاحبین اور ایک قول میں امام احمد و امام مالک فرماتے ہیں کہ شریعت نے جن کتوں کو گھروں میں پالنے کی اجازت دی ہے نیز ان کتوں کے ساتھ کوئی انسانی منفعت وابستہ ہو جیسے کلب معلّم ہے چوکیداری کا کتا ہے یا جاسوسی کا کتا ہے تو ایسے کتوں کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس سے حاصل شدہ پیر حلال ہے۔

ولاکل :

شوافع اور ان کے موافقین کی دلیل زیر بحث حدیث ہے جس میں واضح طور پر کتے کی قیمت لینے کی ممانعت آئی ہے اسی طرح ان حدیث سے بھی ان حضرات نے استدلال کیا ہے جن میں لفظ خبیث استعمال کیا گیا ہے۔

احناف اور ان کے موافقین کی پہلی دلیل نسائی کی یہ حدیث ہے ”عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن ثمن السنور والكلب الا کلب الصيد“ (نسائی)

احناف کی دوسری دلیل مسند احمد اور نسائی کی یہ حدیث ہے ”عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ نہی عن ثمن الكلب الا الكلب المعلم“ (احمدی)

احناف کی تیسری دلیل مسند امام اعظم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فہن کلب الصيد" (مسند امام اعظم)

احناف کی چوتھی دلیل ابن شہاب زہری کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا شکاری کتا قتل کیا تو قاتل پر اس کی قیمت کا تاوان آئے گا۔ (طحاوی)

اسی طرح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے چالیس درہم کتے کے تاوان میں وصول کئے تھے۔ حضرت ابن عمر کا فیصلہ مستدرک حاکم اور طحاوی میں مذکور ہے کہ آپ نے کلب صید کے قتل پر چالیس درہم کا معاوضہ رکھا تھا اور کلب ماشہ کے قتل پر دو مینڈھے رکھے تھے اور قریاس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ کتے کی قیمت جائز ہے کیونکہ جب شریعت نے کتے سے نفع اٹھانے کے لئے اس کا پالنا جائز قرار دیا تو اس کا مال ہونا ثابت ہو گیا اور جب کوئی چیز شریعت کی نظر میں مال ہو تو اس کا خریدنا بیچنا بھی جائز ہے۔ پوری تفصیل طحاوی اور زجاجہ المصانع میں ہے۔

جواب احناف زیر بحث حدیث کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی پر محمول ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس ممانعت کا تعلق ابتداء اسلام سے ہے جب کہ کتوں کے بارے میں بڑی سختی تھی پھر وہ سختی ختم ہو گئی تیسرا جواب یہ ہے کہ اس ممانعت کا تعلق ان کتوں سے ہے جو عقور باؤ لے ہوں جن میں کوئی منفعت نہ ہو اگر شواہف حضرات یہ کہہ دیں کہ کتے کی شمن پر رخصیت کا اطلاق ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ اطلاق تو کسب الحجام پر بھی ہوا ہے حالانکہ حضور اکرم نے خود حجام کو سبکی کھینچنے پر اجرت عطا فرمائی تھی اگر شواہف حضرات یہ کہہ دیں کہ کتا نجس العین ہے اس لئے قیمت حرام ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاتھی بھی نجس ہے اس کی قیمت کو کیوں جائز کہتے ہیں؟

"حلوان الکاهن" کا ہن وہ شخص ہوتا ہے جو مستقبل کے بارہ میں غیب کی خبریں دیتا ہے جس کو نجوی اور دست شناس بھی کہتے ہیں ان کو اس عمل کے معاوضہ میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو حلوان کہہ دیا گیا یعنی نجوی کی مٹھائی اور شربتی، بہر حال نجوی کے پاس جانا اس سے مستقبل کے بارہ میں پوچھنا اور اس کی بات کو ماننا سب حرام ہیں یہ نجوی خود انسان ہے اس کو غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے بابا سعدی نے گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک نجوی کے گھر میں ایک بدکار آدمی گھس آیا اور نجوی کی بیوی کے ساتھ گپ شب میں مزے لے رہا تھا اور نجوی بازار میں لوگوں کو آسمانوں کی باتیں بتا رہا تھا بابا سعدی رحمہ اللہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا ہے۔

تو بر اوج فلک چہ دانی چیست چوں نہ دانی کہ در سرائے تو کیست
یعنی تم آسمان کے برجوں پر کیا معلوم کرو گے جب کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس وقت تیرے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے
اقبال مرحوم نے انسان کو تقدیر کا تابع بنایا ہے نہ کہ ستاروں کے تابع چنانچہ فرمایا ہے۔

تیری تقدیر کو انجم شناس کیا جانے تو خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں

خون بیچنا حرام ہے

(۷) وَعَنْ أَبِي حُمَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدِّمْرِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَيْعِ وَلَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ. (رواه البخاری) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو حمیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے خون کی قیمت، کتے کی قیمت اور بدکار عورت کی اجرت منع فرمایا ہے نیز آپ ﷺ نے سود لینے والے اور سود دینے والے، گودنے والی اور گودوانے والی اور مصور پر لعنت فرمائی ہے۔ (بخاری)

توضیح: "ثمن الدمر" اگر دم سے مراد خون ہے تو خون کی خرید و فروخت حرام ہے کیونکہ یہ مال نہیں ہے اور اگر دم سے مراد جنگی کھینچنے کی اجرت ہے تو پھر یہ مکروہ تنزیہی ہے جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے لہذا اور ربوا کی بات آگے آرہی ہے۔ "الواشمة" دھم دراصل گودنے اور خال بنانے کے معنی میں ہے قدیم عربی لغات میں دھم کا لفظ بہت کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ محبوبہ کے کھنڈرات کے نشانات کی تشبیہ دھم سے دیدی گئی ہے۔ لہذا مشہور شاعر طرفہ بن العبد کہتا ہے۔

لخولة اطلال ببقرة غمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد
 "المستوشمة" سین اور تا طلب کے لئے ہے یعنی وہ عورت جو دھم کا عمل دوسری عورت سے کرداتی ہے دھم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی مرد یا عورت اپنے جسم کے کسی حصہ میں سوئی سے زخم مار دے اور پھر اس زخم میں سرمہ یا تیل وغیرہ بھر دے جب زخم ٹھیک ہو جائے تو یہ سرمہ اور تیل کھال کے نیچے رہ جاتا ہے جس سے جسم میں ایک خال اور نشان بن جاتا ہے اسلام نے اس سے اس لئے روکا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر آ جاتا ہے اور اس میں کفار و فاسق کے ساتھ مشابہت بھی ہے۔ بہر حال واشمة اس رنگ بھرنے والی عورت کو کہتے ہیں جو اس کام کو جانتی ہے اور اس کی کارگر ہوتی ہے اور مستوشمة اس کام کو کردانی والی عورت ہوتی ہے اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے حضور اکرم نے گودنے والی عورت اور گودوانی والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، دھم کی یہ قبیح رسم مصر، لیبیا، افغانستان وغیرہ ممالک میں بہت زیادہ ہے بعض سیاہ فام لوگ چہرہ کو چیر کر نالے اور لکیریں بناتے ہیں یہ بھی تغیر خلق اللہ میں داخل ہے جو حرام ہے۔ اس حدیث میں مصور پر بھی لعنت کی گئی ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حیوان کی تصویریں بناتے ہیں اس کا بنانا خرید و فروخت کرنا سب ناجائز ہے "باب التصاویر" میں انشاء اللہ تفصیل آئے گی۔ لہذا

حرام چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَامَرُ الْفَتَحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْمَةِ وَالْخُزَيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْمَةِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا الشُّفْنُ وَيُكْتَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْتَلَوْهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا فَمَنْتَهُ (مشفق عليه) ۱

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال مکہ میں رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے جب آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! ہمیں مردار کی چربی کا حکم بھی بتائیے جو کشتیوں پر ملی جاتی ہے نیز اس سے چیزوں کو پکنا کیا جاتا ہے اور لوگ (گھروں میں) اس سے چراغ جلاتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ "مردار کی چربی بھی حرام ہے اس لئے اس سے یہ فائدہ اٹھانے جائز نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے اسی وقت یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے مردار کی چربی کو حرام قرار دیا تو یہود (نے یہ حیلہ اختیار کیا کہ وہ) چربی کو پگھلاتے اور بیچ ڈالتے اور پھر اس کی قیمت کھا جاتے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "بیع الخمر" شیخ عطاء نے لکھا ہے کہ شراب کا بیچنا جس طرح حرام ہے اسی طرح آلات لہو و لعب مثلاً ذحول باجا وغیرہ بیچنا بھی ناجائز ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے لہو و لعب کے یہ آلات توڑ ڈالے تو اس پر رمضان و تاوان نہیں ہے۔ "المیمۃ" مردار کی خرید و فروخت جس طرح ناجائز ہے اسی طرح کسی کافر کی لاش کو بیچنا بھی ناجائز ہے غزوہ خندق ۳ میں نوفل کافر کی لاش کے عوض کفار نے دس ہزار درہم کی پیشکش کی تھی مگر حضور اکرم نے منع کر دیا اور لاش مفت میں واپس کر دی ۴۔ "الأصنام" بتوں کی خرید و فروخت کے کاروبار کی ممانعت کے تحت پلاسٹک وغیرہ کی گڑیاں اور دیگر مجسمے آسکتے ہیں۔ ۵

"قال لا" یعنی جب ایک چیز اصل میں حرام ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کشتی وغیرہ پر نجس چربی مل لیا جائے یا اس سے چراغ روشن کیا جائے تو یہ جائز ہے مگر اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ جمہور فرماتے ہیں کہ نہ خرید و فروخت جائز ہے اور نہ دیگر استفادہ جائز ہے البتہ مردار کی کھال جب بد بوغ ہو جائے تو مستقل حدیث کے حکم کی وجہ سے اس کا استعمال جائز ہے۔

"اجملوۃ" یہ اجمال سے ہے اجمال باب افعال کا صیغہ ہے پگھلانے کے معنی میں ہے یہ صیغہ مجرد سے بھی آتا ہے مگر مزید میں مبالغہ ہے یعنی یہود عیاری اور مکاری اور حیلہ سازی کے تحت اس کو مسلسل پگھلاتے رہے انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ اب

تو یہ چربی نہیں ہے بلکہ تیل ہے حالانکہ پگھلانے سے اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی تھی اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ حیدہ جس سے کسی حرام چیز کے حلال کرنے کی کوشش کی جائے وہ حیلہ ناجائز ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کی قیمت اس چیز کے تابع ہے اگر وہ چیز حرام ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ ۷

یہود کی مکاری

﴿۹۹﴾ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَنَلُوهَا فَبَاعُوهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۷

ترجمہ: اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے، ان پر (مزدار کی) چربیاں حرام کی گئیں تو انہوں نے اس کو پگھل دیا (تاکہ چربی کا نام باقی نہ رہے) اور پھر اس کی خرید و فروخت شروع کر دی (اس کی وضاحت حدیث بلائیں کی جا چکی ہے)۔ (بخاری و مسلم)

بلی کی خرید و فروخت کا مسئلہ

﴿۱۰۰﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُورِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ۷

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے کتے اور بلی کی قیمت (کو استعمال میں لانے) سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”السنور“ سنور بلی کو کہتے ہیں اس کی خرید و فروخت تمام علماء اور فقہاء کے نزدیک جائز ہے صرف خلاف اولیٰ اور مکروہ تنزیہی ہے ہاں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما ”ھرہ“ کی فروخت کے قائل نہیں تھے اس حدیث سے احناف کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ قابل انتفاع کتے کی خرید و فروخت مکروہ تنزیہی ہے یعنی خلاف اولیٰ ہے حرام نہیں طرز استدلال اس طرح ہے کہ جس طرح الفاظ بلی کی خرید و فروخت کے لئے استعمال ہوئے ہیں بالکل وہی الفاظ کتے کے لئے بھی استعمال ہوئے ہیں جب جمہور بلی سے متعلق الفاظ کو مکروہ تنزیہی پر حمل کر کے تاویل کرتے ہیں تو احناف نے بھی کتے کے بارے میں وہی تاویل کی فرق صرف یہ ہے کہ بلی سے متعلق فیصدہ جمہور کا ہے اور کتے سے متعلق فیصدہ احناف کا ہے۔ ۷

پچھنے لگانے کا پیشہ حلال ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ حَجَّمَ أَبُو ظَبْيَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ

وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحْفَظُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاَجِهِ. (متفق علیہ) ۱

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طیب نے رسول کریم ﷺ کو پچھنے لگائے تو آپ ﷺ نے اس کو ایک صاع کھجوریں دیئے جانے کا حکم فرمایا نیز آپ ﷺ نے اس کے مالکوں کو حکم دیا کہ وہ ابو طیب کی کمائی میں سے کم لیا کریں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "ابو طیبہ" یہ حضور اکرم ﷺ کے خاص حجام تھے یہ سر منڈانے اور سنگی لگانے کے کام میں ماہر تھے "امر لہ بصاع" اس سے معلوم ہوا ہے کہ حجام کا پیشہ حلال ہے ورنہ حضور اجرت نہ دیتے۔ ۲
"من خراجہ" خراج ٹیکس کو کہتے ہیں عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے غلاموں کو مختلف پیشوں میں لگاتے تھے اور ان کے ساتھ یہ طے کرتے تھے کہ روزانہ کی کمائی میں اتنا حصہ ہمارا ہوگا اتنا تمہارا ہوگا ابو طیبہ بنو بیاضہ کے غلام تھے انہوں نے اس پر جو ٹیکس لگایا تھا حضور اکرم ﷺ نے اسے کم کرنے کی سفارش کی انہوں نے کم کر دیا حضور اکرم ﷺ تو رحمۃ اللعالمین تھے یہاں ایک رحمت کا ظہور ہو گیا۔ ۳

الفصل الثانی اولاد کی کمائی والدین کی ہے

﴿۱۲﴾ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ وفي رواية ابن داود والنَّسَائِي أَنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلِ الزَّوْجُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ مِنْ كَسْبِهِ) ۴

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "جو کچھ تم کھاتے ہو اس میں سب سے بہتر وہ چیز ہے جو تمہیں کمائی سے حاصل ہوئی ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی کی ہے"۔ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)
توضیح: والدین بچے کے وجود کے لئے ثانوی سبب ہیں تو جس بچے کا وجود والدین کی مرہون منت ہو اب اگر والدین بھوک سے پریشان ہوں تو بچے کو اپنی محنت ان کے سامنے پیش کرنا چاہئے یہ مناسب نہیں کہ اولاد آسودہ حال ہوں اور والدین فاقے گذار رہے ہوں اس حدیث میں یہی فرمایا گیا ہے کہ اولاد کا مال والدین کے لئے حلال طیب ہے۔
اگر والدین محتاج ہوں تو اولاد پر ان کی کفالت واجب ہے لیکن اگر والدین آسودہ حال ہوں تو وہ خواہ مخواہ اپنی اولاد پر بوجھ اور بار نہ بنیں۔ ۵

۱۔ أخرجه البخاری: ۴/۲۸۲ و مسلم: ۱/۸۸۸۔ ۲۔ المرقاۃ: ۱/۲۰۰۔ ۳۔ المرقاۃ: ۱/۲۰۰۔

۴۔ أخرجه الترمذی: ۳/۲۸۹ والنسائی: ۴/۲۲۰ وابن ماجہ: ۲/۶۸۸۔ ۵۔ المرقاۃ: ۱/۲۰۱۔

”انت ومالك لا يبيك“ والی حدیث سے متعلق ایک عجیب قصہ ہے اور بوڑھے والد کے چند اشعار ہیں جو ہمارے میں مذکور ہیں میں نے علمی خطبات میں اس کو نقل کیا ہے۔

حرام مال کا صدقہ جائز نہیں ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَلَا يَنْفِقُ مِنْهُ فَيَبَارَكَ لَهُ فِيهِ وَلَا يَكْثُرُ لَهُ خَلْفٌ ظَهَرَ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْحَبِيبَ لَا يَمْحُو الْحَبِيبَةَ. (رواه أحمد وأبو داود في حرج الشنف)

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن مسعود رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ حرام مال کا کر اس میں سے صدقہ و خیرات کرنا ہو اور اس کا وہ صدقہ قبول کر لیا جاتا ہو (اگر کوئی شخص حرام ذرائع سے کمایا ہو مال صدقہ و خیرات کرے تو اس کا صدقہ قطعاً قبول نہیں ہوتا اور نہ اسے کوئی ثواب ملتا ہے) اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس حرام مال کو (اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر) خرچ کرنا ہو اور اس میں اسے برکت حاصل ہوتی ہو (یعنی حرام مال میں سے جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اس میں بالکل برکت نہیں ہوتی) اور جو شخص اپنے (مرنے کے) بعد حرام مال چھوڑ جاتا ہے اس کی حیثیت اس کے خاوند اور کچھ نہیں رہتی کہ وہ مال اس شخص کے لئے ایک ایسا توشہ بن جاتا ہے جو اسے دوزخ کی آگ تک پہنچا دیتا ہے اور (یہ بات یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعہ دور نہیں کرتا بلکہ برائی کو بھلائی کے ذریعہ دور کرتا ہے، اسی طرح ناپاک مال ناپاک کو دور نہیں کرتا (یعنی حرام مال برائی کو دور نہیں کرتا بلکہ حلال مال برائی کو دور کرتا ہے)۔ (احمد شرح السنہ)

توضیح: ”فیقبل منه“ یعنی حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کیونکہ۔

ما یقبل الله الاکل طيبة ماکل من حج بیت الله مہرور

فتہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام مال ہو اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہو تو وہ ثواب کی نیت کے بغیر کسی فقیر کو دیدے اگر ثواب کی نیت کی تو اس میں کفر کا خطرہ ہے فراغ ذمہ کی نیت کرنی چاہئے نیز حرام مال لینے والے فقیر کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ حرام کا صدقہ ہے تو وہ صدقہ والے کے لئے دعاء خیر نہ کرے اگر اس نے دعا کی تو کفر کا خطرہ ہے۔

”لا یمحو السیئ“ اس جملہ میں حضور اکرم ﷺ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ دین دینداری کے راستے سے حاصل ہوتا ہے بے دینی کے راستے سے دین کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے مثلاً ایک شخص اپنے گناہ بخشوانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو چاہئے کہ حلال چیز کا صدقہ کرے تاکہ گناہ دھل جائے اور ثواب مل جائے لیکن یہ ممکن نہیں کہ صدقہ تو حرام چیز کا کر رہا ہے اور

امید ثواب کا لگائے بیٹھا ہے اس حدیث میں۔ لے ﴿ان الحسنات یذہبن السیئات﴾ کے آیت کی طرف اشارہ ہے۔

حرام مال کھانے کی شدید وعید

﴿۱۴﴾ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتْ مِنَ الشَّعْبِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتْ مِنَ الشَّعْبِ كَانَ النَّارُ أَوَّلَى بِهِ۔ (رواه أحمد والنسائی والترمذی وابن ماجہ والبیہقی)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”وہ گوشت جس نے حرام مال سے پرورش پائی ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا (یعنی جس شخص کی جسمانی نشوونما حرام مال کھانے سے ہوئی ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا) اور جو گوشت (یعنی جو جسم) حرام مال سے نشوونما پائے وہ دوزخ کی آگ ہی کے لائق ہے۔“ (احمد، دارمی، بیہقی)

شلوک و شبہات میں ڈالنے والی چیزوں سے بچنا چاہیے

﴿۱۵﴾ وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَغَّ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ فَإِنَّ الصَّدَقَ تَحْمَانِيَّةٌ وَإِنَّ الْكُذْبَ رِيَّةٌ۔

(رواه أحمد والنسائی وروى الترمذی والبيهقي، الفضل الأول، ج ۲)

ترجمہ: اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کے اس ارشاد گرامی کو (خود سنا ہے اور اسے) یاد رکھا ہے کہ ”جو چیز تم کو شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کی طرف میلان رکھو۔ جو تم کو شک میں نہ ڈالے کیونکہ حق دل کے اطمینان کا باعث ہے اور باطل شک و تردد کا موجب ہے۔“ (احمد، ترمذی، نسائی اور دارمی نے حدیث کا صرف پہلا حصہ (یعنی دغ) صایر یبک الی مالایر یبک) نقل کیا ہے۔

توضیح: ”صایر یبک“ یعنی ایک چیز کے استعمال کرنے میں خود آدمی کو شک اور تردد ہو رہا ہے کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے مناسب ہے یا مناسب نہیں تو ایسے آدمی کو چاہئے کہ اس طرح شک میں ڈالنے والی چیز کو ترک کر دے اور اس صورت کو اختیار کر لے جس میں اس کو اطمینان ہو کوئی تردد نہ ہو گویا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب تیرے دل میں تردد پیدا ہو گیا تو سمجھ لو کہ کوئی نقصان ہے لہذا اس کو چھوڑ دو اور ایسی صورت اختیار کرو جس میں تجھے کامل اطمینان ہو اس حدیث کا مضمون اس کے بعد آنے والی حدیث کی طرح ہے پوری تشریح وہاں ہوگی یہاں اتنا سمجھ لو کہ یہ معیار ان لوگوں کا ہے جن کے دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہوں میلے کپیلے قلوب میں تردد کہاں پیدا ہو سکتا ہے ان کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ گوشت خنزیر کا

ہے جو اچھا نہیں یا کسی حلال جانور کا ہے جو اچھا ہے۔ ”ریبۃ“ شک اور تردد و اضطراب کو ریبۃ کہتے ہیں۔ لے

اچھائی اور برائی کی پہچان

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَبِيصَةَ بِنِ مَعْبُدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا وَابِصَةُ جِئْتُ تَسْأَلُ عَنِ الْيَبْرِ وَالْإِثْمِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَطَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ اسْتَقْبِ نَفْسَكَ اسْتَقْبِ قَلْبَكَ ثَلَاثًا الْيَبْرُ مَا أَظْهَأَتْكَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَأَظْهَأَتْكَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْشَاكَ النَّاسُ (رواه أحمد والدارقطني)

ترجمہ: اور حضرت وابصہ رضی اللہ عنہا بنی معبد کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا ”وابصہ: تم یہی تو پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں ان کا بیان ہے کہ (یہ سن کر) آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کیا اور میرے سینے پر مار کر فرمایا کہ ”اپنے آپ سے دریافت کرو اپنے دل سے دریافت کرو“ آپ ﷺ نے یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے اور پھر فرمایا کہ ”نیکی وہ ہے جس سے انسان خود مطمئن ہو جائے اور جس سے اس کے دل کو سکون حاصل ہو جائے اور گناہ وہ ہے جس سے انسان کا وجود خلش محسوس کرے اور جس سے اس کے دل و سینہ میں شک و تردد پیدا ہو جائے اگرچہ لوگ اسے صحیح کہیں۔“ (مسند ابی)

توضیح: اس حدیث میں اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی ایک ایسی علامت بتائی گئی ہے جو ہر نیک اور صالح انسان معلوم کر سکتا ہے کہ آیا یہ قول و فعل جائز ہے یا ناجائز ہے۔

چنانچہ فرمایا کہ جس قول اور فعل سے دل مطمئن ہو جائے اور دل فرحت و خوشی محسوس کرے تو بھننا چاہئے کہ یہ قول و فعل اچھا اور جائز ہے اور جس قول و فعل سے دل مطمئن نہ ہو بلکہ طبیعت میں ایک الجھن اور خلش پیدا ہو اور دل و دماغ میں شک کی کیفیت پیدا ہو ایک کھٹکا اور تردد پیدا ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ قول یا فعل غلط ہے خواہ اس قول و فعل کے بارہ میں مفتیان صاحبان کی طرف سے فتویٰ موجود ہو کہ یہ جائز ہے قلبی اضطراب کی موجودگی میں فتویٰ کو نہیں دیکھنا چاہئے کیونکہ ایک فتویٰ ہے دوسرا اتھوئی ہے دونوں کی حدیں الگ الگ ہیں ”یا وایصۃ جئت تسال“ اس جملہ میں حضور اکرم ﷺ کے ایک معجزہ کا پتہ چلتا ہے کیونکہ حضرت وابصہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم کے سامنے اپنے مطلوب و مقصود کا تذکرہ فرمایا تھا اور نہ اشارہ کیا تھا حضور اکرم ﷺ نے از خود بتا دیا کہ اسے وابصہ! کیا تم اس سوال کے پوچھنے کے لئے آئے ہو۔

ثلاثاً۔ یعنی حضور اکرم ﷺ نے تین مرتبہ اس جملہ کو دہرایا۔ تے

”ما حاک“ دل کی بھین اور اضطراب کو کہتے ہیں جسے کھٹکا بھی کہتے ہیں۔

”استفت قلبک“ دل سے استفتاء طلب کرنا اس وقت ہے جب شریعت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو ورنہ اگر شریعت

میں کوئی واضح حکم موجود ہو تو اسی پر عمل کرنا ہوگا پھر اگر قرآن کی آیتوں میں بظاہر تعارض نظر آئے تو واجب ہے کہ احادیث کی طرف رجوع کیا جائے اگر احادیث میں بھی بظاہر تعارض ہو تو واجب ہے کہ فقہاء کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے اگر علماء اور فقہاء کے اقوال میں بھی بظاہر تعارض ہو تو پھر اپنے دل سے جا کر فتویٰ معلوم کرنا چاہئے جس طرف قلبی اطمینان حاصل ہو اسی پر عمل کرنا چاہئے۔ ۱۔

"ما حاک فی صدق" یہ کیفیت ان لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جن کے قلوب آئینہ کی طرح صاف اور شفاف ہوں متقی و پرہیزگار ہوں اہل اللہ کی مجالس میں رہ کر اس نے قلبی صفائی کی خوب محنت اٹھائی ہو ایسے قلوب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ ۲۔

حکایت:

مجھے ایک مولانا نے بتایا کہ عوام و خواص میں مشہور تھا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حلال و حرام کو بطور کشف معلوم کرتے تھے اس لئے ہم نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان کرنا چاہا تو ایک درجن حلال مال لئے ان کے پاس لے گئے مگر ایک درجن حرام مال لئے اس کے ساتھ ملا دیئے دونوں کو غلط ملط کر کے پیش کیا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دونوں کو ایک کیا ایک دانہ اس طرف رکھتا تھا کہ یہ حلال ہے دوسرا اس طرف رکھتا تھا کہ یہ حرام ہے ہم حیران رہ گئے۔

یاد رکھنا چاہئے یہ معیاری دل اور یہ پاکیزہ نفوس ان اہل اللہ کی ہیں جنہوں نے محنتیں کر کے ایمان کے پارہ کو زندہ کیا ہو یہ دل ان مردہ دل انسانوں کے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے قلوب کو خواہشات و شہوات میں آلودہ کر رکھا ہو جس سے ان کے ایمان کا پارہ بچھ چکا ہو اور وہ اچھائی برائی کی تمیز میں بالکل ٹل ہوں۔

بعض روایات میں گناہ اور غیر گناہ کے معلوم کرنے کے لئے اس اضطراب اور کٹھکے کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گناہ وہ ہے کہ تم اس کو عوام الناس کے سامنے ظاہر ہونے سے بوجھ اور کراہت محسوس کرتے ہو یہ صفت بھی پاکیزہ قلوب کا زیور ہے یہ ہر ایرے دیرے تنقیرے کا کام نہیں ہے "لا یقاس الملوك بالحدادین" بادشاہوں کو لوہاروں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ہزار نکتہ ہاریک تر زمواہیں جا است نہ ہو کہ سری ہتر اشد قلندری دانہ

تقویٰ کی تعریف و مراتب

﴿۱۷﴾ عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا يَأْتِي بِهِ خَيْرٌ مِنْهُ (رواه الثرمذی وابن ماجہ)۔ ۱۔

ترجمہ: اور حضرت عطیہ سہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بندہ اس وقت تک (کامل) پرہیزگاروں

کی قیمت کھانے والا ④ شراب خریدنے والا یعنی وہ شخص جو کسی دوسرے کے پینے کے لئے یا اس کی تجارت کے لئے بطریق وکالت یا بطریق ولایت شراب خریدے ⑤ خریدانے والا یعنی وہ شخص جو کسی دوسرے سے اپنے پینے یا اپنی تجارت کے لئے شراب منگوائے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: "عاصراً" یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو خود شراب کشید کر رہا ہو خواہ اپنے لئے ہو یا کسی دوسرے کے لئے ہو "معتصر" یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو شراب کشید کرنے کا کسی اور کو حکم دے رہا ہو خواہ اپنے لئے ہو یا کسی اور کے لئے ہو۔ "المحمولة اليه" یعنی جس کی خاطر شراب کو اٹھا جا رہا ہو اس کے حکم سے کوئی مزدور بازار سے لار ہا ہو۔ "المشري لها" لہا کی ضمیر شراب کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی شراب خریدنے والا۔ ۲

اس کے ساتھ والی حدیث میں مبتاعہا کا لفظ آیا ہے اس سے مراد شراب خریدنے والا آدمی ہے زیر نظر حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک شراب خور کی وجہ سے دس آدمی ملعون بنتے ہیں سو چنانچہ شراب ایک مسلم معاشرہ کے لئے کتنی بڑی لعنت ہے اور عام و خاص کے لئے کتنی ہمد گیر لعنت ہے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے سے شرابی کو گناہ ہوتا ہے ہم تو صرف لانے والے یا پھونکنے والے یا تقسیم کرنے والے ہیں یا درکھو شراب میں ہر قسم امانت سے آدمی ملعون بنتا ہے اور جس طرح شراب کی پاداش میں دس آدمی ملعون اور مستحق لعنت بن جاتے ہیں اسی طرح سودی کاروبار میں بھی بہت سارے لوگ ملعون بن جاتے ہیں۔ ۳

﴿۱۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْحَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِذَهَا وَتَابِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

(رواہ ابوداؤد وابن ماجہ) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب کشید کرنے والے پر، شراب کشید کروانے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، شراب اٹھوانے والے پر۔" (ابوداؤد، ابن ماجہ)

پھینے لگانے والے کی کمائی کا حکم

﴿۲۰﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُجْرَةِ الْمُجْتَاِمِ فَتْحَهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ أَعْلَمُهُ كَأَحْسَنِكَ وَأَطْعِمُهُ رَقِيقًا.

(رواہ مالک والترمذی و ابوداؤد وابن ماجہ) ۵

۱۔ المرقاۃ: ۱۰۰/۲۸، ۲۔ المرقاۃ: ۱/۲۸، ۳۔ المرقاۃ: ۱/۲۸، ۴۔ المرقاۃ: ۱/۲۸، ۵۔ المرقاۃ: ۱/۲۸

۶۔ المرقاۃ: ۱/۲۸، ۷۔ المرقاۃ: ۱/۲۸، ۸۔ المرقاۃ: ۱/۲۸، ۹۔ المرقاۃ: ۱/۲۸، ۱۰۔ المرقاۃ: ۱/۲۸

ترجمہ: اور حضرت حمید رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ سے پچھنے لگانے والے کی کمائی کھانے کی اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے انہیں منع کر دیا چنانچہ جب وہ آپ سے بار بار اجازت مانگتے رہے تو آپ ﷺ نے انہیں یہ حکم دیا کہ اس کی کمائی کا مال اپنے اونٹ کو کھلا دو، یا اپنے بردہ (غلام، لونڈی) کو کھلا دو۔ (ماک، ترمذی، یوداد، ابن ماجہ)

توضیح: ”محیصۃ“ میم پر ضم ہے اور یا پر شد اور کسرہ ہے ایک صحابی کا نام ہے۔^۱ ”استأذن“ یعنی سبکی کھینچوانے کے کاروبار اور اس کی کمائی کی حلت کی اجازت مانگی اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ عرب اپنے غلاموں پر ٹیکس مقرر کرتے تھے وہ کمائی کرتے تھے اور مقرر حصہ اپنے مالک کو دیا کرتے تھے اور ایسی صورت میں حضرت حمید رضی اللہ عنہ اپنے غلام کی کمائی کھانے کی اجازت مانگ رہے ہیں جو سبکی کے عمل سے حاصل ہوئی تھی حضور اکرم ﷺ نے اجازت نہیں دی ان کے بار بار اصرار پر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اس کی کمائی کو لیکر اپنے غلاموں کے کھانے میں استعمال کرو اور گھوڑوں کی گھاس میں خرچ کرو اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حجامہ کی کمائی جائز نہیں ہے لیکن تمام فقہاء اور تمام علماء نے دوسری احادیث کو دیکھ کر اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے اس وقت اس حدیث کا حکم خلاف اولیٰ اور مکروہ متربیہ پر محمول ہوگا اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ غلاموں کی حیثیت اتنی اونچی نہیں ہے کہ ایک گھنیا پیشہ کی کمائی سے اس کو نقصان پہنچ جائے گا لیکن شرفا اور احرار کی شان چونکہ عالی شان ہے اس لئے یہ کمائی ان کی شان کی متافی ہے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ حجاموں کی وہ کمائی جو داڑھی منڈانے اور سر کے بال انگریزی بنانے سے حاصل ہوتی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ خون کھینچنے میں صرف پیشہ کی حقارت ہے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے لیکن داڑھی منڈانا تو شرعاً حرام ہے لہذا اس کی کمائی بھی حلال نہیں ہو سکتی ہے۔^۲

مغنیہ کی کمائی کا حکم

﴿۲۱﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الزَّمَارَةِ. (رواہ فی شریح الشُّوۃ)۔^۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ”کتے کی قیمت اور گانے والیوں کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے۔“ (شرح ابن)

توضیح: ”کسب الزمارة“ زمارہ گانے والی عورت کو کہتے ہیں زمارہ اصل میں بانسری کو کہتے ہیں چونکہ گانے والی عورت اس کو بجاتی ہے اس لئے اس کا نام لیا گیا ورنہ گانے کے تمام آلات کو بھی مغنیہ استعمال کرتی ہیں عرب کے ہاں یہ بھی دستور تھا کہ وہ مغنیہ کے ذریعے سے پیسہ کماتے تھے جیسا کہ غلاموں اور لونڈیوں کے دیگر پیشوں سے پیسہ حاصل کرتے

تھے اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس کو منع فرمادیا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ”زمارہ“ کا مصداق زنا کار عورت بھی قرار دیا ہے کہ لونڈیوں اور کنچریوں کی کمائی جائز نہیں ہے سب احتمالات درست ہیں البتہ اس کا مصداق اگر مغنیہ قرار دیا جائے تو وہ سب سے واضح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹیلیویشن، وی سی آر اور کیبل وغیرہ آلات لہو و غنا کی کمائی اور اس کا کاروبار حرام ہے۔ ۱

﴿۲۲﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ وَتَمْتَلِكُنَّ حَرَامٌ وَفِي مِثْلِ هَذَا الْأَنْزِلَتْ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَا الْحَدِيثَ. (روافد أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب وعنه ابن يزييد الزاوي ينعقد في الحديث وسندنا صحيح جابر بن جابر عن أبي هريرة في باب ما يحل أكله إن شاء الله تعالى) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”گانے والی لونڈیوں کو نہ بیچو، نہ ان کو خریدو اور نہ لونڈیوں کو گانا سکھاؤ اور ان (گانے والی لونڈیوں) کی حاصل ہونے والی قیمت مال حرام ہے۔ اور اسی سلسلہ میں (یعنی گانے والیوں کی خریدنے کی مذمت میں) یہ آیت نازل کی گئی ہے ومن الناس من يشتري لهو الحديث یعنی اور انسانوں میں بعض ایسے (نادان و غلط کار) لوگ بھی ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں (احمد، ترمذی، ابن ماجہ) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی علی ابن یزید روایت حدیث کے سلسلہ میں ضعیف شمار کئے جاتے ہیں۔

توضیح: ”لا تبيعوا القينات“ قیمتات قیمتیہ کی جمع ہے دونوں میں تخفیف ہے مشدد نہیں ہے۔ قیدہ مطلق لونڈی کو کہتے ہیں خواہ گانے والی ہو یا نہ ہو، البتہ یہاں گانے والی لونڈی مراد ہے کیونکہ اگر گانے والی نہ ہو تو اس کی خرید و فروخت منع نہیں ہے بیع و شراء کی ممانعت اس بات کی دلیل ہے کہ گانے والی لونڈی مراد ہے۔ ۳

”ولا تعلموهن“ یعنی ان لونڈیوں کو گانے بجانے اور رقص و سرود گانے نہ سکھاؤ۔ ”لان الغناء قبیۃ الزنا۔“ ۴

”تممتھن حرام“ یعنی ان لونڈیوں کی خرید و فروخت سے یا رقص و سرور سے جو پیسہ حاصل ہو جائے وہ حرام ہے قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کی یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب لونڈی صرف اور صرف رقص و سرور کے لئے حاصل کی جاتی ہو اس حدیث کا ظاہری حکم یہی ہے کہ گانا گانے والی لونڈی کی بیع و شراء ناجائز ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک ایسی لونڈی کی بیع و شراء جائز ہے انہوں نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود اس میں تاویل کی ہے کہ یہاں بیع و شراء مراد نہیں بلکہ ان کے گانے بجانے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے جیسا کہ دیگر احادیث میں ہے۔ ۵

”ومن الناس“ یہ آیت سورت لقمان کی ہے جو نصر بن حارث کے بارہ میں اتری ہے یہ شخص قرآن کی سخت مخالفت

۱۔ المرقاۃ: ۲۰۹/۲۹۹ ج ۲ اخر جہ احمد: ۵/۲۵۲ والترمذی: ۳/۵۷۱ وابن ماجہ: ۲/۴۲۲

۲۔ المرقاۃ: ۶/۳۰ ج ۲ المرقاۃ: ۶/۲۰ ج ۱ المرقاۃ: ۶/۳۰

کرتا تھا اور بلادِ عجم میں جا کر رستم اور اسفندیار کی کہانیوں کی کتابیں لاکر عربی میں منتقل کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ”محمد بن قاسم کو عادیثِ نبویہ کے قصے سناتا ہے میں رستم و اسفندیار اور عجمی بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں یہ شخص گانے والی لونڈیوں کی محفلیں سجاتا تھا اور جہاں سنتا کہ کچھ لوگ قرآن کی طرف مائل ہو رہے ہیں وہاں لونڈیاں بھیجتا تھا اور قرآن کا اثر کم کرنا چاہتا تھا جیسا کہ آج کل گمراہ حکمرانوں نے شروع کیا ہے۔“

”لہو الحدیث“ اس سے مراد تمام منکرات۔ ”الذرات کی قصہ گوئیاں فضول مجالس اور ٹی وی کے ذرائع سب خرافات لہو الحدیث میں داخل ہیں۔“

الفصل الثالث

حلال روزی کمانا فرض ہے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) ۱

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ (تبیح)

توضیح: جس شخص کے ذمہ کسی دوسرے شخص یا اپنے اہل و عیال کا نفقہ واجب ہو اس پر فرض ہے کہ محنت کر کے ان کے لئے روزی کمائے اور اگر کمائی کے بغیر کسی ذریعہ سے انتظام ہو سکتا ہے تو پھر فرض نہیں ہے۔

”بعد الفریضۃ“ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ مال کمانا بیشک فرض ہے لیکن اسلام کے دیگر معین فرائض کے بعد فرض ہے مثلاً نماز روزہ وغیرہ عبادات بجالانے کے بعد کمائی فرض ہے یہ مطلب نہیں کہ باقی فرائض کو چھوڑ دیا جائے اور کمائی کے پیچھے پڑ جائے اور خوش ہوتا رہے کہ میں بھی ایک فریضہ کی ادائیگی میں لگا ہوا ہوں نماز کے قیام کے دوران کمائی میں لگنا جائز نہیں ہے پاکستانی نوٹوں پر جو یہ لکھا ہے کہ حصول رزق حلال عبادت ہے یہ اس وقت عبادت ہے جب کہ دوسری عبادات کو بجالایا گیا ہو ورنہ سب رزق باعث عذاب بنے گا۔ ۲

کتابت قرآن پر اجرت لینا جائز ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ لَا تَأْسِ إِنَّمَا هُمْ مُصَوِّرُونَ وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ. (رَوَاهُ تِرْمِذِي) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے کتابت قرآن کی اجرت کا حکم دریافت کیا گیا

(کہ کتب قرآن کی اجرت کھانا جائز ہے یا نہیں؟) تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ کاتب لوگ تو صرف نقش کھینچنے والے ہیں جو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں۔ (رزین)

قرآن کریم الفاظ و معانی کے مجموعہ کا نام ہے یہ وہم گذر سکتا تھا کہ قرآن کے الفاظ لکھ کر اس سے اجرت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا اسی تصور کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ختم کیا کہ لکھنے والا تو نقش بناتا ہے جس میں ان کو بہت مشقت ہوتی ہے لہذا یہ کمائی اور اس محنت کے بدلے میں معاوضہ لینا جائز ہے۔

ہاتھ کی کمائی سب سے افضل ہے

﴿۲۵﴾ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ أَتَى الْكَسْبِ أَظْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَذْمُورٌ۔ (رواہ أحمد)

ترجمہ: اور حضرت رافع بن خدیج راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے یہ پوچھا گیا کہ کون سا کسب پاکیزہ (یعنی افضل) ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر وہ تجارت جو مقبول (یعنی شرعی اصول و قواعد کے مطابق) ہو۔ (احمد)

توضیح: جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے کہ نص صریح سے ثابت ہے کہ سب سے افضل کمائی وہ ہے جو جہاد میں کسی مسلمان کو مال غنیمت میں سے حاصل ہو جائے یہاں ہاتھ کی کمائی کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے اس میں کوئی منافات نہیں ہے جہاد میں جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے وہ تو سخت محنت اور جان کی بازی لگانے کے بعد آتا ہے تو وہ بھی ہاتھ کی اعلیٰ کمائی ہے۔

”بیع مذبور“ مذبور سے وہ بیع مراد ہے جس میں نہ جھوٹ ہو نہ خیانت ہو نہ فراڈ ہو بلکہ بیوعات کے اصول کے بالکل موافق ہو۔

جائز کاروبار میں عار نہیں کرنا چاہئے

﴿۲۶﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ كَانَتْ لِمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّيْلَيْنِ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ ثَمَنَهُ فَقِيلَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَتَبِيعُ اللَّيْلَيْنِ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ فَقَالَ نَعَمْ وَمَا نَأْسُ بِذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالْدِّرْهُمُ۔ (رواہ أحمد)

ترجمہ: اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ابن مریم (تابعی) کہتے ہیں کہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ (صحابی) کی ایک باندی (ان کے گھر کے جانوروں کا) دودھ بیچا کرتی تھی اور مقدام رضی اللہ عنہ اس سے دودھ کی حاصل ہونے والی قیمت لے لیا کرتے

تھے چنانچہ (ایک روز) مقدم ﷺ سے کسی نے کہا کہ سبحان اللہ: (کتنی عجیب بات ہے کہ) باندی دودھ پیتی ہے اور تم اس کی قیمت لے لیتے ہو؟ مقدم ﷺ نے کہا کہ ”ٹھیک تو ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ ”ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں درام و دینار کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔“ (احمد)

توضیح: ”سبحان اللہ!“ دیہات اور قبائل عرب میں دودھ سے کسی انسان کی مدد بغیر کسی معاوضہ کی ہوتی تھی جیسا کہ آج کل پاکستان کے دیہاتوں میں رواج ہے حضرت مقدم نے جب دودھ کی خرید و فروخت کا کام شروع کیا تو معاشرہ کے افراد نے اسے برا مانا حضرت مقدم نے اس کا جواب دیا کہ اس میں عار کی کیا بات ہے ایک جائز کاروبار ہے جس سے میں اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرتا ہوں حضور اکرم ﷺ کی پیروی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں صرف پیسہ کام دیگا یعنی اپنی عزت اور اپنے دین و عبادت کی حفاظت حلال پیسہ سے ہوگی اگر مال نہیں ہوگا تو سب سے پہلے آدمی کا دین جائے گا پھر عزت و عظمت رخصت ہوگی۔^۱

جب تک کاروبار چلتا رہے اس کو بدل دینا اچھا نہیں

﴿۲۷﴾ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ أَجْهَظُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهِزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُكَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أَجْهَظُ إِلَى الشَّامِ فَجَهِزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ مَا لَكَ وَلِمَ تَجِرِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِأَحَدٍ كُفْرًا قَامَ مِنْ وَجْهِهِ فَلَا يَدْعُهُ حَتَّى يَتَغَوَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ. (رواه أحمد وابن ماجه)

ترجمہ: اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں (اپنی تجارت کا) مال و اسباب تیار کر کے (اپنے ملازموں اور وکیلوں کی سپردگی میں) شام اور مصر بھیجا کرتا تھا، پھر بعد میں (ایک مرتبہ) میں نے اپنا تجارتی سامان عراق کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ ”ام المؤمنین“ میں (پہلے تو) اپنا تجارتی سامان شام بھیج کرتا تھا مگر اب میرا ارادہ ہے کہ اپنا تجارتی سامان لے کر عراق کی طرف جاؤں (یہ سن کر) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ تمہیں اور تمہاری تجارت کو کیا ہوا ہے؟ (کہ تم شام کے سلسلہ تجارت کو منقطع کرتے ہو) میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”جب اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے رزق کا کوئی سبب کسی صورت میں پیدا کر دے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تا آنکہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے یا نقصان پہنچنے لگے۔“ (احمد، ابن ماجہ)

توضیح: ”اجہز“ یہ شخص فرماتے ہیں کہ میں مالی تجارت شام اور مصر وغیرہ کی طرف خود تیار کر کے روانہ کرتا تھا یا اپنے وکیلوں کے ذریعہ سے تیار کرتا تھا ایک دفعہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب اپنا تجارتی مرکز عراق کو بنائوں چنانچہ وہاں

کے لئے سامان میں نے تیار کر لیا لیکن دل میں خیال آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کر لوں، چنانچہ میں نے مشورہ مانگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منع فرما دیا کہ ایک تو عراق دور بھی ہے دوسری بات یہ کہ اس تبدیلی میں حرص کا فرما ہے۔^۱

”متعجلت“ تجارت پر بھی بولا جاتا ہے مگر یہاں تجارت کی جگہ مراد ہے یعنی اس تبدیلی کی کیا ضرورت ہے جب اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے تو اس کی تبدیلی مناسب نہیں۔^۲

”اذا سبب اللہ“ یعنی جب ایک طرف اور جانب سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے اور اس جگہ کو سبب و ذریعہ بنایا ہے تو اس کو کیوں تبدیل کرتے ہو۔ ”یتغیر لہ“ یعنی نفع بند ہو جائے ”اویتنکر لہ“ یعنی راس المال ضائع ہو جائے اور منکر اور بری صورت ظاہر ہو جائے بہر حال اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے تو روز بروز آدمی کی تبدیلی سے اس نظام میں خلل آتا ہے جہاں سے اللہ دے رہا ہے وہیں سے لیا کرو۔^۳

نا اہل کار یگر کی کمائی کا حکم

﴿۲۸﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خِزَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ تَدْرِي مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكْهَنُكَ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا إِنِّي حَدَّثْتُهُ فَلَقِيتُنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتُ مِنْهُ قَالَتْ فَأَذْهَلْ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. (رواه البخاری)^۴

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام تھا جو اپنی کمائی میں سے ایک مقررہ حصہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا کرتا تھا (جیسا کہ اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ اپنے غلاموں کو کمائی پر لگا دیتے تھے اور ان کو حاصل ہونے والی اجرت میں سے کوئی حصہ اپنے لئے مقرر کر لیتے تھے) چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس غلام کی لائی ہوئی چیز کھالیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ غلام کوئی چیز لایا جس میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (بھی) کھایا (ان کے کھانے کے بعد) غلام نے کہا کہ ”آپ جانتے بھی ہیں یہ کیسی چیز ہے؟“ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”مجھے کیا معلوم تم ہی بتاؤ یہ کیسی چیز ہے؟“ غلام نے کہا کہ ”میں ایام جاہلیت میں (یعنی اپنی حالت کفر میں) ایک شخص کو غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا حالانکہ میں کہانت کا فن (یعنی پوشیدہ باتیں بتانے کا فن) اچھی طرح نہیں جانتا تھا بلکہ میں اس کو غلط سلط باتیں بتا کر) فریب دیا کرتا تھا (اتفاقاً آج) اس شخص سے میری ملاقات ہو گئی تو اس نے مجھے یہ چیز دی، یہ وہی چیز ہے جو آپ نے کھائی ہے“ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ (یہ سنتے ہی) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ (یعنی حلق) میں ہاتھ ڈال کر قے کر دی اور جو کچھ پیٹ میں تھا (ازراہ احتیاط) سب باہر نکال دیا۔“ (بخاری)

توضیح: تکھت۔ یعنی مستقبل کے بارہ میں غیب کی بات بتائی تھی لیکن مجھے اس فن میں مہارت نہیں تھی۔
 "فقہاء" حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی حید سے پیٹ کے اندر سے یہ مشتبہ دودھ لے لیا یہ احتیاط اور تقویٰ کے طور پر تھا کیونکہ اس کمائی میں ایک تو کہانت کی برائی آگئی تھی دوسری برائی دھوکہ دہی کی تھی کیونکہ اس فن میں وہ شخص نا اہل تھا۔
 امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت پیش آنے کی وجہ سے بے کرنا لازم اور واجب ہے۔^۱

لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب منہاج العارفین میں تقویٰ اور احتیاط پر حمل کیا ہے اس حدیث سے یہ بات سامنے آگئی کہ کسی سے کوئی شخص کچھ لیتا ہے تو اس کو چاہئے کہ خوب تفتیش کر لے کہ کہیں اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو۔ آنے والی حدیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے کرائی۔^۲

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ

﴿۲۹﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُدِي بِالْحَرَامِ) (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)۔^۳

ترجمہ: اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جس بدن نے حرام مال سے پرورش پائی ہوگی وہ (شروعی میں نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ اور سزا سمجھتے بغیر) جنت میں داخل نہیں ہوگا۔" (صحیح)

حرام کمائی کی نحوست عبادت پر پڑتی ہے

﴿۳۰﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَبِئْسَ وَأَعْجَبُهُ وَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا اللَّيْلُ فَأُخْبِرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَاتِي وَهُوَ هَذَا فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتَقَاہُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ)۔^۴

ترجمہ: اور حضرت زید ابن اسلم (جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے) کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت عمر ابن خطاب نے دودھ پیا جو ان کو بہت اچھا معلوم ہوا انہوں نے اس شخص سے کہ جس نے دودھ لا کر پلایا تھا پوچھا کہ یہ دودھ تمہیں کہا سے ملا؟ تو اس نے ان کو بتایا کہ وہ (یعنی میں) پانی کے ایک چشمہ یا کنوئیں پر گیا تھا، اس نے چشمے یا کنوئیں کا نام بھی بتایا وہاں میں نے دیکھا کہ رکوۃ کے کچھ جانور (یعنی اونٹ و بکری وغیرہ) پانی پینے کے لئے آئے ہوئے ہیں (اور ان جانوروں کے نگران

ان کا دودھ نکال کر لوگوں کو پلا رہے ہیں چنانچہ انہوں نے مرے لئے بھی دودھ دو ہا جسے میں نے لے کر اپنی مشکیزہ میں ڈال دیا، یہ وہی دودھ تھا (یہ سن کر) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (اپنے حلق میں) ہاتھ ڈال کر تے کر دی (اور اس دودھ کو پیٹ سے باہر نکال دیا کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مال تھا جو ان کے لئے جائز نہیں تھا) ان دونوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

توضیح: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی شان تھی آپ اس واقعہ کو دیکھیں کہ بالکل خالی پیٹ سے دودھ کی چند گونٹ کھینچ کر تے کرنا کتنا مشکل کام ہے پھر یہاں مسئلہ خالص حرمت کا بھی نہیں صرف شبہاً گیا کہ صدقہ کے اونٹوں سے حاصل شدہ دودھ شاید مال زکوٰۃ میں سے ہو جس کا استعمال کرنا ان کے لئے جائز نہیں تھا۔

حرام کمائی کی نحوست عبادت پر پڑتی ہے

﴿۳۱﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ صَلَاحًا مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادْخَلَ اصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ صُحْتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ يَقُولُهُ۔ (رواہ الترمذی فی شعب الایمان وقال اسنادہ ضعیف) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص (مثلاً) ایک کپڑا دس درہم میں خریدے اور ان میں بھی درہم حرام مال کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا جب تک کہ آدمی کے جسم پر وہ کپڑا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی (شہادت کی) دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالیں اور کہا کہ یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے نہ سنا ہو۔ (احمد، بیہقی) اور بیہقی نے کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے۔

توضیح: ”لم يقبل الله“ یعنی فرض نماز کا ثواب اس شخص کو حاصل نہیں ہوگا پڑھی ہوئی نماز تو ہو جائے گی قضا کرنا لازم نہیں ہے لیکن قبولیت اور ثواب نہیں ملیگا۔ ”صحتا“ یعنی اگر میں نے یہ حدیث حضور اکرم ﷺ سے خود نہ سنی ہو تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ صحابہ کرام اس قسم کلام اس لئے ارشاد فرماتے تھے تاکہ سننے والے کو خوب یقین آجائے اور کوئی شخص غلط اندازوں سے احادیث بیان کرنا شروع نہ کرے۔ ۲

”کیا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا ”مجھے یاد نہیں ہے“ (کہ میں نے کوئی نیک کام کیا ہو) اس سے پھر کہا گیا کہ اچھی طرح سوچ لے“ اس نے کہا کہ مجھے قطعاً یاد نہیں آرہا ہے ہاں (اتنا ضرور جانتا ہوں کہ) میں دنیا میں جب لوگوں سے (خرید و فروخت کے) معاملات کیا کرتا تھا تو تقاضہ کے وقت (یعنی مطالبات کی وصولی میں) ان پر احسان کیا کرتا تھا یا اس طور کہ مستطیع لوگوں کو تو مہلت دے دیتا تھا اور جو نادار ہوتے ان کو معاف کر دیتا تھا (یعنی اپنے مطالبات کا کوئی حصہ یا پورا مطالبہ ان کے لئے معاف کر دیتا تھا) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (اس کے اسی عمل سے خوش ہو کر) اس کو جنت میں داخل کر دیا۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”الملك“ حضرت عزرائیل بھی مراد ہو سکتے ہیں اور الملك سے وہ فرشتے بھی مراد لئے جاسکتے ہیں جو حضرت عزرائیل کے ماتحت موت کے امور پر مقرر ہیں۔ موت کی نسبت فرشتہ کی طرف اسناد مجازی ہے ورنہ حقیقت میں موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

خرید و فروخت میں زیادہ قسمیں نہ کھاؤ

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ (رواهُ مُسْلِمٌ)

ترجمہ: اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ایہی تجارتی زندگی میں زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ تجارتی معاملات میں زیادہ قسمیں کھانا (پہلے تو) کاروبار کو رواج دیتا ہے مگر پھر برکت کھو دیتا ہے۔“ (مسلم)

توضیح: ”ایاکم“ یعنی بچو احتیاط کرو اجتنب کرو ”کثرة الحلف“ زیادہ قسموں کی ممانعت اس لئے کی گئی ہے کہ لین دین میں کچھ نہ کچھ قسمیں ہوتی رہتی ہیں کثرت سے بچنا چاہیے ہاں جھوٹی قسم تو ایک بھی ہو وہ زیادہ تباہی لاتی ہے۔

”ینفق“ یہ صیغہ مجرد سے باب نصر سے بھی آتا ہے اور باب تفعیل سے بھی آتا ہے یہاں زیادہ واضح یہی ہے کہ باب تفعیل سے ہو ینفق کا مطلب یہ ہے کہ تجارت اور سودا کو رواج مل جائے خوب مارکیٹ میں اس کی مانگ ہو جائے ”محق“ محق مٹنے کے معنی میں ہے یعنی اس کی برکت جاتی ہے کثرت قسم کی محسوس کا یہی اثر ہوتا ہے ”ای ینفق“ حالاً و محق مالا“ اگر جھوٹی قسم ہے تو ایک قسم بھی برکت مٹانے کے لئے کافی ہے اور اگر کچھ سچی ہو تو پھر کثرت قسم سے برکت چلی جاتی ہے۔

قسموں سے تجارت کی برکت چلی جاتی ہے

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنَقَقَةٌ لِلْبَيْعِ مَنَقَقَةٌ لِلْبَيْعِ (مَنْقَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے رسول کریم ﷺ فرماتے تھے کہ "قسم (شروع میں) تو مال و اسباب میں منفعت کا سبب بنتی ہے لیکن (انجام کار) برکت کے خاتمہ کا سبب بنتی جاتی ہے۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: "الحلف" یعنی جھوٹی قسم، یا کثرت سے سچی قسم۔

"منفعة" منفعت کی طرح ہے جو مفعول کے وزن پر ہے ذریعہ اور سبب کے معنی میں ہے۔

"السِّلْعَةُ" سودا کو کہتے ہیں یعنی سودا کی ترویج ہو جاتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے یا تو اصل مال ہلاک ہو جاتا ہے یا اس کا منافع بے فائدہ ہو جاتا ہے۔

﴿وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَا تَلَايِكُمْهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مِنْ هُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ. (رواه مسلم)﴾

ترجمہ: اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا تین شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے (مہربانی و عنایت کا) کلام کرے گا نہ (بظن رحمت و عنایت) ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو (گناہوں سے) پاک کرے گا اور ان تینوں کیلئے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ "یا رسول اللہ: خیر و بھلائی سے محروم اور اس ٹوٹے میں رہنے والے وہ کون شخص ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا "ایک تو پانچے لگانے والا اور دوسرا (کسی کو کوئی چیز دیکر) احسان جتلانے والا اور تیسرا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی تجارت بڑھانے والا۔" (مسلم)

توضیح: "المسبِل" شخصوں سے نیچے پا جامہ یا قمیص یا لنگی لگانے والے کو مسبل کہتے ہیں اور یہ عمل اسباب کہلاتا ہے "المنان" احسان جتلانے والے کو کہتے ہیں۔

"المنفق" باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جھوٹی قسم کھا کر تجارت بڑھانے والے کو منفق کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قسم سے جھوٹی قسم مراد ہے۔

الفصل الثانی

سچے اور امانت دار تاجر کی فضیلت

﴿٦٦﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّاجِرُ الضُّرْبُوقُ الْأَمِينُ مَعَ الصِّدِّيقِ وَالصِّدِّيقُ مَعَ الشَّهِيدِ.

(رواه الترمذی والدارقطنی وزوایا ابن ماجہ عن ابن عمر وقال الترمذی هذا حديث غریب)۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "قول وفل میں" نہایت سچائی اور نہایت دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا شخص نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (ترمذی، دارقطنی) اور ابن ماجہ نے یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، نیز ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تاجر کو صدقہ کرنا چاہئے

﴿۷﴾ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَزْرَةَ قَالَ كُنَّا نُسْتَشِي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاوِيَّةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّائَا يَأْتِيهِمْ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَأْمَعُشَرِ التَّجَارِ إِنْ الْبَيْعَ يَخْطُرُ اللَّغْوُ وَالْخِلْفُ فَشُوبُوا بِالصَّدَقَةِ

(رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ)

ترجمہ: اور قیس بن عزرہ (جو سوداگری کرتے تھے) کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہم لوگوں کو (یعنی سوداگروں کو) "سماوہ" کہا جاتا تھا چنانچہ (ایک دن کا ذکر ہے کہ) نبی کریم ﷺ کا گذر ہماری طرف ہوا تو آپ ﷺ نے ہمارے طبقہ کو ایک ایسا نام عطا کیا جو ہمارے پہلے نام سے کہیں بہتر ہے چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا "اے طبقہ تجارت: تجارت میں اکثر بے فائدہ باتیں اور (بہت زیادہ) قسم (یا کبھی کبھی جھوٹی قسم) کھانے کی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں اس لئے تم تجارت کو صدقہ و خیرات کے ساتھ ملائے رکھو۔" (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

توضیح: "السماوہ" سمسار کی جمع ہے جو دلال کے معنی میں ہے اسلام سے پہلے تاجروں کا نام دلال ہوا کرتا تھا حضور اکرم ﷺ نے ان کو تاجر کے نام سے یاد کیا حضور اکرم ﷺ کا تاجروں پر یہ بڑا احسان ہے کہ "فشوبوا" باب تفعیل سے ملانے اور غلط ملط کرنے کے معنی میں ہے یعنی لغوبات اور قسم عموماً تجارت میں ہوتی ہے اس لئے اس کے برے اثرات کو زائل کرنے کے لئے صدقہ کیا کرو کیونکہ صدقہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے۔

کامیاب تاجر کون ہوتا ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ عَبْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّجَارُ يُخْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِقَارِئِ الْأَمْنِ الْكَلْبِيِّ وَبَرٍّ وَصَدَقَ

(رواہ الترمذی و ابن ماجہ و الداریمی و زوی السبکی و شعب الایمان عن ابی داؤد و قال الترمذی فی هذا حدیث حسن صحیح ہے)

ترجمہ: اور حضرت عبید ابن رفاعہ رضی اللہ عنہ (تابعی) اپنے والد محترم (حضرت رفاعہ ابن رافع رضی اللہ عنہ انصاری صحابی) سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا "قیامت کے دن تاجر لوگوں کا حشر، فاجروں (یعنی دروغ گو اور

نافرمان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہاں (وہ تاجر اس سے مستثنیٰ ہو گئے) جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی (یعنی خیانت اور فریب دہی وغیرہ میں مبتلا نہ ہوئے) اور نیکی کی (یعنی اپنے تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا یہ کہ عبادت خداوندی کرتے رہے) اور سچ پر قائم رہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو حضرت براء بن عازبؓ سے نقل کیا ہے نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (اور اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے)

توضیح: تجارتا جر کی جمع ہے اور فاجر فاجر کی جمع ہے فاسق و نافرمان کو کہتے ہیں۔

”اتقی“ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور صغیرہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا اور دھوکہ دہی اور خیانت سے احتراز کیا۔^۱

”وہرو صدق“ یعنی لوگوں کے ساتھ عام کلام میں بھی جھوٹ سے اجتناب کیا ہمیشہ سچ بولا اور خصوصاً اپنی تجارت میں بھی سچ بولا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ چونکہ تجارت کی عادت ہوتی ہے کہ محبوب چیز کو فروخت کرتے ہیں تجارت میں گڑ بڑ کرتے ہیں اور جھوٹی قسموں کے ذریعہ سے ہر صورت میں اپنی تجارت کو رواج دینے کے درپے رہتے ہیں اس لئے ان پر عمومی طور پر فسق و فجور کا حکم لگا دیا گیا پھر ان میں سے جو اچھے تاجر تھے اس کا استثناء کیا گیا کہ جو ان حرام اشیاء کے ارتکاب سے بچا اور سچائی اختیار کی تو وہ قیامت کے دن نہ فاسق تاجر بن کر اٹھے گا اور نہ کسی اور جرم میں مرتکب ہو کر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو کر آئے گا۔^۲

بَاب الْخِيَارِ

خیار کا بیان

الفصل الاول

خیار مجلس کا مسئلہ

(۱۰) عَنْ ابْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتَّاعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَقَرَّرَا إِلَّا تَبَعَ الْخِيَارَ. (مشکوٰۃ جلد ۴ ص ۴۴۹) (مَنْ قُلِيَ عَلَيْهِ وَلِيٌّ رَوَاهُ لِمُسْلِمٍ إِذَا تَبَعَ الْمَتَّاعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَقَرَّرَا أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَنْ بَيْتٍ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَنْ بَيْتٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ رَوَاةُ الْخِيَارِ لِلْمُتَّاعَيْنِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّرَا أَوْ يَكُونَ رَوَاهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ يَقُولُ أَخَذْنَا بِصَاحِبِهِ الْخِيَارَ بَدَلًا أَوْ يَخْلَعَانِ)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں میں سے ہر ایک اپنے دوسرے صاحب معاملہ پر (اس بات کا) اختیار رکھتا ہے (کہ چاہے تو وہ خرید و فروخت کے معاملہ کو باقی رکھے اور چاہے ختم کر دے) جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں (یعنی جس مجلس میں وہ معاملہ طے پایا ہوگا جب وہ ختم ہو جائے گا بایں طور کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں رہے گا) ہاں بیع خیار اس سے مستثنیٰ ہے (یعنی بیع میں خریدار نے اس اختیار کی شرط طے کر لی ہوگی کہ اگر میں چاہوں گا تو اس خریدی ہوئی چیز کو رکھوں گا اور اگر نہ چاہوں گا تو واپس کر دوں گا اس بیع میں ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بعد بھی اختیار باقی رہتا ہے)۔ (بخاری و مسلم)

توضیح:

خیار کی تعریف:

"کل واحد منهما بالخيار"

خیار اختیار سے مشتق ہے دو چیزوں میں سے کسی اچھی چیز کا انتخاب کر کے پسند کرنے کو لغوی طور پر خیار کہتے ہیں فقہاء کی اصطلاح میں خیار کی تعریف اس طرح ہے "کسی تجارتی معاملہ کو باقی رکھنے یا اسے فسخ کرنے کا نام خیار ہے"۔ یہ اختیار بیع و شراء میں بائع اور مشتری دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔^۱

خیار کی قسمیں:

خیار کی بڑی بڑی چھ اقسام ہیں۔

۱ خیار شرط:

عقد مکمل ہونے کے بعد طرفین کو اس معاملہ کے باقی رکھنے یا ختم کرنے کا نام خیار شرط ہے۔

۲ خیار عیب:

کسی خریدی ہوئی چیز میں عیب ظاہر ہونے پر مشتری کو اسے رکھنے یا واپس کرنے کے اختیار کا نام خیار عیب ہے۔

۳ خیار رد ویت:

بے دیکھی چیز کو خریدنے کے بعد جب مشتری نے دیکھ لیا تو اس کو رکھنے یا واپس کرنے کا جو اختیار مشتری کو حاصل ہوتا ہے

اس کا نام خیار رد ویت ہے۔

۴ خیار تعین:

چند چیزوں کے سودے میں بعض کے رکھنے اور بعض کو واپس کرنے کا جو اختیار مشتری کو ہوتا ہے یہ خیار تعین ہے۔

۵ خیار قبول:

بائع کے ایجاب کے بعد مشتری کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا جو اختیار ہوتا ہے یہ خیار قبول ہے۔

۶ خیار مجلس:

کسی مجلس میں بائع و مشتری کے درمیان معاملہ طے ہو جانے کے بعد مجلس کے اختتام تک ہر ایک کو اس عقد کے ختم کرنے

یا باقی رکھنے کے اختیار کا نام خیار مجلس ہے۔

خیار کے اس آخری قسم میں فقہاء کرام کا بڑا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ بائع اور مشتری عقد کے بعد جب تک مجلس میں بیٹھے ہوں ہر ایک کو عقد کے فسخ کرنے یا باقی

رکھنے کا اختیار حاصل ہے ہاں مجلس برخاست ہونے کے بعد فسخ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور "مالہ یتفرقا" میں تفرق

بالا بدن مراد ہے۔

احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے بعد جب عقد مکمل ہو جائے تو اب کسی کو فسخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے

خواہ وہ دونوں مجلس ہی میں کیوں نہ بیٹھے ہوں اور مالہ یتفرقا سے تفرق بالا قول مراد ہے۔^۱

دلائل فقہاء کے اختلاف کی بنیاد اسی زیر بحث حدیث پر ہے مگر طرز استدلال اور اجتہادی فکر الگ الگ ہے اور حدیث میں

جانبین کی فکر اور طرز استدلال کی گنجائش ہے لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ حدیث صرف ایک جانب کے فقہاء کی دلیل ہے اگرچہ ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث شوافع اور حنابلہ ہی کی دلیل ہے چنانچہ ان حضرات نے خیار مجلس کے ثبوت کے لئے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے وہ خیار کے لفظ سے خیار مجلس مراد لیتے ہیں اور مالک و حنفیہ میں تفرق ابدان کا تفرق مراد لیتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ عقد کے بعد بائع اور مشتری جب تک مجلس میں بیٹھے رہیں گے ان کو عقد کے نسخ کرنے کا اختیار حاصل رہیگا لیکن اگر وہ جسمانی طور پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو اب عقد کے نسخ کرنے کا اختیار دونوں سے ختم ہو جائے گا اور الایبیح الخیار یا الا لان یختار اکا جو استثناء ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں نے عقد کے بعد تین دن وغیرہ کی خیار شرط رکھی ہے تو اب مجلس برخاست ہونے کے بعد بھی وہ خیار باقی رہیگا اس طرح ان حضرات نے حدیث کا مفہوم و مضمون بیان کیا ہے۔^۱

احناف اور مالکیہ نے اس حدیث کے ساتھ ساتھ فصل ثانی کی حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو اسی زیر بحث حدیث کے مختلف طرق میں ایک طریق ہے الفاظ اس طرح ہیں۔

”ولا یحل لہ ان یمارق صاحبہ خشیۃ ان یمسک لہ“ یہ لفظ واضح طور پر اقالہ پر دلالت کر رہا ہے معلوم ہوا کہ مجلس میں اگر ایک فریق عقد کو نسخ کرنا چاہتا ہے تو یہ اقالہ ہوگا اور اقالہ میں دوسرے ساتھی کی رضامندی ضروری ہے۔^۲

احناف اور مالکیہ نے زیر بحث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں خیار سے خیار قبول مراد لیا ہے اور حنفیہ سے تفرق بالا قول مراد لیا ہے کہ جب تک مجلس میں ایجاب کے بعد دوسرا فریق قبول نہیں کرتا تو ان کو اختیار حاصل ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے اگر قبول کر لیا تو عقد تام ہو گیا اور اگر قبول نہ کیا تو عقد نامکمل رہ گیا امام طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں خیار قبول ہی مراد لیا ہے اگرچہ حدیث کے آنے والے الفاظ الایبیح الخیار اس توجہ سے کو قبول نہیں کرتے ہیں۔

بہر حال تفرق بالا قول لیکر اس حدیث سے احناف استدلال کر سکتے ہیں جس سے خیار مجلس کے دعویٰ کی نفی ہو جاتی ہے۔ احناف اور مالکیہ نے بیوعات اور عقود و فسخ کے اصولی قواعد سے بھی استدلال کیا ہے اور یہ استدلال بہت مضبوط ہے فرماتے ہیں کہ تمام عقود کی حقیقت ایجاب و قبول کے علاوہ کوئی اور چیز کسی عقد کا رکن نہیں ہے بیع میں بھی اسی طرح ہے جب بیع کے یہ دونوں رکن متحقق ہو گئے تو عقد مکمل ہو گیا اب قرآن کریم کی آیت کے حکم کے مطابق ایفاء عقد ضروری ہے۔ ارشاد ہے ﴿وَمَا يَبِيحُ الدِّينَ أَمَدُوا وَفَوَّاهُ بِالْعُقُودِ﴾^۳ اب اگر کوئی فریق بیع نسخ کرنا چاہتا ہے تو یہ اقالہ ہوگا جو بائع کی رضا پر موقوف ہے احناف و مالکیہ نے اس باب کی فصل ثانی کی آخری حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں صاف الفاظ ہیں کہ حضور نے عقد بیع کے بعد دیہاتی کو اختیار حق دیا اگر یہ حق خود حاصل تھا تو حضور اکرم نے ان کو کیوں دیا؟^۴

احناف اور مالکیہ نے ایک عقلی دلیل بھی پیش کی ہے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی طرفین مجلس عقد میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور مارکیٹ میں منٹوں منٹوں کے حساب سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اب یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہو گئے کہ

قیمت بڑھ گئی ہوگی یا گھٹ چکی ہوگی اب ایک فریق عقد کو فتح کرے گا دوسرا انکار کرے گا اس طرح تنازعہ پیدا ہوگا نیز عقد بیع کی حیثیت مشکوک ہو کر رہ جائے گی کہ کسی وقت بھی اس کو ختم کیا جاسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس صورت کو اخلاقیات کے قبیل سے قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ خیار قانونی حیثیت سے نہیں ہے اخلاقی اعتبار سے ہے۔

جواب: چونکہ احناف بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں لہذا اس کے جواب کی ضرورت نہیں تاہم شارحین حدیث نے ایک جواب دیا ہے کہ یہاں مالم یطرقا سے تفرق بالا قوال مراد ہے نہ کہ تفرق بالا بدران تفرق بالا قوال میں یہ لفظ حقیقت ہے اور تفرق بالا بدران میں مجاز ہے تو حقیقت پر جب تک عمل ہو سکتا ہے مجاز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں تفرق بالا قوال اس طرح ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد عقد بیع کی بات کے علاوہ دیگر باتیں شروع ہو گئیں طرفین دیگر باتوں میں لگ گئے۔

بعض روایات میں مالم یطرقا من بیعہما کے الفاظ موجود ہیں جو اس بات کا قرینہ ہے کہ تفرق بالا قوال مراد ہے نیز ابراہیم غنی سے منقول ہے "مالم یطرقا عن منطقی البیع"

دوسرا جواب: یہ ہے کہ اگر خیار مجلس مراد ہے یہ اخلاقیات کے طور پر استنباطی امر ہے قانون وقاعدہ نہیں ہے۔
"الابیح الخیار"

یہ استثناء ماقبل حدیث کے پورے مفہوم سے ہے حدیث سے مفہوم ہو رہا تھا کہ تفرق کے بعد خیار باقی نہیں رہتا تو اس جملہ میں استثناء آ گیا کہ اگر کوئی شرط رکھی گئی ہے تو پھر اس شرط کا لحاظ کرنا ہوگا یہ مطلب تمام فقہاء کے مسلک کے مطابق ہے۔

اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بائع نے مشتری کو عقد کے وقت کہہ دیا کہ ابھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو بعد میں اختیار نہیں ہوگا مشتری نے کہا کہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا ہے اس طرح کہنے کے بعد ایجاب و قبول کے بعد کسی کو خیار مجلس کا حق باقی نہیں رہے گا یہ مطلب شوافع نے بیان کیا ہے۔

بہر حال احناف خیار سے خیار قبول مراد لیتے ہیں اور تفرق سے تفرق بالا قوال مراد لیتے ہیں اور البتہ احناف سے مشغولین فی البیع مراد لیتے ہیں۔

نوٹ: الحمد للہ کتاب البیوع سے یہاں تک رمضان ۱۴۲۵ھ میں مکہ مکرمہ میں لکھا گیا ہے۔

بیع و شراء میں بیج بولنا باعث برکت ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالُهُمَا يَتَفَرَّقَانِ صَدَقًا وَبَيْنَهُمَا بَوْرُكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ لَكُمَا وَكُذِّبَتْ فَحَقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا. (متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما نے فرمایا: "بیچنے والا اور خریدنے والا، دونوں کو

(اپنے تجارتی معاملہ کو باقی رکھنے یا فسخ کر دینے کا) اختیار حاصل رہتا ہے (لیکن یہ اختیار اس وقت تک حاصل رہتا ہے) جب تک کہ وہ جدا نہ ہوں۔ اور (یاد رکھو) جب بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں (فروخت کی جانے والی چیز اور اس کی تعریف میں) سچ بولتے ہیں اور (اس چیز و قیمت میں جو عیب و نقصان ہوتا ہے اسکو) ظاہر کر دیتے ہیں (تاکہ کسی دھوکہ اور فریب کا دخل نہ رہے) تو ان کے تجارتی معاملہ میں برکت عطا کی جاتی ہے اور جب وہ عیب چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ (بخاری و مسلم)

غبن فاحش سے بیع فاسد ہو جاتی ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَخَذْتُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ ”میں خرید و فروخت کے معاملہ میں فریب کھا جاتا ہوں“ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ”تم (جب) خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو تو اس وقت یہ کہہ دیا کرو کہ (دین میں) فریب (کے لئے کوئی گنجائش) نہیں ہے چنانچہ وہ شخص اسی طرح کہہ دیا کرتا تھا۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”لا خلیفۃ“ خاپہ کسرہ ہے اور ضمہ بھی ہے دھوکہ اور غبن کو کہتے ہیں یہ شخص حضرت حبان بن مہذ انصاری تھے ان کی عمر ۱۳۰ سال تھی بعض غزوات میں ان کے سر میں پتھر لگا تھا جس سے ان کی قوت خیالی متاثر ہوئی تھی ان کو خرید و فروخت کا بہت شوق تھا مگر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر دھوکہ کھا جاتا تھا ان کے خاندان نے حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ ان پر بیع و شراء کی پابندی لگائیں حضور اکرم ﷺ نے جب ان سے بات فرمائی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بیع و شراء سے باز نہیں آ سکتا ہوں تب حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب بیع و شراء کا عقد کرو گے تو یہ کہہ کر ”لا خلیفۃ“ یعنی میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا اگر کسی نے دھوکہ کیا تو تین دن تک مجھے واپس کرنے کا اختیار ہوگا میں تجربہ کار لوگوں کو دکھاؤں گا اگر سودا مناسب ہوگا تو نافذ ورنہ واپس کروں گا۔ ای لا خلیفۃ فی الدین لان الدین النصیحة۔ گویا الفاظ اس شخص کے لئے بطور شرط تھے اسی لئے بعض روایات میں ولی الخیار ثلاثۃ ایامہ کے الفاظ بھی اس لفظ کے ساتھ ہی، اس وجہ سے لوگ اس شخص کے ساتھ دھوکہ کرنے سے بچتے تھے اسی مقصد کے لئے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے بعض شارحین نے حدیث کا یہی مطلب لیا ہے۔

بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ”لا خلیفۃ“ کہنے سے خیار شرط رکھنا مقصود نہیں تھا بلکہ خیار شرط کے لئے یہ الفاظ بطور تمہید تھے شرط کا ذکر الگ ہوتا تھا۔ جمہور کے نزدیک اس لفظ سے خیار شرط ثابت نہیں ہوتا اس کا ذکر الگ سے کرنا ضروری ہے اس لفظ کے بولنے سے مقصود اتنا ہوتا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص تجربہ کار نہیں اس لئے اس کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے

اس وقت لوگ اچھے تھے اس وضاحت کے بعد دھوکہ نہیں کرتے تھے۔

اب فقہی نقطہ نظر سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بوقت بیع یہ الفاظ کہہ دیے اور پھر اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو وہ بیع کو فسخ کر سکتا ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ ایسا شخص کسی صورت میں بیع فسخ نہیں کر سکتا ہاں احناف اس کے قائل ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ غبن فاحش ہو گیا تو اس کو حق حاصل ہے کہ بیع فسخ کرے۔

ملا علی قاری لکھتے ہیں "اقول الغبن الفاحش یفسد البیع ویثبت الخيار عند القائل به وقال ابو ثور اذا كان الغبن فاحشا لا یتغایب الناس بمشله فسد البیع" (مرقات) ۱

الفصل الثانی

خیار مجلس کی نفی پر دلیل

﴿عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَهُ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفَقَةٌ خِيَارٌ وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ﴾ (رواه الترمذی وأبو داود والنسائی) ۲

﴿خِيَارٌ﴾ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں (اسی وقت تک بیع کو باقی رکھنے یا اس کو فسخ کر دینے کا) اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ جدا نہ ہوں الا یہ کہ ان کی بیع بشرط خیار ہو (تو اس میں جدائی کے بعد بھی اختیار باقی رہتا ہے) اور ان دونوں میں سے کسی کے لئے (از روئے تقویٰ) یہ جائز نہیں ہے کہ وہ معاملہ کرتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو اس خوف سے کہ مبادا دوسرا فریق معاملہ کو فسخ کرنے کا اختیار مانگ لے (یعنی جب تک کسی معاملہ میں دونوں فریق پوری طرح مطمئن نہ ہو جائیں ایجاب و قبول میں ان سے کوئی شخص اس لئے جلد بازی نہ کرے کہ مبادا فریق ثانی معاملہ کو فسخ کر دے یا معاملہ طے کرتے ہی ان میں سے کوئی شخص اس وجہ سے نہ بھاگ کھڑا ہو کہ کہیں دوسرا فریق بیع کو فسخ کرنے کے اختیار کی شرط نہ چاہنے لگے۔) (ابوداؤد و نسائی)

توضیح:

"خشية ان يستقيله" ای يطلب منه الاقاله وهو ابطال البیع قال علی القاری وهو دلیل صریح لمذهبنا لان الاقالة لا تكون الا بعد تمام العقد ولو كان له خيار المجلس لما طلب من صاحبه الاقالة. (مرقات) ۳

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَخَفَرْنَ الْإِيمَانِ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ﴾
(رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں آپس کی رضامندی کے بغیر جدا نہ ہوں۔“ (ابوداؤد)۔

توضیح: ”الاعن تراض“ یعنی متعاقدین میں سے ہر ایک دوسرے سے یہ کہہ دے کہ کیا تم خوش ہو کوئی ناراضگی تو نہیں ایجاب قبول کے بعد عقد تام ہو جاتا ہے پھر کسی کو عقد فسخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہاں یہ کلام اخلاقیات کے قبیل سے ہے جو ایک استنباطی حکم ہے۔

الفصل الثالث

خیار شرط کی مدت کی مقدار

﴿عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْبَيْعِ﴾

(رواہ الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح غريب)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک اعرابی کو خرید و فروخت کا معاملہ ہو جانے کے بعد (دوسرے فریق کی رضامندی سے اس معاملہ کو فسخ کرنے کا) اختیار دیدیا تھا۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: ”خیر اعرابی“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خیار مجلس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ورنہ حضور اکرم ﷺ اس شخص کو خیار نہ دیتے بلکہ ان کو خود بخود خیار مجلس کا حق حاصل ہو جاتا اب رہ گئی خیار شرط کی بات تو اس کو یوں سمجھیں کہ کسی عقد میں بوقت عقد خیار شرط رکھنا از روئے شریعت جائز ہے اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے البتہ خیار شرط کی مدت میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تین دن خیار شرط کے قائل ہیں اس سے زیادہ جائز نہیں ہے امام احمد اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بائع اور مشتری کی مرضی ہے جتنی مدت خیار شرط رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں۔

امام مالک کے نزدیک کسی مدت کا مقرر کرنا مناسب نہیں بلکہ حسب ضرورت مدت کم و زیادہ ہو سکتی ہے دار و مدار مبیعات پر ہے لہذا گھر اور زمین میں چھتیس دن ہے غلام میں دس دن ہے گھریلو سامان میں پانچ دن خیار شرط ہے اور حیوانات میں دو دن تک خیار شرط کا حق حاصل ہے۔

ملاحظہ: ۳

الحمد للہ کتاب البیوع سے کتاب الربو تک احادیث کی توضیح و تشریح مکہ مکرمہ میں رمضان ۱۴۲۵ھ میں لکھی گئی ہے۔

کتاب الربوا سود کا بیان

قال الله تعالى: ﴿وَأَحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ۱

قال الله تعالى: ﴿مَنْ مَّحَىٰ اللَّهُ الرِّبَا وَأَوْبَرَ بِنِي الصَّدَقَاتِ﴾ ۲

ربوا کی تعریف:

ربا الف مقصورہ کے ساتھ ربا یروا نضر سے ہے۔ عرب کے مشہور قبائل اہل حیرہ کی لغت میں یہ لفظ ورو کے ساتھ ربوا لکھا جاتا ہے پھر اہل حیرہ نے اہل حجاز کو یہ لغت سکھائی لہذا مصاحف میں یہ لفظ واؤ کے ساتھ لکھا گیا ہے عرب کی ایک لغت میں یہ لفظ ”رما“ میم کے ساتھ ہے وہ بھی ربائی ہے ربا کو ”دبیۃ“ بھی کہتے ہیں۔ لغت میں ربا زیادت اور بڑھوتری کے معنی میں ہے۔ ربا کی اصطلاحی تعریف اس طرح ہے۔ ۳

”الرِّبَا هُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنِ الْيَعُوضِ شَرْطُ لَا يَحْدِلُ الْعَاقِلَيْنِ“

میر سید شریف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التعریفات میں ربا کی یہی تعریف لکھی ہے۔

بعض علماء نے یہ تعریف کی ہے ”الربا هو مبادلة المال بالمال مع الفضل بلا عوض“

ربا ایک عام مفہوم ہے جس میں بلا عوض اضافی مال حاصل کیا جاتا ہے مروجہ سود اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ اور اس کی قسموں میں سے ایک قسم ہے لہذا ربوا کا ترجمہ سود سے کر کے اس میں منحصر کرنا غلط فہمی کو جنم دیتا ہے۔

لفظ ربوا کا اطلاق:

قرآن وحدیث میں ربوا کا لفظ پانچ مفہومات اور پانچ معانی پر بولا گیا ہے۔

① پہلا مفہوم رِبَا النَّسِيئَةِ ہے اور ای کا نام ربا القرض بھی ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور سورت بقرہ کے آخری حصہ میں اس کی حرمت پر کئی آیات اتری ہیں جیسے سورت بقرہ کی آیت ۲۷۵ اور آیت ۲۷۸ اور آیت ۲۷۹ اور آیت ۲۸۰ میں مکمل تفصیل مذکور ہے۔

ربا القرض کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص کو ایک مقرر مدت تک قرض روپے دیتا تھا اور یہ شرط لگا تھا کہ جب قرض واپس کرو گے تو اتنا پیسہ زیادہ دو گے اور اگر مقرر وقت پر قرض ادا نہ کیا تو پھر اس کا دو گنا دو گے مثلاً دو ہزار کی جگہ

چار ہزار دو گے جاہلیت میں ربوا کی یہی صورت مشہور تھی اور قرآن عظیم میں اسی کی حرمت پر آیات نازل ہوئی ہیں آج کل ربوا القرض میں سودی کاروبار خوب زوروں پر ہے۔

① ربوا الفضل: ربوا کی دوسری قسم اور اس کا دوسرا اطلاق ربوا الفضل پر ہوتا ہے جس کو ربوا المعاملات بھی کہتے ہیں متحد الجنس والنوع اور متحد القدر اشیاء کے تبادلہ میں جو زیادہ مال حاصل کیا جاتا ہے اس کو ربوا الفضل کہتے ہیں زیادہ تر احادیث کا تعلق سود کی اسی قسم سے ہے جیسے ایک سیر گندم کے بدلے دو سیر گندم لے لیا وغیرہ وغیرہ تفصیل آ رہی ہے۔

② ربوا العطیۃ: ربوا کی تیسری قسم اور اس کا تیسرا اطلاق ربوا العطیۃ پر ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک شخص دوسرے کو عطیہ کرتا ہے لیکن دل میں یہ خیال پکا تار ہوتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں زیادہ ملے گا اس کے لئے قرآن میں یہ آیت ہے۔

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّهِمْ يَوْا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيحُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

③ ربوا الاعمال: ربوا کا چوتھا اطلاق ہر ناجائز مالی معاملہ پر بھی کیا گیا ہے جیسے قرآن کی آیت ہے جو یہود کی مذمت میں آئی ہے ﴿وَآخِذْهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ (سورۃ نساء: ۱۳۵)

④ ربوا کا پانچواں اطلاق کبھی کبھی اس ناجائز کام پر بھی کیا گیا ہے جس کام میں زیادت کا معنی پایا جاتا ہو جیسے ایک حدیث میں ہے "ان ادبى الربوا استطالة الرجل في عرض اخيه" (الحدیث)

قرآن وحدیث میں لفظ ربوا کے یہ پانچ اطلاقات آئے ہیں لیکن شریعت نے جس چیز کو سود اور ربوا قرار دیا ہے وہ صرف پہلی دو قسمیں ہیں یعنی ربوا القرض اور ربوا الفضل ان دو قسموں کے تحت سودی کاروبار کے تمام اقسام آ جاتے ہیں اسی میں ربوا الدھن داخل ہے کہ ایک شخص مرہونہ چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس المال محفوظ ہے۔ ربوا کی مندرجہ بالا دونوں قسمیں قرآن وحدیث اور اجماع امت سے مطلقاً حرام ہیں قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ربوا القرض کو بیان کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے تو رات و نخل اور زبور جیسے آسمانی کتب نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے علامہ جصاص ربوا القرض کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔

"هو القرض المبرور وط فيه الاجل وزيادة مال على المقرض" یعنی ربوا القرض اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو قرض مال دیدیا اور اس میں واپسی کا وقت مقرر کیا مگر مدیون پر قرض واپس کرتے وقت کچھ زیادہ مال مقرر کیا۔

علماء نے لکھا ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ربوا کی جس شدت سے وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہ یہی ربوا القرض کی صورت رہے اس وقت جاہلیت میں ہر کس ونا کس اس کو جانتا تھا اور جب قرآن کی آیتیں اتریں تو لوگوں نے اسی قسم کے ربوا کو ترک کر دیا لہذا آج کل ملحدین کا یہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ قرآن نے قرض کے علاوہ کسی اور صورت کی تردید کی ہے اور ربوا القرض جائز ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ آج کل بینکوں کا جو کاروبار ہے وہ اسی قسم میں سے ہے کہ کسی سے قرض لیا یا قرض دیا اور واپسی

پر پورا راس المال بھی لیا اور بطور سود اضافی پیسہ بھی لیا۔

جاہلیت کا سودی کاروبار بھی اسی طرح تھا اور قرآن کریم میں بھی اسی صورت کا بیان ہے اور یہی حقیقی سود اور ربوا ہے۔^۱

بینکوں کا ظلم

اعانت اور ہمدردی کے نام سے دنیا کے بینک جو ظلم کرتے ہیں اس کی معمولی سے جھلکی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اگر انصاف سے دیکھا جائے اور پھر ان بینکوں سے پوچھا جائے کہ جس غریب کو کسی بینک نے جو قرض پیسہ دیا ہے کیا یہ بینک اس شخص کی صرف مدد کر رہا ہے یا شراکت سے کاروبار کر رہا ہے اگر بینک کی طرف سے اس غریب کی اعانت و مدد مقصود ہے تو سال دو سال بعد جب بینک اپنا قرض واپس لیتا ہے تو انصاف اور ہمدردی کا تقاضا تو یہ ہے کہ بینک صرف اپنا قرض پیسہ واپس لے لے یہ بینک اس غریب سے شرح سود میں زیادہ پیسہ کیوں لیتا ہے؟ معلوم ہوا بینک اپنے ہمدردی کے دعوے میں جھوٹا ہے اسی طرح سمجھ لو وہ آدمی بھی جھوٹا ظالم ہے جو کسی غریب کو مدد کے نام سے قرض دیتا اور اس پر اضافی پیسہ وصول کرتا ہے اور اگر بینک نے کسی غریب کا پیسہ اس لئے لیکر بینک میں جمع کیا ہے تا کہ ان کے ساتھ منافع میں شراکت کرے تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ بینک اس غریب کے ساتھ نفع و نقصان میں شریک ہو جاتا حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتا معلوم ہوا بینکوں کا یہ دعویٰ کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں جھوٹا دعویٰ ہے ان کا کاروبار جھوٹا ہے ان کے چلانے والے جھوٹے ہیں اور سود ایک ایسا ناسور ہے جس سے غریبوں کے بدن کا خون چوستا جاتا ہے اب بتائیے کیا یہ بینک عوام کی سہولت کے لئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اب تو ولڈ آئی ایم ایف بینک مسلمان ملکوں کے ایمان کا سودا کر کے قرض فراہم کرتے ہیں۔ ربوہ کی دوسری قسم ربوہ بالمعاملات اور بالفضل ہے جس کی تفصیل اس باب کی حدیث ۲ میں آنے والی ہے۔

الفصل الاول

سود کے لین دین میں چار آدمی ملعون بن جاتے ہیں

﴿عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الزَّيْتِ وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَتَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمُ سَوَاءٌ﴾ (رواہ مسلم)^۱

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے سود لینے والے پر سود دینے والے پر، سودی لین دین کا کاغذ لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر سب ہی پر لعنت فرمائی ہے نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سب (اصل گناہ میں) برابر ہیں (اگر چہ مقدار کے اعتبار سے مختلف ہوں)۔ (مسلم)

توضیح: ”وشاہدیه“ یعنی سودی لین دین پر گواہ بننے والے بھی ملعون بن جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سودی

کاروبار میں کسی قسم کے تعاون سے آدمی سود میں شریک سمجھا جاتا ہے لہذا اس میں کسی قسم کا تعاون کرنا حرام ہے بینکوں کے مختلف شعبوں کے کارندے خوب سوچ لیں کہ وہ کہیں اس کاروبار میں معاون تو نہیں بن رہے ہیں؟

کن کن اشیاء کے لین دین میں سود آتا ہے

﴿۲۰﴾ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْيَلْحُ بِالْيَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ۔

(رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سونا سونے کے بدلے اور چاندی، چاندی کے بدلے اور گیہوں، گیہوں کے بدلے اور جو، جو کے بدلے اور نمک، نمک کے بدلے اگر لیا، دیا جائے تو ان کا لین دین (مقدار) میں مثل بمثل یعنی برابر برابر درست بدست ہونا چاہئے اور اگر یہ قسمیں مختلف ہوں (مثلاً گیہوں کا تبادلہ جو کے ساتھ یا جو کا تبادلہ گیہوں کے ساتھ) تو پھر اجازت ہے کہ جس طرح چاہو خرید و فروخت کرو (یعنی برابر برابر ہونا ضروری نہیں ہے) البتہ لین دین کا دست بدست ہونا (اس صورت میں بھی) ضروری ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”الذهب بالذهب“ اگر یہ افعول مخذوف مان لیا جائے تو الذہب اس کا نائب فاعل مرفوع ہوگا اور اگر بیجو امر کا صیغہ مخذوف مان لیا جائے تو الذہب منصوب ہوگا آخر تک اعراب اسی طرح ہوگا۔ اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنس اور قدر کا مطلب کیا ہے؟ آپ یوں سمجھیں کہ لین دین اور تجارت کا معاملہ جن چیزوں سے متعلق ہوتا ہے وہ تین قسم کی ہیں ① یا تو ان کا لین دین وزن سے ہوتا ہے ② یا کسی برتن وغیرہ کے ناپ سے ہوتا ہے ③ یا وہ چیزیں نہ ناپنے میں آتی ہیں اور نہ وزن میں آتی ہیں۔

پہلی قسم کی مثال سونا چاندی وغیرہ ہے اسکو موزونی کہتے ہیں۔ دوسری قسم کی مثال غلہ ہے اس کو مکلی کہتے تیسری قسم کی مثال وہ اشیاء ہیں جن میں نہ وزن ہے اور نہ کیل ہے یعنی نہ موزونی ہیں نہ مکلی ہیں پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ شریعت نے جس چیز کو موزونی یا مکلی کہہ دیا ہے وہ ہمیشہ موزونی اور مکلی رہے گی زمانہ کے بدلنے سے اس کو بدلا نہیں جاسکتا نہ لوگوں کے رواج سے اس کو بدلا جاسکتا ہے پھر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کسی چیز میں وزن اور کیل کی صفت کو قدر کہتے ہیں اور کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو جنس کہتے ہیں مثلاً غلہ کا غلہ ہونا اسکی حقیقت ہے کیڑے کا کیڑا ہونا اسکی حقیقت ہے چاندی کا چاندی ہونا اسکی حقیقت ہے اسی حقیقت اور ماہیت کو جنس کہتے ہیں تو لین دین کی اشیاء یا قدر میں آتی ہے اور یا جنس میں آتی ہیں مزید وضاحت آئندہ تفصیل مذاہب میں آئے گی۔

اب زیر بحث حدیث کی طرف آئیے اس حدیث میں چھ اشیاء کا ذکر ہے کہ اس میں سود آتا ہے لہذا اس میں نہ تفاضل نہ تبادلہ جائز ہے اور نہ سبیلہ تبادلہ جائز ہے اب فقہاء کرام کی آراء میں اختلاف آگیا کہ آیا یہاں تفاضل اور نسبیۃ بیچنے کی جو ممانعت آئی ہے یہ انہیں چھ اشیاء تک محدود ہے یا اس کے علاوہ دیگر اشیاء میں بھی سود کا حکم جاری ہوگا غیر مقلدین کی روحانی پیشواؤں و ظاہری اور اس کے علاوہ شیخ قتادہ رحمہ اللہ اور طاووس رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ سود کی ممانعت کا حکم انہیں چھ اشیاء میں محدود ہے اس کے علاوہ کسی چیز کی طرف بوجہ علت ممانعت متعدی نہیں ہوگی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے ہاں مکئی کے بدلے میں مکئی میں تفاضل جائز ہوگا کیونکہ حدیث میں مکئی کا نام نہیں آیا ہے اسی طرح معاملہ چاول وغیرہ کا ہے گویا احادیث میں جن اشیاء کا نام نہیں آیا ہے وہ اصل علت پر باقی رہ گئیں۔

ان حضرات کے علاوہ تمام فقہاء کرام اور ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں کہ ان چھ اشیاء میں سود کی حرمت کی وجہ کسی علت کی وجہ سے ہے اگر وہ علت دیگر اشیاء میں پائی گئی تو ان میں بھی سود کی حرمت آئے گی اب ان چھ اشیاء میں سود کی حرمت کی علت تلاش کرنے میں اور اسے متعین کرنے میں ان فقہاء کے درمیان اپنے اپنے اجتہاد کی روشنی میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے ہر ایک نے اپنے اجتہاد کی روشنی میں علت کا تعین کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ان چھ اشیاء میں سونے اور چاندی کی الگ علت ہے اور باقی چار اشیاء کی علت الگ ہے اب فقہاء کا اختلاف ملاحظہ ہو۔^۱

حرمت سود کی علت نکالنے میں فقہاء کا اختلاف

① شوافع کے ہاں اور ایک قول میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں ان چھ اشیاء میں علت ثمنیت اور طعم یعنی غذا ایت ہے فہب و فہبہ میں رہا کی علت ثمنیت ہے اور باقی چار میں طعم یعنی غذا ایت ہے اس قول و علت کی روشنی میں ان حضرات کے نزدیک رہا الفضل اور رہا المعامات تمام مطعومات میں جاری ہوگا خواہ وہ مطعوم مکمل ہو یا موزونی یا عددی ہو سب میں سود آنے کا مثلاً ان، ر، حیب، اخروث اور انڈے جو عددی اشیاء ہیں سب میں سود آئے گا اسی طرح ترکاریوں میں سود آئے گا اور اگر مطعوم نہیں لوہا ہے اسٹیل ہے تا نبا ہے اس میں سود نہیں آئے گا۔^۲

② مالکیہ کے ہاں ان چھ اشیاء میں حرمت سود کی علت ثمنیت اور قوت و ادخار ہے پہلے دو میں ثمنیت علت ہے باقی چار میں قوت و ادخار علت ہے قوت کا مطلب کھانے کی چیز ہے اور ادخار کا مطلب یہ ہے کہ اکثر سال میں وہ چیز محفوظ رہ سکتی ہو لہذا ترکاری اور پھل وغیرہ میں سود نہیں ہوگا کیونکہ یہ اشیاء پائیدار نہیں جو ذخیرہ نہیں ہو سکتی ہیں اگرچہ اس میں قوت ہے۔

③ ائمہ احناف اور ایک قول میں امام احمد فرماتے ہیں کہ ان چھ اشیاء میں حرمت سود کی علت قدر مع الجنس ہے جیسے پہلے لکھا گیا ہے کہ قدر کا اطلاق موزونی اور مکملی دونوں اشیاء پر ہوتا ہے تو ان چھ اشیاء میں پہلے دونوں چیزوں میں علت وزن ہے لہذا دنیا کی تمام موزونی اشیاء میں سود جاری ہوگا باقی چار اشیاء میں حرمت سود کی علت کیل ہے لہذا دنیا کی تمام مکملی اشیاء میں سود جاری ہوگا۔^۳

اب مع الجنس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں وزن مع الجنس پایا گیا کہ دونوں طرف سے سونا ہے یا چاندی ہے تو اس میں وزن بھی ہے اور جنس بھی ہے ایسی صورت میں اس کی خرید و فروخت میں تفاضل بھی حرام ہے اور ایک نقد دوسرا ادھار بھی حرام ہے یہی صورت اور یہی حکم میل مع الجنس کا بھی ہے مثلاً گندم ہے مقابلہ میں بھی گندم ہے اب دونوں مکملی ہیں اور جنس بھی متحد ہے لہذا تفاضل بھی اس میں حرام ہے اور ادھار کرنا بھی حرام ہے۔

اس ضابطہ کی روشنی میں حرمت سود کا حکم ہر موزون اور ہر مکملی اشیاء تک عام ہو جائے گا خواہ وہ مطعومات کی قسم سے ہوں یا غیر مطعومات میں سے جیسے غلہ ہے یا چونا ہے روٹی ہے یا اون ہے لوہا ہے یا تیشل اور تانا ہوا ان اشیاء میں جنس اور قدر کے اتحاد و اختلاف کی وجہ سے اس کے حکم پر اثر پڑتا ہے یہاں کل چار صورتیں بن جاتی ہیں۔

● دو چیزوں میں اتحاد جنس بھی ہو اور اتحاد قدر بھی ہو مثلاً سونے کے بدلے میں سونا ہو اور گندم کے بدلے میں گندم ہو اس میں دو چیزیں ناجائز ہیں یعنی تفاضل بھی ناجائز ہے اور ادھار کرنا بھی ناجائز ہے ہاں اگر ہاتھوں ہاتھ ہو اور مساوی ہو تو جائز ہے۔

● اتحاد جنس ہو مگر اتحاد قدر نہ ہو مثلاً انڈوں کے بدلے میں انڈے ہوں تو اس میں تفاضل جائز ہے انڈے نہ مکملی ہیں اور نہ موزونی ہیں اس میں تفاضل جائز ہے مگر ادھار ناجائز ہے۔

● اتحاد قدر ہو اتحاد جنس نہ ہو مثلاً چاول کے بدلے چنے ہیں قدر موجود ہے کہ دونوں مکملی ہیں لیکن اتحاد جنس نہیں چاول الگ جنس ہے چنے الگ جنس ہے اس میں بھی تفاضل جائز ہے مگر ادھار ناجائز ہے۔

● نہ اتحاد جنس ہو نہ اتحاد قدر ہو جیسے انڈوں کے بدلے اخروٹ ہوں تو اس میں تفاضل بھی جائز ہے اور ادھار لینا دینا بھی جائز ہے۔ احناف کے ہاں ان چھ اشیاء میں اول دو چیزیں موزونی ہیں اور باقی چار اشیاء مکملی ہیں یہ بات کئی دفعہ لکھی گئی ہے کہ قدر سے مراد وزن اور میل ہے اور جن اشیاء کو شریعت نے موزونی یا مکملی کہا ہے وہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گی اگرچہ لوگوں کا رواج بدل گیا ہو۔

دلائل:

شوافع نے کہا کہ مال میں بنیادی وصف اس کی ضمانت ہے جس سے مال کی بقاء وابستہ ہے اور انسان کی بقاء طعام سے وابستہ ہے لہذا اس حدیث میں حرمت سود کے لئے ضمانت اور طعم کو بطور علت بیان کیا گیا ہے مالکیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اگر صرف طعم کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا تو صرف ایک مطعوم کا ذکر کرنا کافی ہوتا چار کے ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی جب چار کا ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا کہ طعم کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے اور وہ ادھار ہے تو سود کی حرمت کی علت ضمانت کے ساتھ اقتیات و ادھار بھی ہے مالکیہ کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں مذکورہ اشیاء کی ترتیب اس طرح تھی کہ گندم اور جو کے ذکر کرنے سے اقسام محبوبہ کی طرف اشارہ ہے اور تر سے تمام قابل ذخیرہ علاوات کی طرف اشارہ ہے جیسے

”غائباً“ ادھار کو غائب کہا گیا ہے ”ناجز“ حاضر اور نقد کو ناجز کہا گیا ہے۔^۱
اس حدیث سے علماء نے یہ بات نکالی ہے کہ سونے کے زیورات اور سونے کی ڈھلی میں بھی وزن کرنے میں برابری ضروری ہے زیور کی ہوائی کی اضافی رقم لیتا جائز نہیں ہے۔

ہم جنس اشیاء کا تبادلہ بھی برابر برابر ہونا چاہئے

﴿۵﴾ وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت معمر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ غذا کو غذا کے بدلہ میں (یعنی غلہ کو ہم جنس غلہ کے بدلے میں اگر لیا دیا جائے تو یہ دین برابر برابر ہونا چاہئے۔ (مسلم)

ہم جنس اشیاء میں ادھار کا لین دین ناجز ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”سونے کا سونے کے ساتھ (برابر برابر بھی) تبادلہ سود ہے الا یہ کہ لین دین دست بدست ہو (یعنی اگر دونوں طرف سے برابر برابر اور دست بدست لین دین ہو تو پھر سود نہیں ہے) اسی طرح چاندی کا چاندی کے ساتھ تبادلہ سود ہے الا یہ کہ لین دین دست بدست ہو، گیہوں کا گیہوں کے ساتھ تبادلہ سود ہے الا یہ کہ لین دین دست بدست ہو، جو کا جو کے ساتھ تبادلہ سود ہے الا یہ کہ لین دین دست بدست ہو، کھجور کا کھجور کے ساتھ تبادلہ سود ہے الا یہ کہ لین دین دست بدست ہو۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”الہاء و ہاء“ زنجیری نے ”فائق“ میں لکھا ہے کہ یہ کلمہ آواز کے لئے ہے جس کا معنی ”خذ“ ہے جیسے ہاؤم اقرؤا کتابیہ میں ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ مدد ہے یعنی مدد کیساتھ ہے اور ہمزہ پر فتح ہے یہ زیادہ مشہور ہے۔^۲

اعلیٰ اور ردی میں بھی تفاضل جائز نہیں ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ

فَجَاءَهُ يَتَمَرُّ جَنِيْبٌ فَقَالَ أَكُلْ ثُمَّ خَبِرْ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا
بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَتَيْنِ بِالثَّلَاثِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بَعْجُ الْجَنَعِ بِاللَّذَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِاللَّذَاهِمِ جَنِيْبًا
وَقَالَ فِي الْيَمِيْنِ إِنْ مِغْلُ ذَلِكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۞

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کو خیر کا عامل بنا کر بھیجا چنانچہ جب وہ شخص وہاں سے واپس آیا تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بہت عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر حاضر ہوا آپ ﷺ نے (وہ کھجور دیکھ کر) اس سے پوچھا کہ ”کیا خیر کی سب کھجوریں ایسی ہی (اچھی) ہوتی ہیں؟“ اس نے کہا کہ نہیں: خدا کی قسم سب کھجوریں ایسی نہیں ہوتیں، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دو صاع (خراب) کھجوروں کے بدلے میں ایک صاع اچھی کھجوریں اور تین صاع (خراب) کھجوروں کے بدلے میں (دو صاع) اچھی کھجوریں لے لیتے ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ایسا نہ کرو بلکہ پہلے تمام کھجوروں کو ملا کر درہموں کے عوض فروخت کرو اور پھر ان درہموں کے عوض اچھی کھجوریں خریدو۔“ اور پھر فرمایا جو چیزیں ترازو (یعنی وزن) کے ذریعہ لی و بیچی ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: "تمر جنیب" یہ جملہ موصوف اور صفت واقع ہوا ہے اضافت نہیں ہے جنیب کسی خاص قسم کھجور کا نام نہیں ہے بلکہ عمدہ کھجور کو کہتے ہیں۔

”والصاع بالثلاث“ یعنی مختلف بھاؤ لگتے ہیں کبھی دو صاع کے بدلے ایک صاع لیتے ہیں اور کبھی تین صاع کے بدلے دو صاع لیتے ہیں۔ ۳۱

”بیع الجمع“ جمع رومی کھجور کے مجموعہ کو کہا گیا یعنی گٹھیا کھجور پہلے درہم پر فروخت کر دو اور درہم سے پھر عمدہ کھجور خرید لو اس حدیث کی تعلیم سے ہر مسلمان کو سوچ لینا چاہیے کہ حرام اور حلال میں اگر کوئی شخص تمیز کرنا چاہے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں بلکہ معمولی جیدہ کے ذریعہ سے آدمی حرام سے بچ سکتا ہے آج کل ملحدین کہتے ہیں کہ شرعی احکام اس دور میں نہیں چل سکتے ہیں ان کی یہ بات غلط ہے دین دشمنی پر مبنی ہے ورنہ کام بہت آسان ہے۔^{۱۷}

فی المیزان مثل ذلك" یعنی جس طرح مکلی اشیاء میں جید اور ردی برابر ہے اسی طرح موزونی اشیاء میں بھی جید اور ردی مساوی ہیں یہ جائز نہیں کہ عمدہ سونے کے ساتھ ردی سونے کے تباولہ میں ردی زیادہ لینا جائے یہ سود ہے کیونکہ "جیدها وردیها سواء" واضح حکم ہے۔ احناف نے چھ اشیاء میں کیل اور وزن کو جو بطور علت نکالا ہے اس کی تائید اس لفظ سے ہوتی ہے کیونکہ یہاں وزن کا واضح لفظ موجود ہے۔^۷

﴿٨﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتُمُ بَنِي قَيْسٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَنْتَنَ هَذَا قَالَ كَانَ عِنْدَنَا ثَمَرٌ رَدِيٌّ قَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اَوْءَ
عَيْنِ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ وَلٰكِنْ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَشْتَرِيَ فَبِيعِ الثَّمَرُ بِبَيْعٍ اَخَرٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اچھی قسم کی کھجور لیکر آئے تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ ”یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ خراب کھجوریں تھیں اس میں سے میں نے دو صاع کھجوریں دیکر اس کے بدلے میں ایک صاع یہ (اچھی) کھجوریں لے لی ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اوہ یہ تو بالکل سود ہے ایسا نہ کرو البتہ جب تم (اچھی کھجوریں) بدلنا چاہو تو (یہ طریقہ) اختیار کرو کہ پہلے (اپنی خراب) کھجوریں (درہم یا روپے کے عوض) فروخت کر دو پھر ان درہموں یا روپیوں کے ذریعہ اچھی کھجوریں خرید لو۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”ثمر ہونی“ برنی مدینہ منورہ کی مشہور کھجور کا نام ہے میں اس حدیث کی تشریح و توضیح اس وقت ۲۰ رمضان ۱۳۲۵ھ حاجی نور محمد صاحب کے مکان میں لکھ رہا ہوں یہ مکان مدینہ منورہ میں ترمذی کے پاس واقع ہے والحمد للہ یہاں تمام دکانوں میں برنی کھجور موجود ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے یہ درمیانہ درجہ کی عمدہ کھجور ہے۔
”اؤء“ یہ کلمہ ہمزہ کے فتح اور واؤ مشدود اور ہاساکنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ انسوس اور ندامت اور نقصان پہنچنے کے اظہار کے لئے یہ کلمہ بولا جاتا ہے۔

”عین الربا“ یعنی یہ تو خالص سود ہے کیونکہ جس کے اتحاد کے ساتھ تفاضل آگیا۔

ایک غلام کے بدلے میں دو غلام دینا کیسا ہے؟

﴿۹﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ اَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيهِ فَاَشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اَسْوَدَيْنِ وَلَمْ يُبَايِعْ اَحَدًا بَعْدَهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ اَعْبُدْهُ اَوْ حُرًّا۔ (رواه مسلم)۔

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غلام (نبی کریم ﷺ کی خدمت میں) حاضر ہوا اور اس نے آپ ﷺ سے ہجرت پر بیعت کی (یعنی اس نے آپ ﷺ سے عہد کیا کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہاں رہوں گا) اور آنحضرت ﷺ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ غلام ہے (کچھ دنوں کے بعد) جب اس کا مالک اس کو تلاش کرتا ہوا آیا تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ”اس غلام کو میرے ہاتھ بیچ دو“ چنانچہ آپ ﷺ نے اس غلام کو دو سیاہ رنگ کے غلاموں کے بدلے میں خرید لیا اور پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے کسی شخص سے بیعت نہ لی جب تک یہ معلوم نہ کر لیا کہ وہ غلام ہے یا آزاد۔ (مسلم)

۱۔ اعرجہ البخاری: ۱/۱۳۳ و مسلم: ۱/۱۹۵ ۲۔ المرقاۃ: ۶/۵۴ ۳۔ المرقاۃ: ۶/۵۴ ۴۔ اعرجہ مسلم: ۵/۵۵

توضیح: غلام چونکہ کسی انسان کی ملکیت میں ہوتا ہے اس لئے وہ مولیٰ کی اجازت کے بغیر نہ جہاد میں جاسکتا ہے نہ حج کر سکتا ہے اور نہ ہجرت کر سکتا ہے زیر بحث حدیث میں یہی مسئلہ ہے کہ ایک غلام نے آنحضرت کے ہاتھ پر ہجرت کرنے کی بیعت کی حضور اکرم ﷺ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ غلام ہے اور مولیٰ کی اجازت ضروری ہے بعد میں اس کا مالک آگیا حضور اکرم ﷺ کے مکارم اخلاق نے برداشت نہیں کیا کہ غلام کو مایوس کریں اور واپس مالک کے ہاتھ میں دیدیں چنانچہ آنحضرت نے دو غلام مالک کو دیئے اور اس غلام کو خرید لیا اس حدیث میں ہجرت کا جو لفظ آیا ہے۔ اس کے دو مطلب لیے جاسکتے ہیں ایک یہ کہ اس غلام نے اپنے علاقہ سے ہجرت کرنے اور حضور کی خدمت میں رہنے پر بیعت کی، ملاحظہ قاری کے کلام سے اس مطلب کی طرف معمولی اشارہ ہوتا ہے اگرچہ ہجرت کا یہ مفہوم عام نہیں ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ غلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر بیعت لی یہ مفہوم عام اور مشہور ہے اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ایک غلام کو دو غلاموں کے عوض لینا دینا جائز ہے اس میں تفاضل جائز ہے اور جانوروں کا بھی یہی حکم ہے بلکہ تمام اموال علیہ "غیر دہویہ" کا حکم اسی طرح ہے بشرطیکہ لین دین نقد ہو ادھار نہ ہو ادھار میں فقہاء کا معمولی سا اختلاف ہے کہ آیا جانور کا جانور کے بدلے ادھار لین دین جائز ہے یا نہیں صحابہ کرام کا ایک طبقہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک حیوان کے بدلے حیوان میں ادھار کرنا جائز نہیں ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ ان حضرات نے اس باب کی حدیث نمبر ۱۶ سے استدلال کیا ہے جس میں ادھار لین دین کرنے کی ممانعت آئی ہے صحابہ و تابعین کے ایک طبقہ نے اس طرح لین دین کرنے کو جائز قرار دیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے یہ حضرات زیر بحث حدیث سے استدلال کرتے ہیں مزید تفصیل حضرت سرہ شافعی کی حدیث نمبر ۱۶ کے تحت آئے گی۔

ہم جنس اشیاء کے لین دین میں تفاضل جائز نہیں ہے

﴿۱۰﴾ وَعَنْهُ قَالَ تَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ الثَّمَرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلًا بِهَا بِالْكَيْلِ الْمُسْتَمَى مِنَ الثَّمَرِ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجور کے کسی ایسے ڈھیر کو کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو ایک معین پیمانہ کی کھجوروں کے بدلے میں لینے دینے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم)

توضیح: "الصبرۃ" صبرۃ ڈھیر کو کہتے ہیں یہاں کھجور کا نام معلوم ڈھیر مراد ہے بیوعات کے اصولی قواعد میں سے یہ ہے کہ مبیعہ معلوم ہو شے بھی معلوم ہو ان دونوں چیزوں میں جہالت نہیں ہونی چاہئے۔ کیونکہ اس میں مستقبل میں تنازع پیدا ہو سکتا ہے اور شریعت نے معاملات کی ہر اس صورت کو ناجائز قرار دیا ہے جس میں جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہو زیر بحث حدیث میں "لا یعلم مکیلہا" کے الفاظ سے اس ضابطہ کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جب ڈھیر کھجور کی مقدار کا پتہ نہیں تو اس میں

کم ہونے اور زیادہ ہونے کا احتمال ہے جس کی وجہ سے سود میں پڑنے کا خطرہ ہے یہ اس وقت ہے جب کہ لین دین میں دونوں چیزیں ہم جنس ہوں اگر جنس الگ الگ ہے تو پھر تفاضل جائز ہے۔^۱

سونے کے بدلے سونے کے لین دین کا مسئلہ

﴿۱۱﴾ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَلَادَةً بِائْتِنِي عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا خَضَبٌ وَخَرَزٌ فَفَضَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَبَاغُ حَتَّى تَفْضَلَ. (رواه مسلم) ۲

ترجمہ: اور حضرت فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ میں نے خیر کے سال ایک ہار بارہ دینار میں خریدا جو سونے کا تھا اور اس میں نگینے جڑے ہوئے تھے، پھر جب میں نے انہیں الگ الگ کیا (یعنی نگینوں کو سونے سے نکال ڈالا) تو وہ سونا بارہ دینار سے زائد قیمت کا نکلا، میں نے اس کا ذکر رسول کریم ﷺ سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”(ایسا ہار) اس وقت تک فروخت نہ کیا جائے تا وقتیکہ سونا اور نگینہ الگ الگ نہ کر لئے جائیں۔“ (مسلم)

توضیح: مثال کے طور پر سونے کا ایک ہار ہے اس میں سونا بھی ہے اور کچھ دیگر جواہرات بھی ہیں اس کو اگر کوئی شخص سونے کے بدلے میں خریدا چاہتا ہے تو شرعی طور پر یہ ضروری ہے کہ پہلے اس ہار کا سونا الگ کر دیا جائے اس کے برابر سونا وزن کر کے سودا کیا جائے تاکہ سونا سونے کے مقابلہ میں برابر برابر آجائے اور ربوا کی صورت پیدا نہ ہو ہار کے دیگر اشیاء کی الگ قیمت لگا کر خریدا جاسکتا ہے نیز اگر سونے کے ہار کو چاندی کے بدلے یا نقد روپوں کے بدلے خریدا جائے تو وہ صورت جائز ہے۔^۳

الفصل الثانی

سود عام ہونے کے بارہ میں آنحضرت کی پیش گوئی

﴿۱۲﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ أَحَدًا إِلَّا أَكَلَ الزَّهْرَ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بَخَارِهِ وَيَزُولُ مِنْ غُبَارِهِ.

(رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه) ۴

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب سود کھانے والوں کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہے گا اور اگر کوئی شخص ایسا باقی بھی رہے گا تو وہ سود کے بخار میں مبتلا ہوگا“ نیز (بعض کتابوں میں لفظ من بخارہ کے بجائے) من غبارہ (یعنی وہ سود کے غبار میں مبتلا ہوگا) نقل کیا گیا ہے۔ (احمد، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

توضیح: ”بخارہ“ اور بخارہ کے الفاظ سے سود کا اثر مراد ہے یعنی ایسا وقت آ جائے گا کہ سود کی لعنت عام ہو جائے گی کچھ لوگ تو بلا واسطہ سود کھائیں گے اور کچھ لوگ بالواسطہ کھانے میں مبتلا ہونگے اور کچھ لوگ غیر شعوری طور پر سود کے جال میں پھنس جائیں گے یہ پیش گوئی آج کل مکمل طور پر صادق ہے اب تو تجارت کی بنیاد بین الاقوامی طور پر سود پر قائم ہے دنیا کی منڈیوں میں ناجائز طریقہ پر کاروبار ہر تجارت پر اثر انداز ہے کسی معمولی شعبہ کو بھی سود سے پاک قرار نہیں دیا جاسکتا باغ سے جب پھل آتے ہیں تو وہ ناجائز طریقہ پر آتے ہیں ایک ٹھیکیدار پانچ سال کے لئے باغ کو خریدتا ہے حالانکہ پھل نمودار ہونے سے پہلے اس کی خرید و فروخت ناجائز ہے اس سود سے کون بچ سکتا ہے ہمارے اساتذہ سے ہم نے سنا ہے کہ اب آدمی جو چیز بازار سے خرید کر کھاتا ہے تو وہ یہ سوچ کر کھائے کہ حالت اضطرار میں جان بچانے کے لئے مردار کھا رہا ہوں اب تو حالت یہ ہے کہ حکومتوں کی طرف سے غیر سودی کاروبار پر پابندی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے سود کو جاری رکھنے کے لئے سرکاری حکم جاری کر دیا ہے ”قاتلہم اللہ انی یؤفکون“۔^۱

﴿۱۳﴾ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلَا الثَّمَرُ بِالثَّمَرِ وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءٌ بَيْنَهُمَا عَيْنًا يَدَا بَيْدٍ وَلَكِنْ يَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ وَالثَّمَرُ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالثَّمَرِ يَدَا بَيْدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ۔ (رواه الشافعی)۔^۲

ترجمہ: اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”نہ تو سونا، سونے کے بدلے میں بیچو، نہ چاندی، چاندی کے بدلے میں، نہ گیہوں، گیہوں کے بدلے میں، نہ جو، جو کے بدلے میں، نہ کھجور، کھجور کے بدلے میں اور نہ نمک، نمک کے بدلے میں، ہاں برابر سراسر نقد بہ نقد یعنی دست بدست لین دین جائز ہے چنانچہ سونا، چاندی کے بدلے میں اور چاندی، سونے کے بدلے میں اور گیہوں جو کے بدلے میں اور جو گیہوں کے بدلے میں اور کھجور نمک کے بدلے میں اور نمک کھجور کے بدلے میں دست بدست جس طرح چاہو خرید و فروخت کرو۔“ (نسائی)

سورہ ۳۰ جمادی الثانی ۱۰۴۱ھ

خشک اور تازہ پھلوں کے باہمی لین دین کا مسئلہ

﴿۱۴﴾ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ثَمَرِ الثَّمَرِ بِالرُّطْبِ فَقَالَ أَيْنُقْصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبَسَ فَقَالَ نَعَمْ فَتَهَاةٌ عَنْ ذَلِكَ۔

(رواه مالک والترمذی وأبو داود والنسائی وابن ماجہ)۔^۳

ترجمہ: اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے رسول کریم ﷺ سے جب تازی کھجور کے بدلے میں (خشک) کھجور خریدنے کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”کیا تازہ کھجور خشک ہونے کے بعد کم ہو جاتی ہے“ عرض کیا گیا کہ جی ہاں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس طرح لین دین سے منع فرمایا۔ (الکبیر، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

توضیح: تازی کھجوروں کی بیج خشک کھجوروں کے بدلہ میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ فقہاء کا اختلاف:

ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک بیج الرطب بالتمر جائز نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔^۱ دلائل جمہور زیر بحث حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سے بیج الرطب بالتمر کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے استفسار کیا کہ تازی کھجوریں خشک ہو کر کم ہو جاتی ہیں یا نہیں صحابہ نے کہا کم ہو جاتی ہیں تب آپ نے اس بیج کو منع فرمادیا۔

در اصل ائمہ ثلاثہ کے ہاں بیج میں حالا اور مالا مساوات ضروری ہے اور یہاں تازی کھجور جب خشک ہو جائیں گی تو مساوات باقی نہیں رہے گی اس لئے ناجائز ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیوعات کا شرعی قاعدہ اور ضابطہ ہے اس قاعدہ کلیہ کا ہر حال میں لحاظ رکھا جائیگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کھجور کا خشک وتر ہونا یہ اس میں وصف زائد ہے اور وصف زائد کا اعتبار نہیں ہے حدیث میں آیا ہے ”جیدھا ور حیدھا سواہ“ لہذا مستقبل اور مائل میں مساوات کی ضرورت نہیں ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد شریف لے گئے تو وہاں کے علماء نے اس مسئلہ میں آپ سے بحث کی اور سخت مخالفت کی آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ رطب اور تمر ایک جنس ہے یا الگ الگ جنس ہے اگر ایک جنس ہے تو حدیث التمر بالتمر مثلاً بمثل کی وجہ سے یہ بیج جائز ہے اور اگر رطب تمر کی جنس سے نہیں ہے تو حدیث ”اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم“ کی وجہ سے یہ بیج جائز ہونی چاہئے امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر رطب میں نقص آگیا ہے تو اس کی ذمہ داری بائع کی نہیں ہے یہ نقص تو مشتری کے ہاتھ میں آگیا ہے جس سے بائع بری الذمہ ہے تو بوقت بیع نقص نہیں تھا لہذا بیع جائز ہے اسی طرح مسئلہ دیگر پھلوں کا بھی ہے اور اسی طرح حکم تازہ اور خشک گوشت کا ہے۔ بہر حال جمہور بھی ایک طرف ہیں صاحبین بھی ان کے ساتھ ہیں حدیث بھی واضح ہے اگر فتویٰ صاحبین اور جمہور کے مسلک پر دیا جائے تو بعید نہیں ہوگا۔

جواب: جمہور کی دلیل زیر بحث حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق ادھار سے ہے اور اس کی تائید حضرت سعد بن ابی وقاص کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے تازہ کھجور کے بدلے میں خشک کھجور کے لین دین کو ادھار اور سیئہ میں منع فرمایا ہے الفاظ یہ ہیں ”عن سعد بن ابی وقاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن بیع الرطب بالتمر نسیئہ۔“ (ابوداؤد)

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بغداد کے استدلال کے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ زیر بحث حدیث ابو عیاش روای کی وجہ سے

ضعیف بھی ہے لہذا قواعد بیوع کا خیال رکھا جائے گا اور جزئیات میں تاویل کریں گے جیسا کہ امام صاحب کی فقہی سوچ ہے۔
 امام مالک رحمہ اللہ کی فقہی سوچ کا مدار اہل مدینہ کے تعامل پر ہے۔
 امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہی سوچ کا مدار اہل مکہ کے تعامل پر ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کی فقہی سوچ کا مدار ظاہر حدیث پر ہے
 یہی وجہ ہے کہ وہ ایک مسئلہ میں کئی اقوال و احوال پر فتویٰ دیتے ہیں۔

گوشت اور زندہ جانور کے تبادلہ کا مسئلہ

﴿۱۵﴾ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
 اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ قَالَ سَعِيدٌ كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ (رواۃ فی ترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ ”رسول کریم ﷺ نے جانور کے بدلے میں گوشت کا لین دین کرنے سے منع فرمایا ہے نیز حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ”جانور کے بدلے میں گوشت کا لین دین زمانہ جاہلیت کے جوئے کی قسم سے تھا“۔ (شرح ابن)

توضیح: ”میسر اہل الجاہلیۃ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح غلط طریقے سے اہل جاہلیت لوگوں کا مال کھاتے تھے اس بیع میں بھی اسی طرح ہے اگرچہ جوئے کا طریقہ اور ہے وہاں تیروں کے ذریعہ سے جو اکیلا جاتا تھا اور یہاں لین دین ہوتا ہے غلط طریقہ سے حصول مال میں تشبیہ ہے اس مسئلہ میں فقہاء کا معمولی سا اختلاف ہے کہ آیا زندہ حیوان کا تبادلہ گوشت کے ساتھ جائز ہے یا نہیں۔

فقہاء کا اختلاف:

امام شافعی رحمہ اللہ اس بیع کو مطلقاً حرام اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر گوشت کو حیوان کے گوشت سے زیادہ رکھا جائے کہ گوشت کے مقابلے میں گوشت آجائے اور حیوان کے زائد حصول کے بدلے میں اضافی گوشت آجائے تو یہ صورت جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گوشت کے بدلے میں زندہ حیوان کا لین دین نقداً جائز ہے اور حاکم جائز نہیں ہے۔

دلائل امام شافعی رحمہ اللہ نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے جو واضح تردید لیل ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل بیوعات کے اصولی قواعد کی رعایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ گوشت موزونی ہے اور حیوان غیر موزون ہے لہذا اتحاد قدر نہ ہونے کی وجہ سے کئی بیشی کے باوجود یہاں سود نہیں ہے لہذا جائز ہے۔

جواب: شوافع کے متدل زیر بحث حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ادھار کے لین دین پر معمولی ہے اور ادھار کے عدم جواز کے احناف بھی قائل ہیں کہ ایک طرف چیز موجود ہو اور دوسری طرف وعدہ ہو چیز موجود نہ ہو تو یہ ناجائز ہے۔

فیسہ ساجد ہے۔ یہ ہے کہ اہل جاہلیت اس کو جوابنا کر کھیلتے تھے اس لئے جو ان کو روکنے کے لئے یہ ممانعت آئی ہے۔

بیوعات کے قواعد کلیہ پر احناف کی دلیل

﴿۱۶﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. (رواۃ الترمذی و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی)

ترجمہ: اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جانور کا جانور کے بدلے میں ادھار لین دین کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

احناف نے اس حدیث کو سود کے ابواب میں بنیاد کے طور پر لیا ہے اور بیوعات کے قواعد کلیہ کی حفاظت کے لئے کئی جزئی احادیث میں تاویل کی ہے یہاں حدیث میں واضح طور پر ادھار کا لفظ موجود ہے تو جہاں یہ لفظ نہیں ہے وہاں بھی اس کو مراد لیا جائے گا تا کہ احادیث میں تطبیق آجائے۔

غیر مثلی اشیاء کے قرض لینے کا مسئلہ

﴿۱۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُحْتَجَزَ جَنْشًا فَتَفْتَتِ الرِّبْلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبُجُورَ بِالْبُجُورِ إِلَى رِبْلِ الصَّدَقَةِ. (رواۃ ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے بارے میں مروی ہے کہ (ایک غزوہ کے موقع پر) نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ لشکر کا سامان درست کر لو، (یعنی لشکر میں شامل ہونے کے لئے سواری اور ہتھیار وغیرہ تیار رکھو) چنانچہ جب اونٹوں کی کمی ہوئی (یعنی جتنے اونٹ تھے وہ اکثر لوگوں میں تقسیم ہو گئے اور کچھ لوگ کہ جن میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بھی شامل تھے اونٹ حاصل نہ کر سکے) تو آنحضرت ﷺ نے عبداللہ کو حکم دیا کہ ”وہ زکوٰۃ“ کے اونٹ کے بدلے میں اونٹ (قرض) لے لیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو زکوٰۃ کے اونٹ آنے تک (کے وعدہ پر) دو اونٹ کے عوض ایک اونٹ لے لیا کرتے تھے۔

(ابوداؤد)

توضیح: ”علی قلائص الصدقة“ قلائص جمع ہے اس کا مفرد قلوص ہے جو ان اونٹ کو کہتے ہیں صدقہ سے مراد زکوٰۃ کے اونٹ ہیں یعنی حضور اکرم ﷺ نے عمرو بن العاص سے فرمایا کہ کسی شخص سے اونٹ قرض لے لو اور مجاہدین پر تقسیم کرو تا کہ جہاد کا لشکر روانہ ہو جائے اور جب صدقہ زکوٰۃ کے اونٹ بیت المال میں آجائیں گے پھر اس شخص کا قرض ادا کر لو گے۔

”بالبعیدین“ یعنی حضرت عمرو بن العاص دو اونٹوں کے بدلے ایک اونٹ لیتے تھے اور مجاہدین میں تقسیم کرتے تھے اس طرح قرض لینے کے بارے میں یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہئے کہ قرض صرف اس چیز کا لیا جاسکتا ہے جو چیز اپنی مثل رکھتی ہے مثلاً اندے ہیں یہ مثلی ہیں اناج مثلی ہیں روپیہ پیسہ مثلی ہے ان اشیاء کا قرض لینا دینا جائز ہے کیونکہ آج قرض لیا تو کچھ دن کے بعد اسی چیز کی مانند قرض میں واپس کر دیا کیونکہ مثل موجود ہے لیکن جن اشیاء کا مثل موجود نہ ہو تو اس کا قرض لینا دینا بھی ناجائز ہے کیونکہ کل جب قرض لینے والا قرض واپس کرنا چاہیگا تو مثل دینا مشکل ہوگا جیسا کہ زیر بحث حدیث میں حیوان کا مسئلہ ہے حیوان مثلی نہیں ہے بلکہ ذوات القیم اشیاء میں سے ہے اب قرض میں اس کا مثل دینا مشکل ہے لہذا اس کا قرض لینا دینا ناجائز ہے لیکن یہ ضابطہ احناف کے مسلک کے مطابق ہے شوافع حضرات غیر مثلی اشیاء یعنی حیوان میں قرض لینے دینے کو جائز سمجھتے ہیں ان کی دلیل یہی زیر بحث حدیث ہے۔

ائمہ احناف عدم جواز پر حضرت سرہ بن جندب کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو اس سے پہلے گذر چکی ہے اور یہ مسئلہ بھی اختلاف مع دلائل لکھا جا چکا ہے۔

اس حدیث کے بارے میں احناف تاویل کرتے ہیں تاکہ احادیث میں تطبیق آجائے ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک حیوان کے بدلے دو حیوان بطور قرض اس وقت جائز تھا جبکہ ربوا اور سود کی ممانعت کا حکم نہیں آیا تھا پھر جب سود حرام ہوا تو اس قسم کی بیوعات بھی ختم ہو گئیں علامہ تورپشتی نے یہی جواب دیا انہوں نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔^۱

الفصل الثالث

ادھار لین دین میں سود کا مسئلہ

﴿۱۸﴾ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّبَا فِي النَّسِئَةِ وَفِي رَوَائِهِ قَالَ لَرَبَا قِيمًا كَانَ يَدَا يَتَدَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ادھار لین دین میں سود ہو جاتا ہے“ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ”اس لین دین میں سود نہیں ہوتا جو دست بدست ہو“۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: یعنی دو چیزیں جب ایک جنس سے ہوں اور برابر برابر ہوں اور نقد ہوں ادھار نہ ہوں تو اس صورت میں سود نہیں ہے نیز اس صورت میں بھی سود نہیں ہے کہ دو چیزیں مختلف جنس سے ہوں تو اختلاف کی وجہ سے پھر بھی ربا نہیں آئیگا البتہ رہا اس وقت آئیگا جبکہ ایک جنس کی دو چیزوں کا لین دین ادھار میں ہو حضرت اسامہ نے یہی صورت بیان فرمائی ہے۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے کلام سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو شبہ ہو گیا اور انہوں نے نقد میں ربا کا انکار کیا اور فرمایا کہ

ربا صرف ادھار کی صورت میں ہوتا ہے لیکن جب حضرت ابی بن کعب نے ان کو سخت ڈانٹا اور سختی سے منع کر دیا تو آپ نے اپنی رائے سے رجوع فرمایا اور فرمایا کہ میں نے اسامہ کے کلام سے اس طرح سمجھا تھا حضرت ابی نے یہ بھی فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے حضور اکرم سے کوئی حکم سنا ہو یا اس کا مشاہدہ کیا ہو اور ہم نے نہ سنا اور نہ مشاہدہ کیا حالانکہ ہماری رفاقت حضور اکرم ﷺ سے طویل ہے؟

پھر حضرت ابی بن کعب نے ان کو رباعے متعلق صریح حدیث سنادی تو آپ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو میں بھی اس ربا کو حرام کہتا ہوں اور اس سے بیزار ہوں۔ (مرقات) ۷

سود کا ایک درہم کھانا چھتیس بار زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے

﴿۱۹۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَايِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سَيْئَةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً. (رواه أحمد، والدارقطني، وزيدي، الترمذی، ابن شعبة، الإسماعیلی، ابن عساکر، ورواه قال من الشعب، قال الثوري، ۷)

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل ملائکہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "سود کا درہم یہ جاننے کے باوجود کھانا کہ یہ سود ہے چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے"۔ (احمد، دارقطنی) اس روایت کو ترمذی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، نیز ترمذی نے اس روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ "آم حضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کا گوشت حرام مال سے پیدا ہوا ہو (یعنی جس شخص کی جسمانی نشوونما حرام مال مثلا سود و رشوت وغیرہ سے ہوئی ہو) وہ شخص دوزخ ہی کے لائق ہے"۔

توضیح: "غسیل الملائکۃ" حنظلہ شان والے صحابی ہیں ابو عامر فاسق کے بیٹے ہیں ان کے باپ نے حضور اکرم اور اسلام کی بڑی مخالفت کی پہلے ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا پھر حضور کی مخالفت کی وجہ سے انصار نے ان کو ابو عامر فاسق کے نام سے یاد کیا احد کے میدان میں اس نے گڑھے کھودے تھے جس میں بہت مسلمان گر کر شہید ہو گئے تھے اس کے بیٹے حنظلہ کو کفار نے شہید کیا لیکن ابو عامر نے اس کی لاش کو کانٹے دار شاخ سے مزید مارا، اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو بڑی شان عطا فرمائی جب حضور اکرم نے میدان احد کی طرف نکلنے کا اعلان فرمایا تو اس صحابی کے ذمہ فرض غسل تھا انہوں نے غسل چھوڑ کر حضور کے اعلان پر لبیک کہا اور جا کر کفار سے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے چونکہ جنابت میں تھے اس لئے فرشتوں نے ان کو غسل دیا تو غسیل الملائکہ مشہور ہوئے۔ ۷

"وہو یعلم" اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو معلوم ہے کہ یہ سود کا روپیہ ہے اور پھر بھی کھا رہا ہے تو یہ بڑا گناہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو صحیح طور پر معلوم نہیں کہ یہ سود کا پیسہ ہے اور اس نے کھا لیا تو اس غلطی کی وجہ سے وہ معذور ہے

ہاں جو شخص دارا اسلام میں رہتا ہے اور سود کے لین دین کے حکم سے جاہل ہے اور اس کے حلال و حرام کی صورتوں کے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو وہ شخص بھی اس وعید میں شامل ہے۔^۱

"ستۃ وثلاثین" یعنی چھتیس بار زنا کرنے سے سود کا گناہ بڑا ہے چھتیس بار کی تعداد کی تحدید و تعیین شارع کا کام ہے وہی اس کی حکمت کو جانے ہم اس حکمت کے ڈھونڈنے پر مکلف نہیں ہیں۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سود کی حرمت اور اس کے کھانے کی ممانعت میں بطور زجر و تشدید مبالغہ کرنا مقصود ہے تاکہ اس حرام سے آدمی بچ جائے اور حلال کی طرف جائے۔

ملا علی قاری نے یہ بھی لکھا ہے کہ سود کے معاملہ پر اللہ تعالیٰ نے سود خور سے جنگ کا اعلان فرمایا ہے یہ صورت بھی کئی زناؤں سے سنگین ہے۔ نیز علماء لکھتے ہیں کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو وہ بیوعات کے پیچیدہ مسائل کی وجہ سے اس کو حلال سمجھتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ صورت جائز ہے۔^۲

ادھر زنا کو ہر مذہب کے لوگ عیب اور گناہ و ناجائز سمجھتے ہیں اس وجہ سے بھی سود کی نوعیت زنا سے بدتر ہے، جو اس حدیث میں بیان کی گئی۔

سود کو حلال سمجھنا ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے

﴿۲۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ جُرْعًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ.^۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "سود کے گناہ کے ستر درجے ہیں اور ان میں سے جو سب سے اونچی درجہ ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جماع کرے۔"

توضیح: احکامات و شاعت میں یہ تشبیہ اپنے آخری مقام پر واقع ہے اس سے زیادہ کسی کو کیسا سمجھایا جاسکتا ہے اپنی ماں اور اس سے زنا کرنا استغفر اللہ۔

"یعکح" نکاح کے معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی جماع کرنا مراد ہے یہ تو ستر درجہ گناہ میں اونچی درجہ ہے دوسرے درجے کیا ہونگے۔ (نحو فی اللہ منہا)^۴

﴿۲۱﴾ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ. (رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهَ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَزَوَى أَحْمَدُ الْأَعْمَدِيُّ)^۵

۱۔ المرقاۃ: ۶/۱۴ ۲۔ المرقاۃ: ۶/۱۴ ۳۔ الخرجہ البیہقی: ۲/۳۴۳ وابن ماجہ: ۲/۶۶۲

۴۔ المرقاۃ: ۶/۱۵ ۵۔ الخرجہ البیہقی: ۲/۳۴۳ وابن ماجہ: ۲/۶۶۵

ترجمہ: اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”سود (سے حاصل شدہ مال) خواہ کتنا ہی زیادہ ہو مگر آخر کار اس میں کمی (یعنی بے برکتی) آ جاتی ہے“ ان دونوں روایتوں کو ابن ماجہ نے اور شعب الایمان میں بخاری نے نقل کیا ہے نیز دوسری روایت کو امام احمد رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے۔

توضیح: یہ حدیث پیچکنائی کے درجہ میں ہے کہ سودی کاروبار کا انجام تباہ کن ہوتا ہے اور سود خور آخر میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الْكَاثِرِينَ﴾ ترجمہ: اللہ بے شمار بڑے بڑے سود خور اور ان کے بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے برج آخر میں تباہی سے دوچار ہوئے ہیں یہ تو دنیا کی رسوائی ہے اور اگر دنیا میں کچھ بھی نہ ہو تو آخرت کا خسارہ تو اتنا یقینی ہے جیسا دن کے بعد رات کا آنا یقینی ہوتا ہے۔

مال اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اس کو گن لیا جائے اور آدمی خود اس کا چوکیدار بن جائے بلکہ مال اس فرحت بخش چیز کا نام ہے جو انسان کے لئے راحت جان بن جائے سود خورد کبھی دنیا میں مال کی وجہ سے راحت میں نہیں ہوتا یہ بھی بڑے انجام کی نشانی ہے سود خور کے پاس سامانِ راحت تو بہت ہوتا ہے لیکن وہ خود راحت سے محروم رہتا ہے اور سامانِ راحت اور راحت میں بڑا فرق ہے ایک غریب حلال روزی کما کر ریت کے ڈھیر پر بے نیاز خراٹے بھر کر سویا رہتا ہے جبکہ سود خور مالدار طرح طرح کی خواب آور گولیاں کھا کر بھی نیند کی لذت سے محروم رہتا ہے سود خور آدمی معاشرہ کے لئے زہرِ لیلے سانپ سے زیادہ زہرِ بلا بن جاتا ہے ہمدردی اور خیر خواہی نام کی کوئی چیز اس کی رگ وریشہ میں باقی نہیں رہتی بلکہ وہ ایک غریب کے جسم کے خون کو چوسنے کے لئے ہمہ وقت سرگردان رہتا ہے۔ آج کل بین الاقوامی طور پر سودی کاروبار نے غریب ممالک کو امیر ممالک کا غلام بنا رکھا ہے اقتصادی طور پر غریب ممالک سود خور ممالک کے ظلم کی پٹلی میں پس رہے ہیں مگر فریاد کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔

سود خور کے پیٹ میں زہرِ لیلے سانپ بھریں گے

﴿۲۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْتُكَ لَيْلَةً أُسْرِى بَنِي قَوْمٍ يُظَوُّهُمْ كَالْمَيْمُونِ فِيهَا الْحَيَاتُ تُؤْزَى مِنْ خَارِجٍ يُظَوُّنَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِئِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا. (رواہ أحمد وابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”معرراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گھروں (مکانوں) کی مانند (بڑے بڑے) تھے اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو پیٹوں کے باہر سے بھی نظر آ رہے تھے، میں نے (انہیں دیکھ کر بڑی حیرت کے ساتھ جبرئیل علیہ السلام سے) پوچھا کہ ”جبرئیل: یہ کون لوگ ہیں؟“ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں۔“ (احمد، ابن ماجہ)

سود خور پر آنحضرت ﷺ نے لعنت فرمائی

﴿۲۳﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَتَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْجِ. (رواه النسائي) ۱

تَرْجُمہ: اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے سنا رسول کریم ﷺ، سود لینے والے، سود دینے والے، سود کا حساب لکھنے والے، اور صدقہ سے منع کرنے والے پر لعنت فرماتے تھے نیز آپ ﷺ نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ (نسائی)

توضیح: "مانع الصدقة" یعنی کسی بھی خیرات کو برداشت نہ کرنے والا بلکہ اس کو روکنے والا، یعنی ایسا شخص جو نہ خود صدقہ کرے نہ دوسرے کو کرنے دے۔ ۲

"النوح" مردے پر مین کرنے والا، مردہ کے اوصاف بیان کر کر چیخ چیخ کر رونے والے کو نوح کہا جاتا ہے اور اس کے اس عمل کا نام "نوحہ" ہے جو ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ۳

تین دن تک سوگ منانا ہر مردہ پر جائز ہے تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے البتہ غم اور آنکھوں سے آنسو گرنا الگ چیز ہے وہ جائز ہے نیز عورت کے لئے اپنے شوہر کی موت پر چار ماہ دس دن تک سوگ منانا یعنی ترک زینت جائز ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ربا کا ضابطہ بتا دیا

﴿۲۴﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفْتَيْزْ هَالِكًا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبِيَّةَ. (رواه ابن ماجه والدارمي) ۴

تَرْجُمہ: اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ "جو چیز نازل ہوئی ہے (یعنی قرآن کریم) اس کا (معاملات سے متعلق) جو حصہ سب سے آخر میں نازل ہوا ہے وہ ربا کی آیت ہے چنانچہ رسول کریم ﷺ اس دنیا سے (اس حالت میں) تشریف لے گئے کہ آپ ﷺ نے اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی لہذا سود کو بھی چھوڑ دو اور جس چیز میں سود کا شک و شبہ ہو اسے بھی چھوڑ دو۔" (ابن ماجہ، دارمی)

توضیح: "ولم يفسرها" اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم نے سود سے متعلق قواعد و ضوابط بیان نہیں کئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آنحضرت پر ربا کا حکم آخری عمر میں نازل ہوا آپ نے اس کے قواعد تو بیان فرمادیے لیکن اس کی تفصیلات ابھی تک بیان نہیں کئے تھے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے لہذا سود کو بھی چھوڑ دو اور جہاں سود کا شائبہ اور احتمال ہو اس صورت کو بھی چھوڑ دو۔ چنانچہ بطور ضابطہ حضور اکرم نے چھ چیزوں میں سود کا ذکر فرمایا ہے جس سے ایک ضابطہ

اور قاعدہ کی طرف اشارہ ہو گیا اس اشارہ کی تفصیلات امر مجتہدین نے اپنے اجتہاد کے ذریعہ سے بیان کر دیں اب ہر گوشہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت آ گیا لہذا جہاں سود کا قاعدہ جاری ہوگا اس سے اجتناب کرنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا یہی مطلب ہے مجتہدین نے اس قول سے سود کی چھوٹ کا جو مطلب نکالا ہے وہ الحاد و زندق ہے جو ان کا اپنا ورثہ ہے۔

کسی کو قرض دیکر اس سے نفع حاصل کرنا حرام ہے

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّائِمَةِ فَلَا يَزِيْرُ كِبَهُ وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

(رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان) ۷

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جب تم میں سے کوئی شخص (کسی کو) قرض دے اور پھر قرض لینے والا اس (قرض دینے والے) کے پاس کوئی تحفہ بھیجے یا سواری کے لئے جانور دے تو وہ (قرض دینے والا) کہہ اس جانور پر سوار ہو اور نہ اس کا تحفہ قبول کرے ہاں اگر قرض دینے والے اور قرض لینے والے دونوں کے درمیان پہلے سے تحفہ یا سواری کے جانور کا لینا دینا جاری ہو (تو پھر اس کو قبول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے)۔ (ابن ماجہ بیہقی)

توضیح: یعنی قرض دینے کی وجہ سے مدیون اس دائن کے ساتھ جو بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہے وہ سود کے زمرہ میں آتا ہے کیونکہ قرض خواہ نے اپنے قرض کی وجہ سے اس سے یہ فائدہ حاصل کیا اور "کل قرض جر نفعاً فہو دبا" علماء کا متفقہ قاعدہ ہے جو ایک حقیقت ہے ہاں اگر قرض کے اس لین دین سے پہلے مدیون اس دائن کے ساتھ تحفہ و ہدیہ کا معاملہ کرتا تھا تو قرض کے بعد بھی جائز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے مدیون کے حکان کے سائے میں کھڑے نہ ہوئے حالانکہ سخت دھوپ آپ کو ستا رہی تھی یہ اس خوف سے تھا کہ کہیں مدیون سے دین کی وجہ سے کوئی نفع حاصل نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ آج کے دور میں مدیون کے گھر جاتے ہیں قرض کے لئے رات گزارتے ہیں اور مقرض سے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یہ سب ناجائز اور حرام ہے ہاں اگر پہلے سے تعلقات ہوں وہ الگ بات ہے۔

قرض خواہ مقرض کا ہدیہ قبول نہ کرے

﴿۲۶﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَّةً.

(رواہ البخاری فی کتاب بیعہ وکفایہ وکذا فی المنہج) ۷

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جو شخص کسی کو قرض دے تو وہ اپنے قرضدار سے بطور تحفہ بھی کوئی چیز قبول نہ کرے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے نیز متنی میں بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے۔

قرض دیکر مقروض سے کوئی نفع نہ لو

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَنِيكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ إِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشْ فَاذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَخَذَ مِنْكَ جَلَّ تَبَنٍ أَوْ جَلَّ شَعْبِيرٍ أَوْ جَلَّ قَتٍ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَا. (رواه البخاری) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو بردہ ابن ابوسوی رضی اللہ عنہ (تابعی) کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں آیا اور حضرت عبداللہ بن سلام (صحابی) سے ملا تو انہوں نے فرمایا کہ ”تم ایک ایسی سرزمین پر ہو جہاں سود کا بہت رواج ہے لہذا اگر کسی پر تمہارا حق ہو (یعنی کوئی تمہارا قرضدار ہو) تو اور وہ تمہیں بھو سے کا ایک گھڑا، یا جو کی ایک گٹھری یا گھاس کا ایک گٹھا بھی تحفہ کے طور پر دے تو تم اسے قبول نہ کرنا کیونکہ وہ سود کا حکم رکھتا ہے۔“ (بخاری)

توضیح: ”الربا فاش“ یعنی اس سرزمین میں ربا اور سود بہت عام ہے۔ ۲

”حمل تبَن“ تبَن بھو سے کو کہتے ہیں اور حمل محمول کے معنی میں ہے ”ای قدر ما یحملہ حمار او بغل“ یعنی مقروض گدھے اور خچر کے بوجھ برابر بھوسہ دلا کر دے یا جولا کر دے۔ ۳

”او حبل قَت“ قَت ایک عمدہ گھاس کا نام ہے جو ہری بھری ہوتی ہے جس کو رطبہ بھی کہتے ہیں مراد عمدہ گھاس ہے جس کو حیوان بڑے شوق سے کھائے حبل محمول کے معنی میں ہے۔ عمدہ گھاس کا بندھا ہوا گٹھا مراد ہے۔ ۴

”فانہ ربا“ یعنی قرض کے دباؤ میں جو بھی نفع حاصل ہو جائے وہ سود کے زمرہ میں آتا ہے ہاں اگر سابقہ دستور اور رواج کے مطابق ہے اور مروت و احسان کے تحت ہے تو اس میں مضائقہ نہیں اور جو لوگ قرض دیکر کسی نفع کی شرط لگا لیتے ہیں اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ۵

باب المنہی عنہا من البیوع

ممنوع بیوعات کا بیان

اسلام چونکہ زندہ و تابندہ مذہب ہے اور یہ کامل مکمل بلکہ اکمل ضابطہ حیات ہے اس لئے اس میں انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی ضروریات اور پیچیدگیوں کا حل موجود ہے اسی سلسلہ میں اسلام ہر انسان کی لین دین اور خرید و فروخت کے ہر زاویہ کو مد نظر رکھتا ہے اور ہر وقت انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس طرح کرو اس میں فائدہ ہے اور اس طرح نہ کرو اس میں نقصان ہے۔ چنانچہ بیوعات میں نہ کرنے کی جو ممنوعہ صورتیں ہیں شریعت میں اس کی خوب وضاحت کی گئی ہے بعض صورتیں تو وہ ہیں جن کی ممانعت بطور حرام ہے اور بعض کی ممانعت بطور کراہت ہے اسی کو زیر بحث باب میں بیان کیا جا رہا ہے۔

یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ عہدات میں لفظ باطل اور لفظ فاسد جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں دونوں الفاظ غیر مقبول اور ناجائز کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

لیکن بیوعات، اور معاملات کا معاملہ دوسرا ہے یہ الفاظ جب بیوعات میں آتے ہیں تو باطل اور فاسد میں فرق ہوتا ہے چنانچہ بیع فاسد وہ ہوتی ہے جو اصلاً صحیح ہوتی ہے مگر وصفاً صحیح نہیں ہوتی ہے اور بیع باطل وہ ہوتی ہے جو نہ اصلاً صحیح ہو اور نہ وصفاً صحیح ہو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ بیع فاسد میں فروخت شدہ چیز قبض کرنے کے بعد مشتری کی ملکیت میں آجاتی ہے اگرچہ حرام ہو لیکن بیع باطل میں کسی صورت میں فروخت شدہ چیز مشتری کی ملکیت میں نہیں آتی ہے ممنوع بیوعات میں یہ بھی ہے کہ جو چیز مال نہیں اس کی بیع صحیح نہیں جو چیز کسی کے ہاتھ میں نہیں اس کی بیع صحیح نہیں جو بیع نزاع اور جھگڑا پیدا کرتی ہے وہ جائز نہیں۔ معاملات میں جھوٹ دھوکہ اور عہد شکنی اور گالی گلوچ بھی مال حلال کو خراب کر دیتی ہے لہذا اس سے اجتناب بھی ضروری ہے اسی طرح بیوعات میں عقد بیع کے منافی شرط لگانا بھی باطل ہے۔

الفصل الاول

بیع مزانہ کی تعریف اور ممانعت

۱۰۱ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُرَاهِقَةِ أَنْ يَبِيعَ قَمَرًا حَائِطُهُ
إِنْ كَانَ تَحْتًا بِتَمْرٍ كَيْلًا فَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا أَوْ كَانَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَإِنْ كَانَ

زُرْعًا أَنْ يَبْدَعَهُ يَكْبَلُ طَعَامَ نَهْلٍ عَنْ ذَلِكِ كَلْبِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا تَنْهَى عَنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَقْلَعَ) ۱
وَالْمَرْأَةُ أَنْ يَبَاغَ مَالِي دُوَيْسِ الثَّغْلِ بِشَمْرِ يَكْبَلُ مُسْتَسْنًى إِنْ زَادَ فَنَحَى وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى ۲

تفسیر: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مزابت سے منع فرمایا ہے اور مزابت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باغ کا میوہ (تازہ پھل) اگر وہ کھجور ہو تو خشک کھجوروں کے بدلے پیانہ کے ذریعہ (مثلاً دس پیانے کے بقدر) بیچے (یعنی ایک شخص کے باغ میں تازہ کھجوریں لگی ہوئی ہوں اور ایک دوسرے شخص کے پاس خشک کھجوریں رکھی ہوئی ہوں تو باغ والا شخص اس دوسرے شخص سے دس پیانے بھر کر خشک کھجوریں لے لے اور اس کے عوض اپنے درخت پر لگی ہوئی تازہ کھجوریں اسی پیانے کے مطابق اندازہ کر کے بیچ دے) اور اگر میوہ انگور ہو تو اس کو خشک انگور کے بدلے پیانہ کے ذریعہ بیچے (حاصل یہ کہ بیع مزابت کا مطلب ہے درخت پر لگے ہوئے تازہ میوہ کو خواہ وہ کھجور ہو یا کوئی اور پھل رکھے ہوئے خشک میوہ کے عوض بیچنا) اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ ”اگر کھیتی ہو تو (اس میں بیع مزابت کی شکل یہ ہے کہ) اس کو غلہ کے عوض پیانہ کے ذریعہ بیچے (یعنی کھیت میں کھڑے ہوئے غلہ کو رکھے ہوئے غلہ کے عوض بیچے مثلاً ایک شخص کے کھیت میں گیہوں کھڑے اور ایک دوسرے شخص کے پاس گیہوں رکھا ہوا ہے تو پہلا شخص اپنے کھیت میں کھڑے ہوئے گیہوں کا اندازہ کر کے اس کو دوسرے شخص کے ہاتھ بیچ دے اور اس کے عوض اس شخص سے وہ رکھا ہوا گیہوں اپنے اندازے کے مطابق پیانہ بھر کے لے لے)“ آنحضرت ﷺ نے بیع کی ان تمام قسموں سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”المزابت“ یہ لفظ زہن سے ہے دفع کے معنی میں ہے کیونکہ اس عقد میں جس شخص نے دھوکہ کھایا وہ مطلع ہونے کے بعد عقد کو دفع اور فسخ کرنا چاہتا ہے اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ درخت پر لگے ہوئے تازہ میوہ کو خواہ وہ عام پھل ہوں یا خاص کھجور ہوں اسی جنس کے رکھے ہوئے خشک میوہ کے عوض بیچنے کا نام مزابت ہے اس سے ذرا مختصر تعریف اس طرح ہے درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو اسی جنس کے اترے ہوئے پھلوں کے بدلہ میں بیچنے کا نام مزابت ہے۔ ۱
بہر حال درختوں پر لگا ہوا پھل ہونا کھیت ہو اسی قسم کی دیگر اشیاء ہوں سب پر مزابت صادق آتا ہے کبھی مزابت کا اطلاق محاقہ پر بھی ہوتا ہے۔ مزابت کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں درختوں پر لگا ہوا پھل معلوم نہیں ہے اس میں جہالت ہے صرف اندازہ سے دیا جا رہا ہے اور ہر وہ بیع جس میں مبیعہ یا شمن مجہول ہو وہ مفضی الی النزاع ہوتی ہے اور مفضی الی النزاع بیع جائز نہیں ہے لہذا مزابت جائز نہیں ہے محاقہ کی ممانعت کی وجہ بھی یہی ہے مزابت اور محاقہ کی تعریف خود حدیث میں مذکور ہے لہذا اسی کو دیکھنا چاہئے۔

بیع محاقہ کی ممانعت

۲۷۰ ﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمَرْأَةِ

وَالْمَحَاقِلَةُ أَنْ يَبْدَعَ الرَّجُلُ الرَّزْغَ بِمَائَةِ فَرْقٍ حِنْطَةً وَالْمَزَابَنَةُ أَنْ يَبْدَعَ الثَّمَرُ فِي رُؤُوسِ الثُّغَلِ
بِمَائَةِ فَرْقٍ وَالْمُعَاهِرَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقُلْتِ وَالرُّبْعُ (رواؤا مشلیم) ۱

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے محابرت، محابرت اور مزابت سے منع فرمایا ہے اور محابرت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی کھیتی کو سو فرق گیہوں کے بدلے میں بیج دے اور مزابت یہ ہے کہ کوئی شخص درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں کے سو فرق رکھی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں بیج دے اور محابرت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین کو ایک معین حصہ جیسے تھالی یا چوٹائی پر کاشت کے لئے دے دے۔ (مسلم)

توضیح: "والمحاقلة" باب مفاعله سے ہے حقل زرخیز زمین کو بھی کہتے ہیں اور حقل مزارعت اور کاشتکاری کو بھی کہتے ہیں یہاں کھیتی باڑی میں معاملہ کرنا مراد ہے اس کی اصطلاحی تعریف اس طرح ہے کھڑی ہوئی کھیتی کو اسی جنس کے نکلے ہوئے غلہ کے بدلے میں بیجے کا نام محاقلة ہے چنانچہ احتمال سورہ امکان نزاع اور جہالت بیع کی وجہ سے یہ بیع ناجائز ہے۔ ۲
"فرق" راپر زر ہے یہ ایک پیمانہ کا نام ہے جس میں سولہ رطل یعنی آٹھ سیر غلہ آتا ہے اس میں ایک لفظ را کے سکون کے ساتھ بھی ہے وہ اس پیمانہ کا نام ہے جس میں ۱۲۰ رطل غلہ آتا ہے اس حدیث میں سو فرق کا ذکر بطور مثال ہے کوئی تحدید تعیین نہیں ہے۔ "معاہرہ" مزارعہ کو کہتے ہیں تفصیل آنے والی ہے۔ ۳

کئی سال کے لئے باغات کو ٹھیکے پر دینا منع ہے

﴿۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَحَاقِلَةِ وَالْمَزَابَنَةِ وَالْمُعَاهِرَةِ
وَالْمُعَاوَمَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخْصَ فِي الْعَرَايَا (رواؤا مشلیم) ۴

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے محابرت، مزابت، معاومت اور ثنیا سے منع فرمایا ہے لیکن آپ ﷺ نے عرایا کی اجازت دی ہے۔ (مسلم)

توضیح: "والمعاومة" مفاعله مزابنہ اور معاومہ کے معنی اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں یہاں اس حدیث میں "معاومہ" کا لفظ آیا ہے یہ باب مفاعله سے ہے اس کے مادہ میں لفظ "عام" پڑا ہے جو سال کے معنی میں ہے جیسے مشاہرہ میں "ہمہ" کا لفظ پڑا ہے۔ علامہ ابن اثیر نے نہایہ میں لکھا ہے کہ کھجوروں وغیرہ کے درختوں کے پھلوں کو دو سال یا تین سال یا اس سے زیادہ سالوں کے لئے فروخت کرنے کا نام معاومہ ہے یہ بیع ناجائز ہے اس لئے کہ مبیعہ کا وجود نہیں ہے اور معدوم کی بیع ناجائز ہے کیونکہ یہ مفطی الی النزاع ہے آج کل ٹھیکہ دار لوگ باغات کو تین چار سالوں کے لئے ٹھیکہ پر لیتے ہیں اور پیسہ پہلے دیتے ہیں کئی سال میں پھل آجاتا ہے کبھی پیسہ ضائع ہو جاتا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے اس کی آسان اور جائز صورت یہ ہے کہ زمین کو اجارہ پر حاصل کیا جائے۔ معاومہ کا دوسرا نام بیع الثمن بھی ہے جو آئندہ حدیثوں میں مذکور ہے۔ ۵

”الشلیا“ ٹاپر بیٹش ہے اور لون ساکن ہے یہ استثنا کے معنی میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ درختوں پر موجود پھلوں کو فروخت کیا جائے لیکن ان میں سے غیر معین مقدار کو مستثنیٰ کیا جائے مثلاً اس طرح کہد یا جائے کہ میں نے یہ باغ تجھ پر فروخت کر دیا مگر چند درخت نہیں اس میں بیج میں جہالت آگئی جو باعث نزاع ہے لہذا بیع فاسد ہے۔
 ”العرايا“ یہ عربیہ کی جمع ہے جو عطیہ کے معنی میں ہے تفصیل اگلی حدیث میں آرہی ہے۔

بیع عرایا کا حکم

﴿وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ تَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشَّعْبِ بِالشَّعْرِ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا مِمَّا أَيْكَلُهَا أَهْلُهَا رَظْبًا﴾ (مشفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت سہل ابن حفصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو خشک کھجوروں کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا ہے لیکن آپ ﷺ نے عربیہ (کسی محتاج کو دیئے گئے درخت) کے متعلق یہ اجازت دی کہ اس درخت پر لگے ہوئے پھل کو اسکے خشک ہونے (کے بعد کی مقدار) کا اندازہ کر کے بیچا جائے (یعنی یہ اندازہ کر لیا جائے کہ اس درخت پر لگی ہوئی تازہ کھجوریں خشک ہونے کے بعد کتنی رہیں گی اور پھر اتنی ہی مقدار میں خشک کھجوریں اس محتاج کو دے کر اس درخت پر لگی ہوئی کھجوریں لے لی جائیں) اس طرح اس کے مالک اس درخت کا تازہ پھل کھائیں۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”العرايا“ یہ جمع ہے اس کا مفرد عربیہ ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے دیگر احادیث میں جمع کا صیغہ آیا ہے العربیہ والعرايا یہ الاحمیہ والضحایا اور المطیہ والمطایا کی طرح ہے عربیہ تعری سے ہے جو رہنے کرنے اور خالی کرنے کے معنی میں ہے چونکہ باغ کا مالک چند کھجوروں سے ہاتھ کھینچ کر خالی کرتا ہے اس لئے اس کو لغوی طور پر عربیہ کہہ دیا گیا۔

العرايا کی تفسیر و تعریف

اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ عرایا جائز ہے البتہ عرایا کی توضیح و تشریح اور اس کی تفسیر و تصویر میں فقہاء کا اختلاف ہوا ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک عرایا کی تفسیر:

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں عربیہ ان محتاج لوگوں کے لئے تھا جن کے پاس نہ کوئی باغ ہوتا تھا نہ کوئی پیسہ ہوتا تھا ہاں ان کے پاس خشک کھجوریں ہوتی تھیں جب کھجوروں کا موسم آتا تھا تو ان کو رطب کھانے کا شوق ہوتا تھا خریدنے کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ خشک کھجوروں کے بدلے ہمیں رطب مل جائے حضور اکرم ﷺ نے اجازت فرمادی اور یہ شرط لگا دی کہ خشک کھجوروں کا وزن معلوم ہو مکمل معلوم ہو اور یہ معاملہ پانچ وقت میں ہو چونکہ یہ ضرورت کے تحت اجازت تھی لہذا ضرورت کے پیش نظر اس کو بیع مزاہنہ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا اور نہ حقیقت میں یہ مزاہنہ ہی ہے گویا مزاہنہ دو قسم پر ہے ایک مزاہنہ ناجائز ہے دوسرا مزاہنہ جائز ہے جس کا نام عربیہ ہے۔

امام مالک کے نزدیک عرایا کی تفسیر:

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عریہ کی دو تفسیریں منقول ہیں پہلی تفسیر و تصویر یہ ہے کہ عریہ کی صورت اس طرح ہوتی تھی کہ مثلاً ایک شخص کا بڑا باغ ہوتا تھا اس بڑے باغ میں کسی دوسرے شخص کے بطور ملکیت کھجور کے چند درخت ہوتے تھے عرب کا دستور تھا کہ پھل اتارنے کے موسم میں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے باغوں میں آکر خیمے لگا کر رہتے تھے اب یہ مشکل پیش آتی تھی کہ باغ میں وہ شخص بھی آیا جایا کرتا تھا جن کے چند درخت مملوک ہوتے تھے اس سے بڑے باغ والے کو تکلیف ہوتی تھی اس لئے وہ اس شخص کو خشک کھجور دے کر ان سے ان کے درخت خرید لیتا تھا چونکہ یہ خالص مجبوری تھی اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دیدی گویا یہ مزائد ہی کی ایک صورت تھی لیکن مجبوری کے پیش نظر اس کو مزائد سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا۔

امام مالک سے عریہ کی دوسری تفسیر جو احناف نے لی ہے:

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عریہ کی دوسری تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اس وقت مثلاً باغ کا مالک اپنے باغ میں سے کسی شخص کو بطور ہبہ و عطیہ چند کھجور دیا کرتا تھا پھر مہو ب لے شخص کے آنے جانے سے صاحب باغ کو تکلیف ہوتی تھی اس وجہ سے صاحب باغ اپنے گھر سے اس کو خشک کھجور دیکر اس کو فارغ کرتا تھا اس مجبوری کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزائد کی اس صورت کی اجازت فرمائی تھی ائمہ احناف نے عریہ کی یہی تفسیر اپنائی ہے لیکن مالکیہ اور احناف کی تنقیح اور تخریج میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ مالکیہ اس کو بیع جدید کہتے ہیں اور اس کو بالکل مزائد قرار دیتے ہیں مگر ضرورت کی وجہ سے اس پر ہر دو مزائد سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔

لیکن ائمہ احناف اس صورت کو ہبہ و عطیہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں ایک ہبہ کا دوسرے ہبہ کے ساتھ تبادلہ ہو گیا ہے تو یہ استرداد الہبۃ بالہبۃ ہے اگرچہ بیع کی صورت ہے مگر حقیقت میں عطیہ ہے یہاں مزائد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور حدیث میں مزائد سے عرایا کا استثناء منقطع ہے لہذا عرایا مزائد میں بالکل داخل نہیں ہے کیونکہ مزائد کی ممانعت بہت ساری احادیث میں آئی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق عریہ کا مزائد میں داخل ہونے کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور مزائد ربوا ہے تو جس طرح ربوی حرام ہے اس کا شبہ بھی ناجائز اور حرام ہے لہذا وہ تفسیر اچھی نہیں ہے صاحب قاموس تشدد شافعی ہے انہوں نے عریہ کی تعریف عطیہ سے کی ہے کہ عریہ عطیہ ہے علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا ہے۔

أَعْرَأَ النَّخْلَةَ وَهَبَ لَهُ ثَمَرَةَ عَامِهَا،

یعنی سال بھر کے لئے پھل عطیہ کرنے کا نام عریہ ہے۔

ایک شاعر عرایا کے بارے میں کہتا ہے:

لیست بسنها ولا رجبية ولكن عرایا فی السنین الجوامح

سنہا اس درخت کو کہتے ہیں جو ایک سال پھل دے دوسرے سال نہ دے اور رجبية اس درخت کو کہتے ہیں جس کے خوشوں کے ارد گرد سخت کانٹے جمع کر دیئے گئے ہوں تاکہ کوئی چور اسے کاٹ نہ سکے جو امح جامعہ کی جمع ہے آسانی آفت اور قحط کو کہتے ہیں یعنی مدوح کے عطا کردہ درخت نہ غیر پھلدار ہیں اور نہ کانٹے دار ہیں بلکہ قحط کے سالوں میں خالص عطیہ ہے۔

امام لغت ابو عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العربیۃ العطیۃ امام لغت ازہری رحمہ اللہ بھی اسی طرح تفسیر فرماتے ہیں ابن سیدہ نے بھی عربیہ کو عطیہ کہا ہے اور جوہری بھی عربیہ کو عطیہ کہتے ہیں۔ صحاح میں بھی اسی طرح قول منقول ہے امام طحاوی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں واضح طور پر عربیہ کی تصویر عطیہ کی ہے فرماتے ہیں "رخص فی العرایا فی النخلۃ والنخلتین توہبان للرجل یدبعہما بخیر صہما قمرًا"۔

احناف نے امام مالک کی اس تفسیر کو اس لئے لیا ہے کہ امام مالک اہل مدینہ کی لغت کو سب سے بہتر جانتے تھے اور اہل مدینہ میں عربیہ کی یہی تفسیر شائع تھی لہذا اس کا لینا سب سے بہتر ہے۔

اعتراف: یہاں یہ سوال کیا گیا ہے کہ احناف کی تفسیر کے مطابق وہ سے رجوع کرنا لازم آتا ہے کہ باغ کے مالک نے پہلے درخت ہبہ کر دیئے پھر رجوع کر کے خشک کھجور دیا یا یہ کیسے جائز ہوا؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہلے ہبہ سے رجوع نہیں کیا گیا بلکہ اس کو نسخ کر دیا گیا ہے کیونکہ اب تک اس کا قبضہ نہیں ہوا تھا تو یہ استرداد الہبۃ بالہبۃ ہے ایک عطیہ کے بدلے دوسرا عطیہ دیا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اس حدیث کے بعد والی حدیث میں پانچ دن سے کم میں عربیہ کا حکم دیا گیا ہے چونکہ عربیہ احتیاج اور ضرورت کے پیش نظر جائز قرار پایا ہے اور ضرورت اسی مقدار میں پوری ہوتی تھی اس لئے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دن ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع میں انگریزی سیر کے حساب سے ساڑھے تین سیر غلہ آتا ہے اور پانچ دن میں چھبیس من غلہ آتا ہے۔^۱

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَائِيَا بِخَيْرِ صَافِهَا مِنَ الشَّيْرِ قِمَاحُونَ خُمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خُمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحَصَنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)﴾

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے عرایا (مٹا جوں کو عاریتاً دیئے گئے درختوں کے پھلوں) کو خشک کھجوروں کے ساتھ اندازہ کر کے بیچنے کی اجازت دی ہے (یعنی اگر عرایا پر لگی ہوئی کھجوروں کو خشک کھجوروں سے بدلنا ہو تو پہلے یہ) اندازہ کر لیا جائے کہ یہ تازہ کھجوریں خشک ہونے کے بعد کتنی رہیں گی پھر اتنی ہی مقدار میں خشک کھجوریں لیکر وہ

تازہ کھجوریں دیدی جائیں مگر اس اجازت کا تعلق اس صورت سے ہے (جبکہ وہ پانچ دن سے کم ہوں یا پانچ دن ہوں۔ یہ حدیث کے ایک راوی داود ابن جهمین رحمہ اللہ کا شک ہے) کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد میں پانچ دن سے کم کا تذکرہ تھا یا پانچ دن کا تذکرہ تھا۔ (بخاری و مسلم)

پختگی ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں کا بیچنا منع ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرِّمَّازِ حَتَّى يَبْدُوَ وَصَلَا حَتَّى تَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرَى.

مَنْفَقَى عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ لَيْسْلِمِ تَلَى عَنْ بَيْعِ التُّفَّحِلِ حَتَّى تَكُونُوا عَنِ الشُّبُلِ حَتَّى يَبْدُوَ وَكَانَ مِنَ الْعُقَاةِ

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے پھلوں کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ ان کی پختگی ظاہر نہ ہو جائے یہ ممانعت بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے لئے ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "بید و صلاحاً" یعنی جب تک پھلوں میں پختگی ظاہر نہ ہو اس سے پہلے اس کا بیچنا حرام ہے "بَدُوَ الصَّلَاحُ" کی تفسیر شوافع کے ہاں یہ ہے کہ پھل پکنا شروع ہو جائیں۔ احناف نے یہ تفسیر کی ہے کہ پھل عام آفات اور تباہی سے محفوظ ہو جائیں۔

اس حدیث میں بعد و الصلاح کا لفظ آیا ہے دیگر روایات میں اور بھی الفاظ آئے ہیں مثلاً ① حتی یزھو ② حتی یبدیض ③ حتی توھی ④ حتی تحمر ⑤ حتی یحمز ⑥ حتی یشتد ⑦ حتی یسود۔

ان تمام احادیث اور تمام الفاظ سے ایک ہی بات بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ بُدُو الصَّلَاح سے پہلے بیع نہ کرو یعنی جب تک پھل کسی آفت سے مامون و محفوظ نہ ہوں اسکو فروخت نہ کرو اور آفت سے محفوظ ہونے کے لئے مختلف علامات ہیں بعض پھل اور کھیتیاں سفید ہونے پر آفت سے محفوظ ہو جاتی ہیں بعض سرخ ہونے پر بعض سیاہ ہونے پر اور بعض پہلے ہو جانے پر محفوظ ہو جاتی ہیں ان مختلف الفاظ سے اسی مختلف حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

کھیت اور پھلوں کے بیچنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ① بیع قبل بدو الصلاح ② بیع بعد بدو الصلاح۔ پھر دو صورتوں میں تین تین صورتیں ہیں ① یعنی بیع بشرط القطع کہ بائع شرط لگائے کہ پھل فوراً درخت سے کاٹو گے ② بیع بشرط الترتیع یعنی عقد میں یہ شرط ہو کہ درخت پر یہ پھل فلاں وقت تک لگے رہیں گے ③ بیع بالاطلاق یعنی عقد میں نہ قطع شرکاً ذکر ہو اور نہ ترک شرکاً ذکر ہو۔ اس طرح کل چھ صورتیں بن گئیں تین قبل بدو الصلاح کی اور تین بعد بدو الصلاح کی اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف بھی ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

شوافع اور حنابلہ کے نزدیک بعد بدو الصلاح کی تینوں صورتیں جائز ہیں اور قبل بدو الصلاح تینوں صورتیں ناجائز ہیں البتہ قبل

بدو الصلاح ایک صورت عقلاً مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے یعنی بشرط القطع کیونکہ اس میں نزاع کا امکان نہیں ہے۔
مالکیہ کے اقوال میں انضباط نہیں ہے اس لئے اس کو نہیں لکھا۔

احناف کے نزدیک دار و مدار قطع ثمر اور ترک ثمر پر ہے اگر بیع بشرط قطع الثمر ہو تو قبل بدو الصلاح بھی جائز ہے اور بعد بدو الصلاح بھی جائز ہے اور اگر بیع بشرط ترک الثمر ہو تو قبل بدو الصلاح بھی ناجائز ہے اور بعد بدو الصلاح بھی ناجائز ہے۔
فقہاء کا اختلاف دراصل بشرط ترک الثمر میں ہے

دلائل شوافع و حنابلہ فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں غُلّی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و بشرط یہ معروف حدیث ہے اس میں بیع کے صلب عقد میں شرط لگانے سے ممانعت آئی ہے یہ شرط عقد بیع کے منافی ہے اور اس میں مشتری کے لئے فائدہ ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں پھل خریدتا ہوں مگر اس شرط پر کہ اتنے عرصہ تک پھل اپنے درختوں پر لگے رہنے دو گے اس طرح بیع اور شرط ناجائز ہے۔

جوابیر بحث حدیث کا تعلق بشرط ابقاء الثمر سے ہے اور یہ ناجائز ہے باقی صورتوں سے نہیں ہے۔
امام حمادی نے اس حدیث کو بیع سلم پر حمل کیا ہے کیونکہ سلم میں بدو صلاح بالاتفاق ضروری ہے۔

باغ میں جب پھل آئے تب بیچا کرو

﴿۷﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ غُلّی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْيَتَامَى حَتَّى تُوْزِنَ وَمَا تُزِنُ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ وَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الشَّمْرَةَ بِهَمْ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ۔

(مُسْتَفْقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے یتیموں کو (درختوں پر) اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ خوش رنگ نہ ہو جائیں۔ عرض کیا گیا کہ خوش رنگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جب تک وہ سرخ نہ ہو جائیں یعنی پک نہ جائیں“ اور پھر فرمایا تم ہی بتاؤ جب اللہ تعالیٰ پھلوں کو روک دے تو تم میں سے کوئی کیونکر اپنے بھائی کا مال لے گا؟۔ (بخاری، مسلم)

کئی سالوں کے لئے باغ کا پھل بیچنا منع ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ غُلّی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَارِحِ۔

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے چند سالوں کا پھل بیچنے سے منع فرمایا ہے (یعنی ایک سال

حدیث میں دبی تاویل کرنی ہوگی جو اس سے پہلے حدیث میں کی گئی ہے کہ حدیث کا تعلق تقویٰ واحسان، حسن اخلاق اور مردت سے ہے کہ اخلاق و مردت کا تقاضا یہ ہے کہ بائع مشتری سے کچھ نہ لے کیونکہ مشتری کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا ہے اگرچہ ضابطہ اور قانون و قاعدہ کے تحت اس سے قیمت وصول کی جاسکتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر باغ میں ایک تہائی سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو پھر نقصان کا ذمہ دار بائع ہے اور اگر ایک تہائی سے کم نقصان ہوا ہے تو پھر نقصان کا ذمہ دار مشتری ہے اس طرح تمام احادیث میں تطبیق آئے گی کہ زیادہ نقصان والی روایات کا تعلق بائع سے ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اور کم نقصان والی روایات کا تعلق مشتری سے ہے کہ وہ ذمہ دار ہے۔

اشیاء منقولہ میں قبضہ سے پہلے دوسری بیع جائز نہیں

﴿۱۰﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا يَتَنَاعَوْنَ الطَّعَامَ فِي أَغْلَى السُّوَيِّ فَيَبِيْعُوْنَهُ فِي مَكَانِهِ فَمَنْهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقَلُوْهُ.

(رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و ابی داؤد و ابی یوسف و ابی حنیفہ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بازار کے اس حصہ میں جو جانب بلند واقع تھا لوگ غلہ خریدتے اور پھر اس کو اسی جگہ (قبضہ میں لینے سے پہلے) بیچ ڈالتے تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کو اس بات سے منع فرمایا کہ جب تک غلہ کو (خریدنے کے بعد) وہاں سے منتقل نہ کیا جائے اس کو اسی جگہ فروخت نہ کیا جائے“ (اس روایت کو ابوداؤد نے نقل کیا اور مجھے یہ روایت بخاری و مسلم میں نہیں ملی ہے)

توضیح: ”حتیٰ ینقلوہ“ مع نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اسے مشتری نے اپنے قبضہ میں نہ لیا ہو اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے بیع قبل القبض کی تفصیلات اور جائز و ناجائز ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔
فقہاء کا اختلاف:

اس پر تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر بیع غلہ اور طعام ہے تو قبل القبض اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور اگر بیع غلہ و طعام کے علاوہ ہے تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح غلہ و طعام کا قبل القبض بیچنا جائز نہیں ہے اسی طرح دیگر غیر منقولہ اشیاء زمین اور گھر وغیرہ کا بیچنا بھی قبضہ سے پہلے جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک غلہ و طعام کے علاوہ تمام اشیاء کا بیچنا قبل القبض جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک منقولہ اشیاء کا بیچنا قبل القبض ناجائز ہے لیکن غیر منقولہ اشیاء مثلاً زمین اور گھر وغیرہ کا بیچنا قبض سے پہلے جائز ہے۔

دلائل شوافع: حضرات نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے اسی طرح آنے والی حدیث نمبر ۱۱ میں بھی ”حتیٰ“

یستوفیہ اور حتی یکتالہ کے الفاظ آئے ہیں اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ "ولا احسب کل شیء الامثلہ" یعنی تمام اشیاء کا یہی حکم ہے ان تمام روایات سے شوافع استدلال کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے اور اس حکم کو صرف غلہ و طعام میں منحصر مانا ہے دیگر اشیاء میں پابندی نہیں ہے۔

ائمہ احناف و حنابلہ فرماتے ہیں کہ زیر بحث حدیث میں جو غلہ و طعام کا ذکر ہے یہ منقولہ اشیاء کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا تمام منقولہ اشیاء میں قبل القبض بیع ناجائز ہے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ممانعت کی اصل علت خوف ہلاکت بیع ہے اور یہ علت منقولہ اشیاء میں فوری طور پر ہے تو حکم ہوا کہ پہلے قبض کر لو پھر فروخت کرو اور غیر منقولہ اشیاء میں فوری طور پر ہلاکت کا خوف نہیں ہے لہذا اس کے قبض کرنے سے پہلے اس کا بیچنا جائز ہے احناف یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے قبض کرنے کی الگ صورت ہوتی ہے بعض چیزوں میں صرف دیکھنے سے قبضہ آجاتا ہے اس کا نقل کرنا ممکن نہیں ہوتا جیسے زمین وغیرہ اور بعض میں نقل کرنا قبضہ کہلاتا ہے بعض میں تولنا یا پانا قبضہ کہلاتا ہے اس لئے احناف نے منقولہ اور غیر منقولہ کا قاعدہ نکال کر حکم کو عام کر دیا تاکہ حدیث کی تمام صورتوں پر عمل ہو سکے شوافع نے صرف ایک صورت اپنائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جس طرح حکم کو منقولہ غیر منقولہ تمام اشیاء میں عام مانا ہے یہ انکی اپنی رائے اور اجتہاد ہے کہ آپ نے غلہ پر غیر غلہ کو قیاس کیا۔ احناف نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے کو ترجیح دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیع قبل القبض میں ممانعت کی علت بیع فی الحالہ یضمن ہے جو ناجائز ہے کیونکہ نفع ہے اور نقصان نہیں ہے۔

بہر حال اگر بیع مشتری کے سامنے وزن کیا جائے یا ناپ لیا جائے تو مشتری کے لئے دوبارہ وزن کرنا اور ماپ یاکیل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے تو استحباً ہی حکم ہے۔

﴿۱۱﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى يَكْتَالَه. (متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "جو شخص غلہ خریدے تو اس کو اس وقت تک فروخت نہ کرے جب تک کہ اسے پوری طرح نہ لے لے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ "جب تک اس کو ناپ نہ لے۔" (بخاری و مسلم)

﴿۱۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبِضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. (متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جس چیز کو منع کیا ہے وہ غلہ ہے کہ اس کو قبضہ میں لانے سے پہلے فروخت کرنا ممنوع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ میرا گمان ہے کہ (اس بارے میں) ہر چیز غلہ کی مانند ہے۔ (بخاری و مسلم)

بیع مَصَرَّات کا مسئلہ

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ لِيَبَّيْعَ وَلَا يَبَّيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَنَاجَشُوا وَلَا يَبَّيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا إِلَّا لِبِلٍّ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ۔
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ لِسُلَيْمٍ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَصْرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ فَلَا تِلَّةَ أَتَايَ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّتْهَا صَاعًا مِنْ تَلْعَافٍ لَا تَقْرَأُ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "تم آگے جا کر غلہ وغیرہ لانے والے قافلہ سے خرید و فروخت کے لئے نہ ملو اور تم میں سے کوئی شخص کسی کی بیع پر بیع نہ کرے اور غنم نہ کرو اور شہر کا آدمی کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے اور اونٹ و بکری کے تھنوں میں دودھ جمع نہ کرو اور اگر کوئی شخص ایسا جانور خریدے جس کے تھنوں میں دودھ جمع کیا گیا ہو تو دودھ دہنے کے بعد اسے اس جانور کو رکھ لینے یا پھیر دینے کا اختیار ہوگا کہ اگر اس کی مرضی ہو تو اس جانور کو رکھ لے اور اگر مرضی نہ ہو تو اس کو پھیر دے اور اس کے ساتھ ہی ایک صاع (سازھے تین سیر) کھجوریں دیدے۔" (بخاری و مسلم) مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت میں یوں ہے کہ "جو شخص ایسی بکری خریدے جس کے تھنوں میں دودھ جمع کیا گیا ہو تو اس بکری کو رکھ لینے یا پھیر دینے کا تین دن تک اختیار رہتا ہے چنانچہ اگر وہ (ان تین دنوں میں) اس بکری کو واپس کرے تو اس کے ساتھ ایک صاع کھجوریں دیدے مگر گیسوں نہ دے۔"

توضیح: "لا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ" اس حدیث میں پانچ اہم مسائل کا ذکر کیا گیا ہے جن میں سب سے اہم اور تفصیل طلب مسئلہ بیع مَصَرَّات کا ہے مگر اس کی تفصیل سے پہلے دیگر چار مسائل کا کچھ تذکرہ ضروری ہے۔

پہلا مسئلہ: تَلْقَى الرُّكْبَانَ

رُكْبَان قافلہ کو کہتے ہیں اور تَلْقَى ملنے اور ملاقات کو کہتے ہیں یعنی خرید و فروخت کی غرض سے قافلہ سے ملاقات کرنا۔ اس فعل کو تَلْقَى، یُوقِع اور تَلْقَى السِّلْعَ اور تَلْقَى جُنُب بھی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مثلاً تاجروں کو معلوم ہو جائے کہ شہر کی منڈیوں کی طرف باہر سے ایک تجارتی قافلہ غلہ لیکر آ رہا ہے منڈی میں پہنچنے سے پہلے ہی شہر کا ایک تاجر باہر جا کر ان سے سودا کر کے سارا غلہ خرید لیتا ہے اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے اور منع کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے شہر والوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے غلے کا دام بڑھ جائے گا کیونکہ مال کھلی منڈی کے بجائے ایک شخص کے پاس چلا جائے گا ممانعت کی دوسری وجہ یہ

ہے کہ اس صورت میں خود قافلے والوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ کیونکہ ان کو شہر کا بھاؤ معلوم نہیں ہوگا اور شہر کا تاجران کو غلط ریٹ بتا کر غلہ خرید لیگا اس لئے حضور اکرم ﷺ نے اس طریقہ کو ممنوع قرار دیا ہے ان دو حکمتوں کے پیش نظر اس عمل کے مکروہ ہونے پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ ائمہ احناف بھی اس کو مکروہ کہتے ہیں لیکن اوپر جو دو حکمتیں مذکور ہوئیں اس کے پیش نظر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شہر والوں کو نقصان نہ ہو نیز قافلہ کا بھی کوئی نقصان نہ ہو تو پھر اس طریقہ میں کراہت نہیں ہوگی۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے تعلق رکبان کو کبھی بھی جائز نہیں کہا لیکن حدیث میں ممانعت کی جو علت مذکور ہے جو ضرر عوام الناس ہے اگر وہ علت نہ ہو تو پھر ممانعت بھی نہیں ہوگی۔

بہر حال مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اگر قافلہ والوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تو وہ شہر میں آکر اس سودا کو فسخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جیسا آئندہ حدیث نمبر ۱۳ میں آ رہا ہے۔ جمہور فقہاء فرماتے ہیں کہ اگرغبین فاحش کے درجہ میں خسارہ ہوا ہے تو قافلہ والے سودا کو ختم کر سکتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاقاً و مروءۃ اور دیناً حکم یہی ہے جو حدیث میں مذکور ہے لیکن قضاء کے طور پر ان کو سودا فسخ کرنے کا حق نہیں ہوگا انہوں نے باہوش و حواس سودا کیا ہے جو لازم ہو گیا ہے وہی شریعت میں بیوعات کے لئے عام ضابطہ ہے۔

علماء نے تعلق رکبان کی مسافت بھی بتائی ہے بعض نے دو فرسخ شہر سے باہر جانے کو تعلق کہا ہے بعض نے دو دن اور بعض نے ایک میل کہا ہے۔

دوسرا مسئلہ: بیع علی بیع بعض

مثلاً دو آدمی آپس میں سودا کر رہے ہوں جن متعین ہو گیا ہے صرف لینا دینا باقی ہے کہ تیسرا آدمی آتا ہے اور بائع یا مشتری کو لالچ دیکر سودا خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ عمل مکروہ ہے کیونکہ اس سے بغض و عداوت کا دروازہ کھلتا ہے ہاں اگر بائع و مشتری کا سودا پر اتفاق نہ ہو سکا تو اب تیسرا آدمی اپنی بات پیش کر سکتا ہے پیغام نکاح کا حکم بھی اسی طرح ہے۔

تیسرا مسئلہ: تناعش

”النعش“ نون پر فتح ہے اور جیم ساکن ہے اور فتح بھی جائز ہے لغت میں نعش کا معنی اثارۃ الصيد من مکان الی مکان ہے یعنی شکار کو ادھر سے ادھر بھگانے پر براہینتہ کرنا بعض علماء نے نعش کا لغوی معنی دھوکہ بتایا ہے بعض علماء نے مدح کرنا لکھا ہے۔^۱

مصنف نے نعش کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی ہے ”هو ان یزید فی الشمن لالو غبۃ بل لیخدع غیرہ۔“ یعنی نعش اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص سودا کے بھاؤ کو مشتری پر بڑھائے جو خود خریدنا نہیں چاہتا ہے تاکہ دوسرے کو خریدنے پر بطور دھوکہ براہینتہ کرے۔

اس عمل میں مشتری کو سودا خریدنے پر براہینتہ کرنا بھی ہے اس کے ساتھ دھوکہ بھی ہے اور بے جاسمان کی مدح و تعریف بھی

ہے اور یہ تینوں مفہوم نجش کے لغوی معنی میں بھی ہیں اور اصطلاحی تعریف میں بھی ہیں۔

عام طور پر نجش میں دھوکہ مشتری کو دیا جاتا ہے فقہاء کے ہاں بالاتفاق نجش حرام ہے اگر بائع اور ناجش دونوں کے گٹھ جوڑ سے یہ عمل ہوا تو دونوں گنہگار ہو گئے ورنہ صرف ناجش گنہگار ہوگا علماء نے لکھا ہے کہ ناجش کیلئے تعزیر ناگزیر ہے۔

بیع نجش کا حکم:

نجش کے نتیجے میں اس بیع کا حکم یہ ہے کہ احناف و شوافع کے نزدیک نفس بیع صحیح اور جائز ہے مگر یہ عمل مکروہ اور گناہ ہے لیکن حنابلہ و مالکیہ اور اہل ظواہر کے نزدیک یہ بیع باطل ہے اور مشتری کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے احناف و شوافع فرماتے ہیں کہ قانوناً فسخ بیع کا حق نہیں ہے ہاں دیائے اور اخلاقاً ہے۔ بہر حال غرر و دھوکہ کی دو قسمیں ہیں ایک غرر فعلی ہے دوسرا غرر قوی ہے غرر فعلی میں بیع کو دیائے فسخ کیا جاتا ہے اور غرر قوی میں قضاء فسخ کیا جاتا ہے یہاں غرر فعلی ہے لہذا فسخ دیائے ہے۔

چوتھا مسئلہ: بیع حاضر لباد

یعنی شہری آدمی کسی گنواہری دیہاتی کے لئے اس کا مال بیچتا ہے یہ ناجائز ہے علماء نے اس بیع کو دو تفسیریں لکھی ہیں پہلی تفسیر و مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک شہری اپنے آپ پر یہ بات لازم کرتا ہے کہ وہ مال سستا ملنے کی غرض سے ہمیشہ صرف دیہاتی سے سودا خریدیگا تاکہ منافع زیادہ ہو۔ صاحب ہدایہ نے یہی تعریف لکھی ہے اس صورت میں اس بیع کی ممانعت اس وقت ہوگی جبکہ شہر والوں کو مال کی سخت ضرورت ہو یا شہر میں قحط ہو۔

اس بیع کی دوسری تفسیر اور دوسرا مطلب عام محدثین اور فقہاء نے یہ بیان کیا ہے کہ مثلاً کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی سے کہتا ہے کہ تم اپنا غلہ وغیرہ میرے پاس رکھو میں خوب مہارت کے ساتھ نفع بخش حالات میں تسلی سے تیرے لئے فروخت کروں گا اب یہ شہری آدمی گویا دیہاتی کے لئے وکیل بن گیا حدیث میں بھی اس کو دلال اور وکیل و سمسار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حدیث کی یہ تفسیر اور یہ مطلب واضح اور رائج ہے خاص کر جب ”لیناؤ“ میں لام توکیل پر دلالت کرتا ہو جس لائنہ حلوانی رحمہ اللہ اور ابن ہمام و ابن نجیم نے صاحب ہدایہ کا قول مرجوح قرار دیا ہے۔ یہ بیع اور یہ عمل جمہور کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے لیکن اگر کسی نے اس طرح عمل کیا اور فروخت کیا تو بیع صحیح ہوگی البتہ آدمی گنہگار ہوگا مگر امام احمد بن حنبل اور اہل ظواہر کے ہاں یہ بیع باطل واجب الفسخ ہوگی جمہور کہتے ہیں قضاء کے طور پر بیع صحیح ہے البتہ دیانت کے طور پر فسخ ہو سکتی ہے فقہاء کے ہاں یہ ضابطہ ہے کہ غرر دھوکہ کی دو قسمیں ہیں ایک غرر فعلی ہے دوسرا غرر قوی ہے غرر فعلی میں بیع دیائے فسخ کیا جاسکتا ہے اور غرر قوی میں قضاء فسخ کیا جاتا ہے یہاں غرر فعلی ہے۔

پانچواں مسئلہ: بیع المصبرات:

اس حدیث میں جو اہم اور تفصیل طلب مسئلہ ہے وہ مصبرات کا مسئلہ ہے۔

مصرات باب تفعیل سے ام مفعول کا صیغہ ہے صَرَئَیْ یُصَرِّیْ تَصْرِیَّةٌ وَمُصَرَّاةٌ کسی چیز کے روکنے اور بند کرنے کو کہتے ہیں یقال صریت الماء فی الحوض ای حبستہ اس کی اصطلاحی تعریف اس طرح ہے "هو حبس اللین فی الصرع لیغتربہ المشتري".

یعنی کسی جانور کا دودھ ایک دودن تک تھن میں روکے رکھنا تاکہ جب مشتری اس کو دیکھے تو سمجھے کہ یہ تو دودھ کا خزانہ ہے اس عمل کو تحفیل بھی کہتے ہیں اور ایسے جانور کو مصراۃ اور محفلة کہتے ہیں مصراۃ صفت ہے اس کا موصوف ناقۃ مصراۃ ہے یا بقرة مصراۃ ہے یا شاة مصراۃ ہے تصریۃ کے اس عمل سے مشتری کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس لئے اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے اور اس عمل کو حرام قرار دیا ہے۔

حدیث کا مطلب اور خلاصہ اس طرح ہے کہ تصریہ ناجائز اور حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص اس طرح عمل کر لے اور بعد میں مشتری کو معلوم ہو جائے کہ اس میں تصریہ کا عمل کیا گیا ہے تو مشتری کو دو باتوں کا اختیار ہے یا تو اسی طرح عیب دار جانور اپنے پاس رکھے اس لئے کہ سودا تو ہو گیا ہے اور یا جانور کو واپس کر دے اور ایک صاع کھجور ساتھ واپس کر کے بائع کو دیدے یہ حدیث کا مطلب ہے اب یہ بحث ہے کہ دھوکہ خوردہ مشتری کو فسخ بیع کا اختیار ہے یا نہیں اور اگر اختیار ہے تو کیا جانور واپس کرنے کے ساتھ کچھ اور چیز واپس کرنا بھی ضروری ہے یا نہیں اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ یعنی جمہور فرماتے ہیں کہ مشتری کو اختیار شرط رکھنے کے بغیر یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیع کو فسخ کر دے کیونکہ تصریہ عیب ہے اور عیب کے معلوم ہونے پر مشتری مختار ہوتا ہے کہ یا بیع اپنے پاس رکھے یا واپس کر دے لیکن چونکہ مشتری نے کئی دنوں تک جانور کا دودھ پیا ہے اس لئے اس کے بدلے میں جانور کے لوٹانے کے ساتھ ایک صاع تمر بھی لوٹا دے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانور کو بائع کی طرف واپس کرنے کی صورت میں یہ صرف اقالہ ہے مشتری کی طرف سے بائع پر نہ کوئی جبر ہو سکتا ہے نہ ان کو فسخ بیع کا اختیار ہے اور نہ کوئی جرمانہ ہے نہ صاع ہے نہ تمر و سمراء ہے۔

دلائل جمہور نے زیر بحث ظاہری حدیث کو لیا ہے اور پھر بہت زیادہ غصہ کا اظہار کیا ہے کہ احناف نے صریح حدیث کو چھوڑ کر قیاس کو اپنا لیا ہے۔ احناف نے بیوعات کے قواعد کلیہ اصولیہ شرعیہ کو دیکھ کر اس پر عمل کیا ہے اور جزئیات میں تاویل کی ہے قرآن عظیم میں ایک ضابطہ اس طرح ہے ﴿فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾^۱ ایک ضابطہ یہ ہے ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾^۲ ایک ضابطہ یہ ہے ﴿فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ﴾^۳۔

ان تمام آیات میں کسی نقصان کی صورت میں تاوان دینے میں مثل اور مساوات کو لازم کر دیا گیا ہے خواہ مثل صوری ہو

یا معنوی ہو اور مسئلہ مصرات میں جانور کے دودھ کے مقابلہ میں ایک صاع کھجور واپس کرنا نہ مثل صوری ہے اور نہ معنوی ہے کیونکہ دودھ ذات امثال میں سے ہے تو کھجور کے بجائے دودھ ہی واپس کرنا چاہئے اور اگر کھجور ہی واپس کرنا ہے تو دودھ کی قیمت کے برابر کھجور واپس کرنا چاہئے ایک صاع کو متعین کرنا بیوعات کے اصول کے خلاف ہے کیونکہ دودھ کبھی کم ہو سکتا ہے کبھی زیادہ ہو سکتا ہے مثلاً مشتری نے دوسروں کے دودھ پیا یا میں روپے کا دودھ پیا اور پھر ایک صاع واپس کر دیا یہ تو نہ مثل صوری ہے اور نہ مثل معنوی یعنی قیمت ہے۔

نیز اس میں یہ عجیب صورت بھی پیش آ سکتی ہے کہ مثلاً ایک کمزور بکری ہو اس کی قیمت ہی ایک صاع کھجور کے برابر ہو جب بکری واپس کر دی گئی تو ایک صاع کھجور بھی واپس کر دیا گیا تو اس میں بدل اور مبدل منہ کا اجتماع ایک آدمی کے ہاتھ میں آ گیا جو ناجائز ہے اور بیوعات کے اصول کے خلاف ہے۔

ائمہ احناف نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو بطور ضابطہ تمام ائمہ نے قبول کیا ہے حدیث یہ ہے "الخروج بالضمآن" اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نفع اور منافع اس شخص کا حق ہے جس پر تاوان آتا ہے مصراۃ کی صورت میں اگر بکری مر گئی تو تاوان مشتری پر آتا ہے لہذا اس بکری کا نفع جو دودھ ہے وہ بھی مشتری کا حق ہے پھر اس کے بدلے کھجور بطور تاوان دینا اس حدیث کے ضابطہ کے خلاف ہے ائمہ احناف نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے "الغنم بالغرم" اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نفع کا تعلق تاوان سے ہے جو شخص تاوان کا ذمہ دار ہے وہی منافع کا حقدار ہے۔ زیر بحث مسئلہ میں تاوان کا ذمہ دار مشتری ہے لہذا قواعد بیوع کے تحت اس پر دودھ پینے کا بدلہ دینا لازم نہیں ہے۔

جواب ائمہ احناف نے حدیث مصراۃ کا مکمل چند وجوہ سے بیان کیا ہے۔

① یہ حکم دیانت کے طور پر ہے عدالت اور قضاء کے طور پر نہیں ہے محقق ابن ہمام نے ایک ضابطہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ غرر اور دھوکہ کی دو قسمیں ہیں ایک غرر قوی ہے دوسری غرر فعلی ہے غرر قوی کی وجہ سے مشتری بائع پر مبیع کو قضاء بزرور عدالت واپس کر سکتا ہے اور غرر فعلی میں وہ بائع پر مبیع کو دینا واپس کر سکتا ہے لیکن جبراً او قضاء واپس نہیں کر سکتا ہے گویا یہاں آنحضرت کا فرمان دینا کے اصول کے تحت ہے۔

② یہ حکم اخلاقاً حسن اخلاق کے قبیل سے ہے اور اس پر تین دن تک خیار والی روایت دال ہے کیونکہ خیار عیب ثمین دن تک محدود نہیں ہے گویا یہ استثنائی حکم ہے۔

③ مصراۃ کا یہ حکم ربوہ کی حرمت سے پہلے کا ہے جب ربوہ احرام ہو تو مصرات بھی حرام ہوا۔

④ یہ حدیث بیوعات کے اصولی قواعد سے معارض ہے لہذا متروک الظاہر ہے۔

⑤ اس روایت کے الفاظ میں اضطراب ہے کہیں صاع من تمر کے الفاظ ہیں کہیں صاع من طعام لاسمراء ہے کہیں مثل لبثھا قمحاً کے الفاظ ہیں کہیں مثلی لبثھا قمحاً کے الفاظ ہیں۔

① یہ صلح کی ایک صورت ہے خلاصہ یہ کہ حضور اکرم ﷺ نے لوگوں کو اس دھوکہ والے عمل سے روکنے کے لئے حکمت کے تحت استثنائی طور پر اس طرح فیصلہ فرمایا ہے اور یہ لوگوں کے حالات کے عین مطابق ہے اور آج بھی اس دھوکہ سے بچاؤ کے لئے اس فیصلہ سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا ہے۔

باقی اصول کی جن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ غیر فقید ہیں اور غیر فقید راوی کی روایت اگر قیاس سے معارض ہو تو قیاس مقدم ہوتا ہے یہ قول احناف کے مسلک کے خلاف ہے ائمہ احناف تو صحابی کے قول کو بھی قیاس پر مقدم مانتے ہیں چہ جائیکہ مرفوع حدیث ہو، مسلک احناف کے بڑے ائمہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے صرف امام محمد کے شاگرد عیسیٰ بن ابان کی طرف یہ قول منسوب ہے اور یہ نسبت بھی غلط ہے لہذا اہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے فقید صحابی بلکہ صحابہ کے مفتی کو غیر فقید کہہ دیں نعوذ باللہ من ذلک۔

﴿١٤﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أُلِيَ سَيْدُهُ الشُّوقُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ۔ (رواه مسلم) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم آگے جا کر غلہ وغیرہ لانے والے قافلہ سے نہ ملو، اگر کوئی شخص جا کر ملا اور کچھ سامان خرید لیا اور پھر سامان کا مالک بازار میں آیا تو اس کو اختیار ہوگا (کہ چاہے بیع کو قائم رکھے چاہے فسخ کر دے)۔ (مسلم)

اس حدیث کی توضیح و تشریح حدیث نمبر ۱۳ کے تحت ہو چکی ہے۔

﴿١٥﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا السِّلْعَ حَتَّى يَهْبِطَ بِهَا إِلَى الشُّوقِ۔ (متفق عليه) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”سامان (لانے والوں) سے ان کے شہر پہنچنے سے پہلے راستہ ہی میں (جا کر نہ ملو) اور اس وقت تک ان سے کوئی معاملہ نہ کرو (جب تک کہ (ان کا) سامان بازار میں آ کر نہ اتر جائے)۔ (بخاری و مسلم)

کسی کے معاملہ میں ٹانگ نہ اڑاؤ

﴿١٦﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ۔ (رواه مسلم) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کی بیعت پر بیعت نہ کرے اور نہ کوئی شخص اپنے (مسلمان) بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام بھیجے الا یہ کہ اس کو اس کی اجازت دیدی جائے۔“ (مسلم)

توضیح: ”ولا یخطب“ یعنی ایک شخص نے مثلاً کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کسی اور آدمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے بیچ میں ٹانگ اڑائے اس سے بغض و حسد اور عداوت پیدا ہوتی ہے بیعت کا حکم بھی اسی طرح ہے تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسِيْرُ الرَّجُلُ عَلَى سَوِيْرِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. (رواهُ مُسْلِمٌ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے سوارے پر سوار نہ کرے (یعنی کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرے اور جو اس میں مداخلت نہ کرے اور چیز کے زیادہ دام نہ لگائے)۔“ (مسلم)

﴿۱۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَاسًا دَعَا النَّاسَ يَزُرُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. (رواهُ مُسْلِمٌ) ۲

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”شہری آدمی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعہ کسی کو رزق پہنچاتا ہے۔“ (مسلم)

جاہلیت کے چند ممنوع بیوعات کا ذکر

﴿۱۹﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ تَلَى عَنْ الْمَلَأَمَسَةِ وَالْمُنَابَهَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمَلَأَمَسَةُ نَسْءُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخِرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَهَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاوُضٍ وَاللَّيْسَتَانِ إِشْتِمَالُ الصَّبَاءِ وَالصَّبَاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ غَائِقِيهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شَقِيهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللَّيْسَةُ الْآخَرَى احْتِبَاءُ هِ يَثْوِبُهُ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے بیع حصات اور بیع غرر سے منع فرمایا ہے۔

(مسلم)

توضیح: "حصاة" حصاة کنکری کو کہتے ہیں بیع حصاة کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً خریدار دوکاندار سے کہدے کہ جب میں تیرے اس مال پر کنکری پھینک دوں تو سمجھ لو کہ بیع ہو گئی یا دوکاندار خریدار سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے مال میں سے وہ چیز تجھ پر فروخت کر دی جس پر تمہاری پھینکی ہوئی کنکری آ کر گرے گی یا میں نے اپنی زمین کا وہ حصہ تجھ پر فروخت کیا جہاں تک تمہاری کنکری جا کر گرے یہ جاہلیت کی بیع تھی حضور نے منع فرمادیا، بیع منابذہ اور بیع حصاة تقریباً ایک ہی چیز ہے۔

"بیع الغرر" یہ وہ بیع ہوتی ہے جس میں بیع مجہول ہو یا بائع کے قبضہ میں نہ ہو جیسے سمندر میں مچھلیوں کا بیچنا یا ہواؤں میں پرندوں کو فروخت کرنا اول قسم میں جہالت ہے دوسری قسم قدرت سے باہر ہے اس بیع میں دھوکہ ہے اس لئے منع ہے غرر سے بڑا دھوکہ مراد ہے چھونے اور معمولی غرر سے تو کوئی بیع نہیں سکتا ہے نیز بزرگ غرر مفسد الی التذاع ہے چھوٹا نہیں ہے۔

بیع حب الحبلۃ کا حکم

﴿۲۱﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ يَبْعُهَا يَتَّبَاعِيْعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتِئَاغُ الْجُرُودَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجِجُ الْبَيْتُ فِي بَطْنِهَا.

(متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے بیع حب الحبلۃ (یعنی جانور کے حمل کا حمل) بیچنے سے منع فرمایا ہے (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما) کہتے ہیں کہ بیع حب الحبلۃ ایسا جاہلیت میں رائج ایک بیع تھی جس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کوئی شخص اس وقت تک کے وعدے پر اونٹنی خریدتا تھا جب تک کہ اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو اور پھر اس بچہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو (یعنی وہ اس وعدہ پر اونٹنی خریدتا تھا کہ جب اس اونٹنی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والے بچہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا تب اس کی قیمت ادا کروں گا)۔ (بخاری: مسلم)

توضیح: "حب الحبلۃ" حار پر زبر ہے اور با پر بھی زبر ہے سکون پر ضا غلط حب اور حمل پیٹ کے اندر علق اور بچے کو کہتے ہیں لغوی طور پر لفظ حب عورتوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور لفظ حمل عورتوں اور حیوانات دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

"حب الحبلۃ" اس بیع کی دو صورتیں ہوتی تھیں۔

پہلی صورت یہ تھی کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز فروخت کرتا تھا اور پیسہ وصول کرنے کے لئے اہل اس طرح مقرر کرتا تھا کہ جب

اونٹنی کا بچہ پیدا ہو جائے اور اس بچے کا بچہ پیدا ہو جائے اس وقت پیسے ادا کرنے ہونگے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ نے اسی تشریح کو پسند کیا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ تفسیر منقول ہے یہ جاہلیت کی بیوعات میں سے ایک بیعت تھی حضور اکرم نے اس کو اس لئے منع کیا کہ اس میں اجل مجہول ہے جو منہضی الی التزاع ہے۔

جبل الجملہ کی دوسری تفسیر اس طرح ہے کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کے پیٹ میں جو حمل ہوگا اس کو کوئی شخص فروخت کرتا ہے یہ بیع ناجائز ہے کیونکہ اس میں بیع مجہول ہے کیا معلوم کہ بچہ آتا ہے یا نہیں اور اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں یہ جہالت درجہ جہالت ہے اس لئے منع کر دیا گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی تفسیر کو پسند کیا ہے اور امام ترمذی نے اسی کو رائج قرار دیا ہے اور حدیث کے ظاہر الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔^۱

بہر حال ممانعت کی وجہ یا جہالۃ الاجل فی العین ہے یا جہالۃ السبیع ہے۔

نزکو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت لینا منع ہے

﴿۲۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ تَعْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَعْلِ. (رواه البخاری)^۲

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے نزکو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔

(بخاری)

توضیح: "عسب الفعل" اور ضراب الحمل ایک ہی چیز ہے فعل نزکو کہتے ہیں نزکو خواہ اونٹ ہو خواہ بیل بھینسا یا بکرا ہو اس کو مادہ پر چھوڑنے کے بدلے میں پیسہ لینا منع ہے کیونکہ یہاں کئی مقام پر معاملہ مجہول ہے کبھی جانور جفت کرتا ہے کبھی نہیں کبھی مادہ میں حمل ٹھہرتا ہے کبھی نہیں اس لئے منع ہے نیز یہ ایک خسیس اور ذلیل ہو پار بھی ہے جو مسلمان کی شان کے خلاف ہے آج کل نسل کی افزائش کی غرض سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بہر حال اگر کوئی شخص اپنا بیل بھینسا بطور رعایت دیتا ہے اور لوگ بطور اکرام اس کو کچھ دیتے ہیں تو یہ جائز ہے جیسا کہ حدیث نمبر ۳۲ میں آ رہا ہے۔^۳

﴿۲۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ تَعْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ

الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِمُعَرِّفٍ. (رواه مسلم)^۴

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اونٹ کو جفتی کے لئے کرایہ پر دینے اور پانی وزمین کو کاشت کے لئے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم)

توضیح: عسب الحمل اور ضراب الحمل ایک ہی چیز ہے اور بیع الماء والأرض کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی زمین کا مالک ہے پانی بھی اس زمین میں ہے یہ شخص پانی اور زمین محنت اور کاشت کے بدلے کسی دوسرے آدمی کو دیتا ہے اور معاملہ بٹائی کا کرتا ہے کہ اتنا حصہ میرا اور اتنا تیرا ہو گا یہ درحقیقت مزارعت و تجارت ہے جس کی تفصیل آئندہ آ رہی ہے۔^۵

قدرتی پانی کو مخلوق خدا سے روکنا منع ہے

﴿۲۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. (رواهُ مُسْلِمٌ)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنی ضرورت سے زائد پانی کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم)۔

توضیح: یعنی اگر کسی شخص کی ملکیت میں اتنا پانی ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے اور پانی بھی قدرتی چشمہ کی صورت میں ہے اور لوگ اس کے پینے اور جانوروں کے پلانے کی طرف سخت محتاج بھی ہیں تو ایسی صورت میں اس پانی کو روکنا اور لوگوں پر فروخت کرنا منع ہے کیونکہ پانی ایسی چیز ہے جس میں ساری مخلوق برابر کے شریک ہیں ہاں اگر اس کے کنویں کا پانی کوئی شخص اپنے کھیت اور باغ میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کا معاوضہ لینا درست ہے نیز برتنوں میں جمع کردہ پانی کا فروخت کرنا جائز ہے۔

حیلہ کر کے پانی فروخت کرنا منع ہے

﴿۲۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اپنی ضرورت سے زائد پانی کو نہ بیچو تا کہ اس کی وجہ سے گھاس کا پلٹا لازم نہ آئے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "لیباع به الكلاء" الگ گھاس کو کہتے ہیں جو درگھاس کا بیچنا منع ہے اس کے لئے لوگ حیلے کرتے ہیں اور بیچتے ہیں یہاں انہیں حیلوں میں سے ایک حیلہ کی ممانعت آئی ہے مثلاً ایک شخص ہے وہ اپنے جانوروں کو دوسرے شخص کے کنویں کے پاس گھاس چرانے کے لئے لاتا ہے اب ظاہر ہے کہ گھاس چرانے کے بعد جانور پانی پیئیں گے لیکن پانی کا مالک کہتا ہے کہ مجھے پانی کا معاوضہ دو وہ مجبور ہو کر پانی کی قیمت ادا کرتا ہے مگر درحقیقت وہ گھاس ہی کی قیمت ہے۔ اس طرح اس نے زائد پانی کو بیچ کر درحقیقت گھاس کو فروخت کر دیا۔

اور گھاس کا فروخت کرنا منع ہے علماء نے اس ممانعت کو کراہت تنزیہی پر حمل کیا ہے۔

خرید و فروخت میں دھوکہ کرنے والا امت سے خارج ہے

﴿۲۶﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَتْ

أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍ فَلَيْسَ مِنِّي. (رواهُ مُسْلِمٌ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں (ایک مرتبہ) رسول کریم ﷺ غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے اور اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں داخل کیا تو آپ ﷺ کی انگلیوں کو کچھ تری محسوس ہوئی، آپ ﷺ نے فرمایا "اے غلے کے مالک: یہ تری کیسی ہے؟" (یعنی ڈھیر کے اندر یہ تری کہاں سے پہنچی اور تم نے غلہ کو تری کیوں کیا؟) اس نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ: اس تک بارش کا پانی پہنچ گیا تھا (جس کی وجہ سے غلہ کا کچھ حصہ تر ہو گیا ہے میں نے قصد اتر نہیں کیا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا "تو پھر تم نے تر غلہ کو اوپر کی جانب کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے (اور کسی فریب میں مبتلا نہ ہوتے (یا دیکھو) جو شخص فریب دے وہ مجھ سے نہیں ہے (یعنی میرے طریقہ پر نہیں ہے)۔ (مسلم)

توضیح: "فلیس منی" یعنی جو شخص خرید و فروخت میں دھوکہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے ہر مسلمان اور ہر تاجر کو سوچنا چاہئے کہ یہاں معمولی سی بات پر حضور اکرم ﷺ نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے اور ہم کتنے بڑے بڑے دھوکے لوگوں کو دیتے ہیں مال لاندی کراچی میں بنا ہوتا ہے اور ہم نے اس کے اوپر چاپان کا نام لکھ دیا ہر چیز میں دو نمبر کا مال اول نمبر کے مال کے نام پر فروخت کرتے ہیں اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔

سوال: یہاں پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ فلیس منی وہ مجھ سے نہیں ہے اس کا مطلب تو بظاہر یہی ہے کہ یہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا حالانکہ ایسا حکم نہیں ہے؟

جواب: اس سوال کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اس کلام کو اسلوب حکیم کے انداز میں ارشاد فرمایا ہے کیونکہ ایک امتی کے لئے حضور اکرم جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں جب حضور یہ فرمائیں کہ اس آدمی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو شخص ترے لگ جائے گا اور اس گناہ کو بالکل ترک کر دے گا اور یہی مقصود ہوتا ہے۔

دوسرا جواب: یہ ہے کہ فلیس منی کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس خاص کام اور خاص شعبہ میں وہ مجھ سے نہیں ہے اور میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ اس کام میں غیروں کے طرز پر کامزن ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ پورے اسلام میں ہمارے ساتھ نہیں ہے اور اسلام سے خارج ہو گیا۔

الفصل الثانی

بیع ثنیا کی ممانعت

﴿۲۷﴾ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَّى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ.

(رواهُ التِّرْمِذِيُّ)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے بیع مٹیا یعنی استثناء کرنے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ مقدّم

متعین کر دی جائے۔ (ترمذی)

توضیح: "الغنیاء" استثناء کرنے کے معنی میں ہے مثلاً ایک شخص کسی چیز کو فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز تم پر فروخت کر دی مگر ایک حصہ فروخت نہیں کیا بیع میں اسی استثناء کو مٹیا کہا گیا ہے اس سے بیع میں جہالت آتی ہے جو مفقض اہل النزاع ہے اس لئے ممنوع ہے ہاں اگر بیع سے بائع کوئی متعین چیز کا استثناء کرے اور کہدے کہ اس چیز کو میں تجھ پر فروخت کرتا ہوں لیکن اس کو فروخت نہیں کرتا یا ایک گز فروخت نہیں کرتا تو اس طرح جائز ہے۔^۱

﴿۲۸﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعِتَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ هَكَذَا۔ (رواه الترمذی وأبو داود عن أَنَسٍ وَالْإِسْكَانِيُّ فِي الْمَصَابِيحِ وَهِيَ قَوْلُهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْقَهْرِ حَتَّى تَزْهَوْا وَمَا قُبِعَتْ فِي رَوَاتِهِمَا عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ قَالَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّغْلِ حَتَّى تَزْهَوْا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے انہوں کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ سیاہ نہ ہو جائے (یعنی پک نہ جائے) اسی طرح آپ ﷺ نے غنہ کو بھی اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ سخت نہ ہو جائے (یعنی قبل انتفاع نہ ہو جائے) اس روایت کو ترمذی اور ابو داود نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ اور صاحب مصابیح نے اس روایت میں یہ الفاظ "آپ ﷺ نے کھجور کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ جب تک کہ وہ خوش رنگ نہ ہو جائے" جو مزید نقل کئے ہیں وہ ترمذی و ابو داود میں (حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول نہیں ہیں بلکہ) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہیں اور وہ بھی اس طرح ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ "آں حضرت ﷺ نے کھجور کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وہ خوش رنگ نہ ہو جائے"۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

بیع الکالیء بالکالیء کی ممانعت

﴿۲۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ۔ (رواه الدارقطني)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ادھار کو ادھار کے ساتھ بیچنے سے منع فرمایا ہے۔
توضیح: الکالی ہمزہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور بغیر ہمزہ بھی صحیح ہے یہ ادھار کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ ادھار کو ادھار کے ساتھ نہ بیچنا منع ہے۔

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک شخص نے کسی سے ادھار بندوق خریدی سودا ہو گیا مگر بندوق قبضہ نہیں کیا اور پیسہ دینے کے لئے ایک تاریخ مقرر کی مگر اس تاریخ پر رقم ادا نہ کر سکا اور بائع سے کہہ دیا کہ ایک اور مدت تک مجھ پر بندوق پھر فروخت کر لو میں زیادہ پیسہ ادا کروں گا یہ بیع ناجائز ہے کیونکہ اس میں نہ بیع کا قبضہ ہوا ہے اور نہ ثمن کا قبضہ ہوا ہے ایک ادھار معاملہ کو قبضہ سے پہلے دوسرے ادھار معاملہ کے ساتھ بیجا جاتا ہے جو ناجائز ہے۔^۱

سائی یا بیعاندینے کا مسئلہ

﴿۳۰﴾ وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرَبَانِ. (رواه مالك وأبو داود وابن ماجه)^۲

ترجمہ: اور حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ عنہما اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے بیع عربان سے منع فرمایا ہے۔ (مالک، ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: "الغربان" عین پر پیش ہے را ساکن ہے اس لفظ کو عربوں اور اریوں بھی پڑھا گیا ہے اور عربان و اریان بھی پڑھا گیا ہے یہ دور جاہلیت میں عرب کی ایک بیع تھی اور آج کل جاہلیت جدید میں بھی یہ بیع جاری ہے کہ اگر قیمت دیکر سودا مکمل ہو گیا تو یہ رقم اصل قیمت میں شمار ہوگی اور اگر سودا مکمل نہیں ہوا تو یہ رقم مفت میں بائع کے پاس رہ جائے گی، اس کو آج کل کی اصطلاح میں سائی اور بیعاند کہتے ہیں۔

جمہور فقہاء کے نزدیک یہ بیع منع ہے کیونکہ اس میں شرط فاسد رکھی گئی ہے نیز اس میں باطل طریقہ سے دوسرے کا مال دانا ہوتا ہے اور ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ آیت اس کو منع کرتی ہے۔ ہاں امام احمد رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کی وجہ سے اس بیع کے جواز کا قول کیا ہے۔^۳

احناف رضی اللہ عنہم کے ہاں بھی یہ بیع مطلقاً منع ہے جیسا کہ جمہور فقہاء کا قول ہے لیکن اگر بائع مشتری کی طرف سے یہ وضاحت ہو جائے کہ سودا مکمل نہ ہونے کی صورت میں سائی اور بیعاند واپس مشتری کو ملیگا تو پھر یہ معاملہ جائز ہے۔

بیع مضطر کا حکم

﴿۳۱﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه أبو داود)^۴

ترجمہ: اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے بیع مضطر سے، بیع غرر سے اور پختہ ہونے سے پہلے بھٹوں کی "بیع" سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح: "بیع المضطر" یعنی مجبور کی بیع ناجائز ہے اس کے دو مطلب ہیں پہلا مطلب یہ ہے کہ کسی سے زبردستی اس کی کسی چیز کو خریدنا منع ہے مثلاً وہ بیچنا نہیں چاہتا ہے اور دوسرا شخص اس پر دباؤ ڈالکر فروخت پر مجبور کرتا ہے تاکہ وہ خود اس کو خرید لے یہ حرام ہے اور یہ بیع فاسد اور نہی تحریمی ہے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص مجبور و مضطر ہے اس پر قرض اور مصائب کا انبار لگ گیا ہے اب وہ اپنی قیمتی اشیاء کو نہایت سستے داموں پر بوجہ مجبوری فروخت کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص اس مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اس سے حضور اکرم ﷺ نے منع فرمایا بلکہ یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ اس مجبور شخص کے ساتھ ہمدردی کرو اور اس کو قرض دویا اس کی چیز کو اسی قیمت پر لو جو مارکیٹ میں خریدی جاتی ہے۔ اس صورت میں اگر کسی نے اس مجبور سے مال سستا خرید لیا تو اگرچہ بیع صحیح ہے لیکن علماء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے یہاں نہی حرمت بلکہ کراہت کے لئے ہے۔

﴿۳۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بِلَآبٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ فَتَهَاكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْكَارُ النَّظَرِ فِي الْفَحْلِ فَتَكْرِيهُمُ فَتَرَحُّصُ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ۔ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ کلاب میں سے ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے مادہ پر چھوڑنے کے لئے ترکوا جرت پردینے کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے اس کو منع فرمایا (کہ اجرت نہ لو) پھر اس نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! ہم ترکو عاریہ دیتے ہیں اور ہمیں اس سلسلہ میں بطور انعام کچھ دیا جاتا ہے (یعنی ہم کوئی اجرت مقرر کر کے اپنا ترکو جانور نہیں دیتے بلکہ عاریہ دیتے ہیں مگر جانور لے جانے والا بلا طلب ہمیں بطور انعام کچھ دیتا ہے تو کیا ہم وہ بھی نہ لیں) آنحضرت ﷺ نے اسے انعام لے لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ (ترمذی)

اس حدیث کی وضاحت اس سے پہلے حدیث ۲۲ میں ہو چکی ہے۔

جو چیز اپنے پاس نہ ہو اس کی بیع ناجائز ہے

﴿۳۳﴾ وَعَنْ حَكِيمِ ابْنِ جَزَاءٍ قَالَ تَهَايَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَالَيْسَ عِنْدِي۔ (رواہ الترمذی) وَابْنُ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَنِي الرَّجُلُ فَبَيْعُ بَيْعِي التَّبِيعِ وَلَيْسَ عِنْدِي قُلْتُ بَايَعْتَكَ مِنَ الشُّوقِ قَالَ لَا تَبِيعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ۔

ترجمہ: اور حضرت حکیم ابن جزاء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے اس سے منع کیا کہ میں اس چیز کو بیچوں جو میرے پاس نہیں۔ (ترمذی) ترمذی، ابوداؤد، اور نسائی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ایک ایسی چیز خریدنے کا ارادہ کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہوتی

تو میں اس چیز کو بازار سے خرید لاتا ہوں (یعنی میں اس چیز کا معاملہ اس سے کر لیتا ہوں پھر وہ چیز بازار سے خرید لاتا ہوں اور اس شخص کے حوالہ کرتا ہوں) آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ ”تم کسی ایسی چیز کو نہ بیجو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔“

توضیح: ”مالیس عندک“ اس سے وہ تمام بیوعات مراد ہیں جن کے سپرد کرنے پر آدمی قادر نہ ہو کیونکہ صحت بیع کے لئے یہ ضروری ہے کہ آدمی جس چیز کو فروخت کرتا ہے وہ اسے مشتری کے حوالہ بھی کر سکتا ہے اگر بائع بیع کے حوالہ کرنے سے قاصر ہے تو وہ اس کی قیمت کیسے لے سکتا ہے لہذا ایسی صورت ناجائز ہے۔^۱

ایک بیع میں دو بیع کرنا منع ہے

﴿۳۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

(رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ وَالتَّيَمْسَانِيُّ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔

(ماک، ترمذی، ابوداؤد، تیمسانی)

توضیح: ”فی بیعة“ یعنی ایک بیع میں دو بیع کرنے سے آنحضرت نے منع فرمایا ہے اس بیع کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں اپنی بھینس ایک ہزار روپے کے عوض تیرے ہاتھ بیچتا ہوں لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ تم اپنی گائے میرے ہاتھ پانچ سو روپے کے عوض فروخت کرو گے یہ بیع اس لئے ناجائز ہے کہ اس میں عقد کے منافی شرط رکھی گئی ہے آج کل لوگ اس طرح بیع و شرا میں سودی کاروبار بھی کرتے ہیں وہ اس طرح کہ ایک غریب شخص کسی امیر شخص سے قرض پیسے لینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں قرض پیسے دیدوں گا لیکن اس کے لئے یہ شرط ہے کہ تم میری گائے کو دس ہزار روپے قیمت پر خرید لو گے حالانکہ وہ گائے پانچ ہزار روپے کی ہوتی ہے یہ سود اور حرام ہے۔^۳

”بیتعتین فی بیعة“ کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں تجھ پر یہ کپڑا نقد میں دس درہم پر فروخت کرتا ہوں اور ادھار میں بیس درہم پر فروخت کرتا ہوں وہ شخص کسی ایک بیع کی تعیین نہیں کرتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ میں خریدتا ہوں اس میں خمن میں جہالت آگئی اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس مشتری نے کوئی صورت کو قبول کر لیا ہے لہذا یہ بھی ناجائز ہے ہاں اگر ایک معاملہ طے ہو جائے اور معاملہ صاف ہو جائے کہ مشتری نے نقد والی صورت کو اپنا لیا یا ادھار والی صورت اپنی تو پھر یہ معاملہ جائز ہے۔ آنے والی حدیث کی تشریح بھی اسی طرح ہے۔^۴

﴿۳۵﴾ وَعَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْعَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ. (رَوَاهُ ابُو عَزْجِ الشُّعْبِيُّ) ۵

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد (شعیب رضی اللہ عنہ) سے اور وہ اپنے دادا (حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک معاملہ میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (شرح النہی)

قرض روپے دیکر سوداگری کرنا منع ہے

﴿۳۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا أَشْرَاطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَالَهُ يُضْمَنُ وَلَا كَيْفُ مَالَيْسَ عِنْدَكَ.

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی و قَالَ الترمذی فِي هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ)

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ باقی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قرض اور بیع (ایک دوسرے سے متعلق کر کے) حلال نہیں، بیع میں دو شرطیں کرنی درست نہیں، اس چیز سے نفع اٹھانا درست نہیں جو ابھی اپنے ضمان (قبضہ) میں نہیں آئی، اور اس چیز کو بیچنا جو تمہارے پاس (یعنی تمہاری ملکیت میں) نہیں ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)، اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

توضیح: ”سلف و بیع“ یعنی قرض اور بیع حلال نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینا اور بیع کرنا دو الگ الگ معاملے ہیں اس کو ایک دوسرے سے منسلک کرنا جائز نہیں ہے مثلاً ایک شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی گائے پانچ ہزار روپے کے عوض دو گئے حالانکہ وہ گائے دس ہزار کی ہے یا یہ کہتا ہے کہ تم میرا فلاں کام کرو گے اور ایک سو روپے دھیا نری لو گئے حالانکہ روزانہ کی دھیا نری دوسو روپے ہے یا کہتا ہے کہ تم میری فلاں گائے دس ہزار روپے میں خریدو گئے حالانکہ وہ گائے پانچ ہزار کی ہے یہ تمام صورتیں آج کل پاکستان میں رائج ہیں اور یہ خالص ربوا اور سود ہے کیونکہ یہ شخص قرض کی آڑ میں سوداگری کر کے نفع کماتا ہے اور ”کل قرض جو نفعاً فہو ربوا“ کی زد میں آتا ہے یعنی جس قرض نے جو بھی نفع مالک کی طرف پہنچایا وہ سود اور ربوا ہے۔

عقد کی منافی شرط مفسد بیع ہے

”ولا شرطان فی بیع“ عقد میں شرط دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ شرط جو عقد بیع سے ملائم اور مناسب ہو اس کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ شرط لگانے یا نہ لگانے سے عقد پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے عقد میں اس قسم کی شرط اگر کوئی لگائے تو منع نہیں ہے خواہ ایک شرط ہو یا دس ہوں دوسری قسم کی شرط وہ ہے جو مقتضائے عقد کے منافی ہو اور اس میں بائع یا مشتری کا کوئی فائدہ ہو اس طرح شرط عقد بیع کو فاسد کرتی ہے لیکن اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اگر عقد میں دو شرطیں لگادیں تو عقد باطل ہوگا لیکن اگر ایک شرط

لگائی تو جائز ہے مثلاً کسی نے دکاندار سے کپڑا خریدتے وقت کہہ دیا کہ کپڑا دید و مگر شرط یہ کہ دھو کر سلائی بھی کرو گے یہ باطل ہے اور اگر یہ کہہ دیا کہ کپڑا دید و دھو کر لاؤ تو یہ جائز ہے کیونکہ ایک شرط ہے۔^۱

احناف اور شوافع کے نزدیک سلب عقد میں عقد کے منافی ایک شرط بھی مفسد بیع ہے اور دو یا زیادہ شرطیں بھی مفسد بیع ہیں۔ دلائل مالکیہ اور حنابلہ نے زیر بحث حدیث کے مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے کہ دو شرطیں مفسد ہیں لہذا ایک مفسد نہیں ہے نیز ان حضرات نے حضرت جابر کے اونٹ فروخت کر کے مدینہ تک سواری کی شرط لگانے سے بھی استدلال کیا ہے یہ حدیث آئندہ آنے والی ہے۔

احناف و شوافع نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے "ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن بیع و شرط"۔
(اعلام السنن) ۵

جواب احناف و شوافع نے زیر بحث حدیث سے یہ جواب دیا ہے کہ یہاں شرطان کی قید اتفاقی ہے احترازی نہیں ہے نیز مفہوم مخالف سے استدلال کو احناف قطعاً نہیں مانتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی تفصیل اور صورت حال کا بیان آئندہ آ رہا ہے وہاں جواب ہوگا۔

بیوعات میں بنیادی ضابطہ اور قاعدہ کلیہ

"ولا ربح مالہ یضمن" یعنی جب کوئی چیز کسی کے ضمان میں نہیں آتی اس سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا مثلاً ایک شخص نے کسی سے جانور خرید لیا لیکن اب تک اس کو اپنے قبضہ میں لایا نہیں ہے اور بائع سے اس کا دودھ یا اس کی سواری کا کرایہ مانگتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اب تک یہ جانور اس مشتری کے ضمان میں نہیں آیا ہے اگر یہ جانور مر گیا تو بائع کا نقصان ہوگا مشتری پر کچھ نہیں آئے گا لہذا جب اس پر تاوان نہیں تو اس کا نفع بھی اس کو نہیں ملے گا۔^۲

حدیث کا یہ جملہ تمام بیوعات کے لئے ایک ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہے جس کو ائمہ احناف نے اپنایا ہے اور اس کے خلاف تمام جزئیات میں تاویل کی ہے تاکہ ضابطہ کی حفاظت ہو جائے بیع مصراۃ میں تاویل بھی اسی قاعدہ کی وجہ سے کی گئی ہے اسی طرح دوسرا قاعدہ "الغنم بالغرم" ہے اور الخراج بالضمان بھی مضبوط قاعدہ ہے۔^۳

قیمت کی ادائیگی میں سکہ کی تبدیلی جائز ہے

﴿۳۷﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أُبَيْعُ الْإِبِلَ بِالنَّقِيعِ بِالدَّنَائِرِ فَأَخَذَ مَكَاتَهَا الدَّنَاهِمَ وَأَبَيْعُ بِالدَّنَاهِمَ فَأَخَذَ مَكَاتَهَا الدَّنَائِرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَغْتَرِقْ وَأَبَيْتُكُمَا شَيْئًا

(رواہ الترمذی وأبو داؤد والدارمی والنسائی والبخاری)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں تبيع میں (جو مدینہ کے پاس ایک جگہ ہے) اونٹوں کو دیناروں کے عوض بیچا کرتا تھا اور دیناروں کے بدلے درہم لے لیا کرتا تھا اسی طرح جب اونٹوں کو درہم کے عوض بیچتا تو درہم کے بدلے دینار لے لیا کرتا تھا پھر (جب) میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے“ (کہ تم دینار کے بدلے درہم اور درہم کے بدلے دینار لے لو) جبکہ نرخ اس دن کے مطابق ہو اور تم دونوں ایک دوسرے سے اس حال میں جدا ہو کہ تمہارے درمیان کوئی چیز نہ ہو۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

توضیح: ”النقیع“ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ کا نام تبيع ہے اس جگہ مویشیوں کی منڈی لگتی تھی، درہم چاندی کا ایک سکہ ہے اور دینار سونے کا سکہ ہے آج کل کویت میں دینار چلتا ہے اور دہلی میں درہم کا رواج ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مثلاً کسی چیز کو درہم کے عوض خرید لے اور پھر قیمت میں دینار ادا کرے یہ اس کا عکس کرے تو یہ جائز ہے۔
”بسر یومھا“ یعنی جب نرخ اس دن کے مطابق ہو، یہ حکم استنباطی ہے ورنہ جائز یہ بھی ہے کہ جس نرخ سے لینا چاہے لے سکتا ہے۔

”بینکمما شیئ“ یہ جملہ الم سرفقا سے حال واقع ہے یعنی جس مجلس میں خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے اور سکہ کی تبدیلی کی صورت پیش آئی ہے اس کے لئے یہ شرط ہے کہ اسی مجلس میں فریقین اپنی اپنی چیز پر قبضہ کر لیں تاکہ مجلس سے جدائی کی صورت میں نقد کی بیع ادھار کے ساتھ لازم نہ آئے جو رہا ہے لہذا مجلس ہی میں بیع اور قیمت پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔
علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ درہم و دینار چونکہ غیر معین سکہ ہے اس لئے ایک درہم یا دینار یا روپے یا مثلاً ریال کے بجائے دوسرا درہم یا دینار یا روپے یا ریال دینا جائز ہے بشرطیکہ آپس کی مالیت میں برابر ہوں۔^۱

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیع کا ذکر

﴿۳۸﴾ وَعَنِ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هُوْذَةَ أَخْرَجَ كِتَابًا هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَكَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خَبْغَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ۔ (رواہ الترمذی وقال هذا حديثنا غریب)

ترجمہ: اور حضرت عداء ابن خالد ابن ہوزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک محریر نکال کر دکھائی جس میں یہ لکھا تھا کہ ”یہ بیعنامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداء ابن خالد بن ہوزہ کی خریداری سے متعلق ہے، عداء نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام یا لونڈی خریدی جس میں کوئی بیماری نہیں ہے کوئی بدمی نہیں ہے اور کوئی برائی نہیں ہے عداء نے اس کو اس طرح خریدا ہے جس طرح ایک مسلمان ایک مسلمان سے خریدتا ہے۔“ (امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔)

توضیح: "العداء" عین پرہیز ہے اور وال پر شد ہے آخر میں ہمزہ ہے یہ کم روایت بیان کرنے والے صحابی تھے اطراف بصرہ کے رہنے والے تھے غزوہ خنین کے بعد اسلام لائے تھے۔^۱

"عبداً وامة" یہاں راوی کو شک ہے کہ سودا لونڈی کا ہوا تھا یا غلام کا تھا۔^۲

"لاداء" یعنی کوئی جنون و جذام اور برص وغیرہ کی بیماری اس میں نہیں ہے مراد یہ کہ ایسا عیب نہیں جو موجب للخیار ہو۔^۳
 "ولا غائلة" یعنی کوئی ایسا عیب نہیں جو مشتری کے مال کو تباہ کر کے رکھ دے جیسے چور ہونا، زنا کار ہونا، شرابی ہونا، بھگوڑا ہونا۔^۴

"ولا خبیثۃ" یعنی اصل نسل کے اعتبار سے اس میں کوئی خباثت نہیں جس سے قبیح افعال کے سرزد ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ یعنی فاسق فاجر نہیں ولد الزنا نہیں جھوٹا نہیں اور جواباً نہیں۔^۵

یہ مسلمان کے ساتھ ایک مسلمان کا معاملہ ہے اس لئے اس میں شریعت کے تمام تقاضوں کا خیال رکھا گیا ہے خلاصہ یہ کہ غلام اچھا ہے اس میں کوئی عیب نہیں اور فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے۔

نیلام کے طور پر بیع جائز ہے

﴿۳۹﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جَلْسًا وَقِدْحًا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقِدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دَرَاهِمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دَرَاهِمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. (رواه الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ بیچنے لگے تو فرمایا کہ اس ٹاٹ اور پیالہ کا خریدار کون ہے؟ (جو خریدنا چاہتا ہو وہ اس کی قیمت لگائے) ایک شخص نے عرض کیا کہ "میں ان دونوں چیزوں کو ایک درہم کے عوض لے سکتا ہوں" آپ ﷺ نے پھر فرمایا کہ "ایک درہم سے زیادہ قیمت دینے والا کوئی ہے؟ چنانچہ ایک دوسرے شخص نے آپ ﷺ کو دو درہم پیش کئے اور آپ ﷺ نے وہ دونوں چیزیں اس شخص کے ہاتھ دو درہم کے عوض فروخت کر دیں۔" (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: "من یزید" یعنی ایک درہم سے زیادہ قیمت کون دیتا ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے تنگ دستی کی وجہ سے حضور اکرم ﷺ سے سوال کیا آنحضرت نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ سامان ہے اس نے کہا کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے اور ایک پیالہ ہے آنحضرت نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں بیچ دو اور اس کے بعد اگر مجبور ہو گئے تب سوال کرو وہ شخص دونوں چیزیں لے آیا اور حضور اکرم ﷺ نے بطور نیلام اس کو فروخت کیا جس کو فقہاء کی اصطلاح میں بیع

من یرید کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نیلام کے طور پر چیز فروخت کرنا جائز ہے یہ لائری کی صورت نہیں ہے نہ انعامی بانڈ ہے وہ ناجائز ہیں۔

سوال: یہاں سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے سودا پر دوسرے آدمی کا سودا کرنا جائز نہیں ہے جس کو بیع علی سومہ الشراء کہتے ہیں یہاں کیسے جائز ہوا؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ایک آدمی کے سودا پر دوسرے آدمی کے سودا کی صورت نہیں ہے بلکہ یہاں ابتداء سے بیع اس ارادہ سے مال پیش کرتا ہے کہ جو شخص زیادہ قیمت دیا بیع اس کو دوں گا یہاں کسی ایک شخص سے بات نہیں بلکہ پورے مجمع کے سامنے بیع رکھ کر زیادہ قیمت دینے والے کے ساتھ معاملہ ہے جس کو بیع بالمعزایۃ اور بیع من یرید کہتے ہیں اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بیع علی سومہ الشراء وہ ہوتی ہے کہ بیع اور مشتری راضی ہو چکے ہیں اور تیسرا آدمی آکر سودا لگانے کی کوشش کرتا ہے وہ منع ہے۔

الفصل الثالث

عیب دار چیز فروخت کرنے کی شدید وعید

﴿۴۰﴾ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنْبِئْهُ لَمْ يُزَلْ فِي مَقْعِ اللَّهِ أَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ (رواہ ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت وائلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم ﷺ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی عیب دار چیز کو اس طرح بیچے کہ (اس عیب پر خریدار کو مطلع نہ کرے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتا ہے یا یہ فرمایا کہ اس پر فرشتے ہمیشہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔) (ابن ماجہ)

توضیح: اگر کسی چیز میں عیب ہے اور کوئی فروخت کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس کے عیب کا تذکرہ مشتری کے سامنے کرے اگر عیب بتائے بغیر بیع نے مشتری پر کوئی چیز فروخت کی تو یہ بیع ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں اور فرشتوں کی لعنت میں رہیگا مسلمان تاجروں کو ہوش میں آنا چاہئے ان میں اکثر و بیشتر اس وعید کی زد میں ہیں۔

بَابُ (فِي الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ)

مشروط بیوعات کا بیان

الفصل الاول

پھلدار درخت کی بیع کا مسئلہ

۱۰۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتِئَاعَ ثَمَرًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَخَمَرَتْهُمَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِطُ وَمَنِ ابْتِئَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِطُ (رواه مسلمة وروى البخاري في الأئول وخلفاء)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اگر کسی شخص نے تاجر کے ہونے کے بعد کھجور کا درخت خرید لیا تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہے الا یہ کہ خریدنے والا پھل مشروط کر دے اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی ایسا غلام خریدا جس کے پاس مال ہو تو اس کا وہ مال بیچنے والے کا ہے الا یہ کہ خریدنے والا مال مشروط کر دے۔“ (مسلم) بخاری نے اس حدیث کا صرف پہلا جزء یعنی مَنِ ابْتِئَاعَ ثَمَرًا نقل کیا ہے۔

توضیح: تألیف باب تفعلیل سے مستعمل ہے اور محروم میں نصر بنصر سے بھی آتا ہے اصلاح اور بیوند کاری کے معنی میں ہے عرب کی لوگوں کے عادت تھی کہ کھجور کے باغ میں زرد درخت کے پھول کو ہادی درخت کے پھولوں اور کلیوں میں بیوند لگا کر جوڑتے تھے جس سے فصل زیادہ آتی تھی کھجور میں انسانوں کی طرح زراور مادہ کے درخت ہوتے ہیں اگر پورے باغ میں زکھجور کا ایک درخت بھی نہ ہو تو باغ کی فصل خراب ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی نے درختوں میں بیوند کاری کی اور تاجر کے بعد یا پہلے درخت کو فروخت کیا تو ان درختوں پر آنے والا پھل باغ کے مالک بائع کا ہوگا یا خریدنے والے مشتری کا ہوگا اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

جمہور کے نزدیک اگر غل مؤبر کو فروخت کیا تو درخت پر موجود ثمر بائع کا حق ہے ہاں اگر مشتری شرط لگائے کہ درخت کے ساتھ پھل بھی میرا ہوگا پھر اس کا ہوگا اور اگر باغ کے مالک نے غل غیر مؤبر کو فروخت کیا اور پھل لگا ہوا ہے تو یہ پھل مشتری کا حق ہے ہاں اگر بائع نے شرط لگائی کہ پھل میرا ہوگا پھر اس کا ہوگا یا در ہے جس پھل میں اختلاف ہے یہ وہی پھل ہے

جو درختوں پر بیج کے وقت موجود ہے جمہور کے نزدیک اگر یہ موجودہ پھل تاہیر کے نتیجہ میں آیا ہے تو یہ بائع کا ہے اور اگر تاہیر کے بغیر آیا ہے تو یہ مشتری کا ہے ہاں اگر مشتری شرط لگائے وہ الگ بات ہے۔^۱
 احناف اس میں فرق نہیں کرتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ تاہیر ہو یا نہ ہو موجودہ پھل بائع کا حق ہے ہاں اگر مشتری شرط لگائے تو وہ الگ بات ہے۔

دلائل

جمہور زیر بحث حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور استدلال مفہوم مخالف کے طور پر ہے کہ اگر تاہیر شدہ نخل ہے تو پھل بائع کا ہے اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر تاہیر شدہ نخل نہیں ہے تو پھل بائع کا نہیں بلکہ مشتری کا ہے۔
 ائمہ احناف نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے جو موطا امام محمد میں مذکور ہے الفاظ یہ ہیں "عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشترى ارضاً فحبا نخل فالشمر للبائع الا ان يشترط المبتاع"۔ اس حدیث میں تاہیر کی کوئی قید نہیں ہے۔

جبکہ اشیعہ: ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہمارے ہاں مفہوم مخالف جحت نہیں ہے تو اس سے استدلال معتبر نہیں ہے۔
 نیز درختوں پر جو پھل لگا ہے اس میں اتصال قرار نہیں بلکہ یہ اتصال انفصال اور قطع کے لئے ہے۔
 "ولہ مال" عبد کی طرف مال کی نسبت تمسک کے لئے نہیں ہے بلکہ قبضہ کے لئے بطور مجاز ہے کیونکہ کوئی غلام کسی مال کا مالک نہیں ہوتا ہے عبد کے ساتھ جو کچھ بے بوٹ وغیرہ ہیں وہ بوقت فروخت اس کے مالک کے ہیں ہاں اگر مبیعہ یعنی مشتری اس کے لینے کی شرط لگائے تو پھر اس کا ہوگا۔^۲

مشروط بیع کا حکم

﴿۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى بَحْلٍ لَهُ قَدْ أَغْنَىٰ فَرَسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَضَرَبَهُ فَسَارَ سِيرًا لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَغْيِيهِ يَوْقِيَّةٌ قَالَ فَبِعْتُهُ فَاسْتَشْنَيْتُ مُخْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْحِمْلِ وَنَقَلْتَنِي ثَمَنَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّكَ عَلَى مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُعَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ اقْضِهِ وَرَدَّكَ فَأَعْطَاكَ وَرَدَّكَ وَفَرَّطًا.^۳

میز جبرئیل: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ (ایک سفر کے دوران جبکہ وہ مدینہ آرہے تھے) اپنے اونٹ پر چل رہے تھے اور وہ (اتنا) تھک گیا تھا (کہ چلنے سے معذور ہو رہا تھا) چنانچہ رسول کریم ﷺ جب جابر رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے تو آپ ﷺ نے ان کے اونٹ کو (کمزی سے یا اس چابک سے جو آپ ﷺ کے دست مبارک میں تھا) مارا پھر تو وہ (آپ ﷺ کے دست مبارک کی برکت سے) اتنی تیز رفتاری سے چلنے لگا کہ پہلے بھی اتنی تیز رفتاری سے نہیں چلا تھا پھر اس کے

بعد آپ ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اس اونٹ کو میرے ہاتھ وقیہ کے عوض بیچ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”میں نے یہ اونٹ آپ ﷺ کے ہاتھ بیچ دیا لیکن میں اپنے گھرنیک اس پر سواری کو مستثنیٰ کرتا ہوں (یعنی میں اس شرط کے ساتھ اس کو فروخت کرتا ہوں کہ اپنے گھرنیک اسی اونٹ پر سوار ہو کر جاؤں گا) چنانچہ (حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ) جب میں مدینہ آیا تو وہ اونٹ لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ نے مجھے اس کی قیمت عطا فرمادی۔“ ایک روایت یوں ہے کہ ”آپ ﷺ نے مجھے قیمت عطا فرمائی اور اونٹ واپس کر دیا (یعنی اس کی قیمت بھی دی اور اونٹ بھی عطا فرمادیا) بخاری و مسلم (بخاری و مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جابر رضی اللہ عنہ کو اونٹ کی قیمت دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انیس اونٹ کی قیمت بھی اور ایک قیراط (جو درہم کا چھٹا حصہ ہوتا تھا) زیادہ بھی دیا۔“

توضیح: ”اعنی“ سفر اور لاغری کی وجہ سے جب جانور تھک کر چلنے سے عاجز آ جائے اس کو اعمیٰ کے لفظ سے یاد کرتے ہیں ”وقیہ“ اس کو اوقیہ بھی کہتے ہیں چالیس درہم کی مقدار ایک اوقیہ ہوتا ہے۔^۱
 ”فاستثنیت حملانہ“ یعنی مدینہ تک سوار ہو کر چلنے کو میں نے بیچ سے مستثنیٰ کیا یعنی اونٹ کو اس شرط پر فروخت کیا کہ مدینہ تک حضرت جابر اس پر سوار ہو کر جائیں گے ظاہر حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی سواری کو خواہ جانور ہو یا گاڑی ہو اس شرط پر فروخت کرتا ہے کہ فلاں وقت تک یہ فروخت شدہ چیز میرے استعمال میں رہے گی یہ شرط جائز ہے فقہاء کا اس بارے میں اس طرح اختلاف ہے۔^۲

فقہاء کا اختلاف:

امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر مسافت کم ہو تو اس طرح مشروط بیع جائز ہے جیسے یہاں مدینہ تک مسافت کم تھی اور اگر مسافت زیادہ ہو تو پھر ناجائز ہے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس طرح مشروط بیع مطلقاً جائز ہے۔^۳

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس طرح مشروط بیع مطلقاً ناجائز ہے۔

دلائل:

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے جو اپنے مدعا پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے مالکیہ کا بھی یہی معتدل ہے۔ احناف اور شوافع نے اس مشہور حدیث سے استدلال کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع وشرط۔“^۴

جواب: جمہور کی طرح سے زیر بحث حدیث کے کئی جوابات ہیں۔

پہلا جواب: یہ ہے کہ یہ شرط صلب عقد میں نہیں تھی بلکہ عقد ہو جانے کے بعد حضرت جابر نے مدینہ تک سوار ہونے کی اجازت مانگ لی تو حضور نے دیدی حدیث کے الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں "فبعثته فاستشعیت حملانہ" **دوسرا جواب:** یہ ہے کہ یہ شرط حضرت جابر نے نہیں لگائی تھی بلکہ حضور اکرم ﷺ نے اپنی طرف سے ان کو ایک رعایت دی تھی اس حدیث کے بعض طرق میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ "قد اعزتك ظهرة الى المدينة"۔ **تیسرا جواب:** یہ ہے کہ حضرت جابر مدیون خستہ حال تھے نئی شادی بھی ہوئی تھی حضور اکرم ﷺ نے چاہا کہ ان کی مدد کریں لیکن ان کی عزت نفس کا خیال رکھا اور صورۃ بیع کی شکل بنائی اور پھر اونٹ اور پیسہ دونوں واپس فرما دیا تو یہ حضرت جابر کی خصوصیت کا ایک خصوصی جزئی واقعہ ہے اس سے بیوعات کے قواعد کلیہ کو متاثر نہیں کیا جاسکتا ہے بعض نے یہ جواب بھی دیا ہے کہ یہ واقعہ بیع میں شرط کی حرمت سے پہلے زمانے کا ہے۔

حق ولاء آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتِبْتُ عَلَى أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَوَيْتُهُ فَأَعْيِنِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَحَبَّ أَهْلِكَ أَنْ أُعْطِيَ لَهَا لَهَا عِدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكَ فَعَلْتُ وَيَكُونُ وَلَا لِي إِنِّي فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْفَى وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ (ایک دن) بریرہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے نو اوقیہ پر اس شرط کے ساتھ مکاتبت کی تھی کہ ہر سال ایک اوقیہ ادا کیا کروں گی لہذا آپ میری مدد کیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں) نے کہا کہ "اگر تمہارے مالکوں کو یہ پسند ہو کہ میں سب کے سب اوقیے ایک ہی مرتبہ میں انہیں دیدوں اور پھر تجھے آزاد کرادوں تو ایسا کر سکتی ہوں لیکن اس صورت میں حق ولاء مجھے حاصل ہوگا۔ بریرہ (یہ سن کر) اپنے مالکوں کے پاس گئی (اور ان کے سامنے یہ صورت رکھی) مگر انہوں نے اسے نامنظور کر دیا اور کہا کہ ہم صرف اس شرط کے ساتھ (تجھے) بیچ سکتے ہیں کہ حق ولاء ہمیں حاصل ہو، آنحضرت ﷺ (کو جب اس کا علم ہوا تو آپ ﷺ) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم اسے لے کر

آزاد کرو (اس کا حق ولاء تمہیں ہی حاصل ہوگا) پھر آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں کرتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں (یعنی ناشروع ہیں) جو شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ باطل ہے اگرچہ وہ سوشلٹیں ہوں اور خدا ہی کا حکم سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی شرط سب سے زیادہ مضبوط ہے جان لو حق ولاء اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ (بخاری و مسلم)۔

توضیح: "بیوۃ" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک لونڈی کا نام بریرہ تھایہ ایک یہودی کی لونڈی تھی اس سے بریرہ رضی اللہ عنہا نے ۹ اوقیہ کے بدلے بدل کتاب حاصل کی تھی لیکن بعد میں بدل کتابت کی ادائیگی سے عاجز آگئی اسی کا تذکرہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کیا تا کہ وہ اس کی مدد کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں یکمشت تیری بدل کتابت ادا کروں گی اور تجھے آزاد بھی کر دوں گی اگر تیرے آقا نے بات مان لی، بریرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آقا یہودی سے اس کا تذکرہ کیا تو یہودی نے یہ شرط لگائی کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے مرنے کے بعد اس کے ولاء کا حق مجھے ملیگا یہ پورا قصہ مشکوٰۃ جلد دوم کتاب النکاح کے باب المباشرة میں مذکور ہے اور توضیحات ج ۳ کے ص ۱۳۰ پر میں نے لکھا ہے۔^۱

"ولاء" اس حق کا نام ہے کہ مثلاً ایک غلام کسی نے آزاد کیا اس کے بعد وہ غلام مر گیا اور اس کا کچھ مال رہ گیا، اس کا عصبہ موجود نہیں ہے تو اس کا سارا مال اس کے آزاد کرنے والے کو ملتا ہے یہی حق ولاء ہے۔ مکاتب جب بدل کتابت کی ادائیگی سے عاجز آجائے تو اسکے آقا کے لئے اس کا فروخت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔

حق ولاء کو بیچنا یا ہبہ کرنا منع ہے

﴿وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَبْتِهِ۔﴾

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ولاء کو بیچنے یا اس کو ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "بیع الولاء" ولاء کا بیچنا اس طرح ہے کہ مثلاً ایک شخص نے اپنا غلام آزاد کیا جس کی وجہ سے اس کا حق ولاء اس کے لئے ثابت ہو گیا اب یہ شخص اس حق ولاء کو کسی پر فروخت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دیدو اور جب یہ آزاد کردہ غلام مر جائے تو اس کا حق ولاء تم لے لو یہ سودا ناجائز ہے۔ اسی طرح ولاء کا ہبہ کرنا بھی ناجائز ہے کیونکہ ولاء کوئی ایسا مال نہیں ہے جس کا خارج میں کوئی وجود ہو جس کو ہبہ یا فروخت کیا جاسکے۔^۲

الفصل الثانی

جو شخص نقصان کا ذمہ دار ہے وہی نفع کا حقدار ہے

﴿۵﴾ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ خُفَافٍ قَالَ ابْتِغَتْ غُلَامًا فَأَسْتَعْلَمْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ فَخَاصَمْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَطَعَنِي بِرِذِّهِ وَقَضَىٰ عَلَىٰ بِرِذِّ عَلِيٍّ فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرْتُهَا فَقَالَ أَرَوْحُ إِلَيْهِ الْعَمِيئَةَ فَأَخْبَرُهَا أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِثْلٍ هَذَا أَنَّ الْخُرَاجَ بِالضَّمَانِ فَرَأَىٰ إِلَيْهِ عُرْوَةُ فَقَطَعَنِي لِأَنِّي أَخَذْتُ الْخُرَاجَ مِنْ الَّذِي قَطَعَ بِهِ عَلِيٌّ لَهُ.

(رواہ ابی ہریرۃ فی شرح السنن)

ترجمہ: حضرت خالد بن خفاف کہتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا جس کی کمائی میں وصول کرتا رہا پھر مجھے اس کے ایک (ایسے) عیب کا علم ہوا (جو اس میں خریداری سے پہلے تھا اور بیچنے والے نے مجھے اس سے مطلع نہیں کیا تھا چنانچہ اس غلام کے معاملہ کو میں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ (خليفة وقت) کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے مجھے یہ فیصلہ سنایا کہ غلام کو واپس کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی اس کی کمائی بھی واپس کر دی جائے۔ پھر میں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا (جو ایک جلیل القدر تابعی اور فقہاء میں سے تھے) اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے فیصلہ سے انہیں آگاہ کیا حضرت عروہ نے فرمایا کہ میں شام کے وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خدمت میں جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے یہ نقل کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے اسی قسم کے ایک معاملہ میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ ”منفعت“ ضمان (یعنی تاوان) کیساتھ ہے۔“ چنانچہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس تشریف لے گئے (اور ان کو انحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے مطلع کیا) حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے (یہ ارشاد فرمایا) سننے کے بعد (پھر مجھے یہ حکم دیا کہ میں غلام کی کمائی اس شخص سے لے لوں جسے دینے کے لئے مجھے پہلے حکم دیا گیا تھا۔“ (شرح السنن)

یہ ضابطہ اس سے پہلے کئی بار بیان ہو چکا ہے کہ ① الغنم بالغرم ② والخراج بالضمان ③ ولا يحل نفع مال من يضمن۔

بائع و مشتری کے نزاع کی صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟

﴿۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بِالْخِيَارِ.

(رواہ الترمذی و ابی داؤد ابن ماجہ و التلخیص قال الترمذی)

إِذَا اخْتَلَفَا وَالتَّبْيِغُ قَائِمٌ بَعْدَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَا الْبَائِعُ أَوْ تَبَيَّنَ كَذَابُ الْبَيْعِ ۚ

﴿تَرْجُمَةً﴾ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب خریدار اور بیچنے والے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس صورت میں بیچنے والے کا قول معتبر ہوگا اور خریدار کو (بیع فسخ کر دینے یا باقی رکھنے کا اختیار حاصل ہوگا)۔ (ترمذی) ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں یوں ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب خریدار اور بیچنے والے کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور بیع (بیج جانے والی چیز) جوں کی توں باقی ہو اور ان دونوں کے درمیان کوئی گواہ نہ ہو تو اس صورت میں بیچنے والے کا قول معتبر ہوگا یا پھر وہ دونوں بیع کو فسخ کر دیں۔“ (ترمذی)

توضیح: بائع اور مشتری میں تنازعات ہوتے رہتے ہیں مثلاً بائع کہتا ہے کہ میں نے اپنا مال سو روپے کے عوض فروخت کیا تھا مشتری کہتا ہے کہ آپ نے پچاس روپے کے عوض بیچا تھا کبھی خیار شرط رکھنے نہ رکھنے اور کبھی مدت میں تنازع اٹھتا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بائع کا قول معتبر ہے بشرطیکہ وہ قسم بھی کھالے پھر مشتری کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ بیع کو نافذ تسلیم کر لے یا وہ بھی اپنے حق میں قسم کھالے اگر اس نے قسم کھالی تو قاضی دونوں کے عقد کو فسخ کر دیگا خواہ بیع قائم ہو یا قائم نہ ہو۔ بہر حال امام شافعی رحمہ اللہ نے چند قیود کے ساتھ بائع کے قول کو معتبر مانا ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں اگر بیع قائم نہ ہو تو پھر مشتری کا قول معتبر ہوگا بشرطیکہ وہ قسم اٹھالے اس حدیث میں یہ مسئلہ اجمال کے ساتھ مذکور ہے صاحب ہدایہ نے اس کو خوب تفصیل سے بیان کیا ہے ہدایہ کی طرف رجوع ضروری ہے۔

بیع اقالہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَمَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أبو داود وابن ماجه والشمس شرح الشوكاني بلفظ التصانيع عن طريق الشافعي مؤسلاً)

﴿تَرْجُمَةً﴾ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مسلمان کی بیع کو واپس کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ بخش دے گا۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ) اور شرح السنہ میں یہ روایت ان الفاظ میں ذکر کی گئی ہے جو مصابیح میں شرح شامی سے بطریق ارسال منقول ہیں۔

الفصل الثالث

ایک عبرتناک واقعہ

﴿۸﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى رَجُلٌ مَعْنٍ كَانَ قَبْلَكُمْ

عِقَارًا مِنْ رَجُلٍ فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى الْعِقَارَ فِي عِقَارِهِ جَزَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى
الْعِقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ عَلَيَّ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ الْعِقَارَ وَلَمْ أَتَّبِعْ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ بَاتِعِ الْأَرْضَ إِنَّمَا
يَعْنُكَ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا فَتَعَاكَبَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا بِنِ
غُلَامٍ وَقَالَ الْآخَرُ بِنِ جَارِيَةٍ فَقَالَ أَنْتُمَا الْغُلَامُ الْجَارِيَةُ وَأَنْتُمَا عَلَيَّهَا مِنْهُ وَتَصَدَّقُوا۔

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (یہ واقعہ بیان) فرمایا کہ ”تم سے پہلے (زمانہ کے)
لوگوں میں سے ایک شخص نے ایک دوسرے شخص سے زمین کا ایک قطعہ خریدا اور (اس کو اپنے نقد میں لایا اتفاق کی بات کہ)
جس شخص نے زمین خریدی تھی اس نے اپنی اس (خرید کردہ) زمین میں ایک ایسا گھڑا پایا جس میں سونا بھرا ہوا تھا۔ اس نے زمین
بیچنے والے سے کہا کہ ”تم اپنا یہ سونا لے لو کیونکہ میں نے تو صرف زمین خریدی تھی یہ سونا میں نے نہیں خریدا تھا۔“ بیچنے والے نے کہا
کہ ”میں نے تمہارے ہاتھ صرف زمین ہی نہیں بیچی تھی بلکہ ہر وہ چیز بیچی تھی جو اس زمین میں ہے (اس لئے یہ سونا بھی تمہارا ہی
ہے غرضی رکھو مگر خریدا اس پر تیار نہیں ہوا) یہاں تک کہ دونوں اپنا معاملہ ایک شخص حکم و ثالث کے پاس لے گئے اس حکم نے (واقعہ
کی تفصیل سن کر) ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کے ہاں اولاد کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے تو کہا کہ میرے ہاں لڑکا ہے اور
دوسرے نے کہا کہ میرے ہاں لڑکی ہے۔ حکم نے یہ (سن کر) کہا کہ ”اس لڑکے کا نکاح لڑکی سے کر دو اور اس سونے کو ان دونوں پر
خرج کرو اور پھر جو کچھ بچے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دو۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”قبلکم“ یعنی سابقہ امتوں کے کسی آدمی کا قصہ ہے جو عبرت و دیانت سے پر ہے کہتے ہیں، کہ اس فیصلہ
کے سننے کا اختیار حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور آپ نے اس طرح حکیمانہ و صاحبانہ فیصلہ فرمایا جو اعلیٰ دیانت پر مبنی ہے۔
علامہ نووی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بائع اور مشتری کے درمیان تنازعہ کے حل کرنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے میں
کہتا ہوں کہ دیانت و شرافت جب انسانوں میں آتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے لئے رحمت بن جاتے ہیں یہاں دیکھئے کہ
ہر ایک دوسرے کو سونے کا خزانہ دے رہا ہے اور دوسرا لینے سے انکار کر رہا ہے یہ اسلام و ایمان کی تعلیم اور خوف خدا کا کرشمہ
ہے جو آسمانی کتبوں سے حاصل ہوتا ہے جس کے لئے اس وقت قرآن عظیم متعین ہے اور دینی مدارس اور علماء و طلباء اس
کا زندہ نمونہ ہے اس دیانت و شرافت کو مغرب اور یورپ کے آوارہ نوجوانوں اور سڑے ہوئے دولت کے پیچاری بوزھوں
اور ان کی فرسودہ اور خرب اخلاق تعلیمی اداروں میں تلاش کرنا محال ہے۔

ومن رام العلى من غيرك اضاع في طلب المحال

بَابُ السَّلْمِ وَالرَّهْنِ

بیع سلم اور رہن کا بیان

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. الْخ.

(بقرہ آیت ۲۸۲)۔

وقال الله تعالى: ﴿وَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ ۱۔

سلم نخت میں تسلیم سے سپرد کرنے کے معنی میں ہے اور اصطلاح میں سلم کی تعریف یہ ہے: "السلم هو بيع الأجل بالعاجل" اصل ادھار کے معنی میں ہے جس سے بیع مراد ہے اور عاجل نقد کے معنی میں ہے جس سے شمن مراد ہے سلم کو سلف بھی کہتے ہیں اردو میں اس کو بدھنی بھی کہتے ہیں اس بیع میں خریدار یعنی مشتری کو رب سلم کہتے ہیں اور بائع کو مسلم الیہ کہتے ہیں بیع کو مسلم فیہ کہتے ہیں اور شمن کو راس المال کہتے ہیں۔

بیع سلم قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور اوپر مذکورہ آیت قرآن کی سب سے لمبی آیت بیع سلم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ بیع سلم میں چونکہ بیع غائب ہوتا ہے اس لئے بیوعات کے اصول اور قواعد کے یہ خلاف ہے لیکن انسانوں کی سخت مجبوری کے پیش نظر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ بیع کی جہالت کو کم کرنے کے لئے سلم میں کئی شرطیں رکھی گئیں ہیں تاکہ بیع معدوم کا موجود ہو جائے کل سولہ شرائط ہیں جن میں چھ کا تعلق راس المال یعنی قیمت سے ہے اور دس کا تعلق مسلم فیہ یعنی بیع سے ہے راس المال یعنی قیمت سے متعلق چھ شرائط یہ ہیں ① شمن کی جنس بیان کرنا کہ درہم ہیں یا دینار ہیں یا روپے ہیں ② نوع کو بیان کرنا یعنی یہ بتانا کہ یہ روپے چاندی کے ہیں یا گلت کے ہیں یا نوٹ ہیں ③ صفت کو بیان کرنا کہ روپے کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں۔ ④ مقدار بیان کرنا یعنی یہ واضح کر دینا کہ یہ روپے سو (۱۰۰) ہیں یا دو سو (۲۰۰) ہیں۔ ⑤ یہ شرط کہ روپے نقد ادا کرنا ہوگا ادھار نہ ہو ⑥ مجلس عقد میں بائع کا شمن پر قبضہ کرنا۔

مسلم فیہ یعنی بیع سے متعلق چند شرائط یہ ہیں:

- ① بیع کی جنس کو بیان کرنا مثلاً یہ بیان کرنا کہ گندم ہے یا چاول ہے یا مکئی ہے ② نوع بیان کرنا یعنی یہ بتا دینا کہ گندم فلاں قسم یا فلاں جگہ کے ہیں مکئی فلاں قسم زریا ڈوگر یا کاغانی ہے ③ بیع کی مقدار بیان کرنا کہ دس من گندم ہے یا پانچ من ہے ④ مدت کا بیان کرنا کہ اتنے وقت کے بعد فلاں تاریخ کو ادا کرنا ہوگا مگر ایک ماہ سے کم وقت مقرر کرنا جائز نہیں۔ ⑤ بیع کے سپرد کرنے کی جگہ کو متعین کرنا بشرطیکہ بیع وزن دار اور باردار چیز ہو جس کا بوجھ ہو۔ ⑥ وقت عقد سے تا وقت

اداءہ چیز بازاروں میں موجود ہو معدوم نہ ہو۔

"رهن" لغت میں حبس الشيء کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں رہن "جعل الشيء مضموناً بحق يمكن استيفائه منه" رہن کو گروی کہتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے جیسے ﴿فرهان مقبوضة﴾۔

الفصل الاول بیع سلم کی تین شرطیں

﴿۱﴾ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الْبَحْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (جب مکہ سے ہجرت فرما کر) مدینہ تشریف لائے تو انہیں مدینہ پہلوں میں ایک سال، دو سال، تین سال کی بیع سلم کیا کرتے تھے (یعنی پیشگی قیمت دیکر کہہ دیا کرتے تھے کہ ایک سال یا دو سال یا تین سال کے بعد بھل پہنچا دینا) چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: "کہ جو شخص کسی چیز کی بیع سلم کرے اسے چاہیے کہ معین بیانہ معین وزن اور معین مدت کے ساتھ سلم کرے۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: "اجل معلوم" اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع سلم میں وزن اور کیل اور مدت کا تعین ضروری ہے جمہور علماء کے نزدیک سلم کے لئے یہ شرطیں ضروری ہیں لیکن امام شافعی رحمہ اللہ سلم میں اجل یعنی مدت کے تعین کو بطور شرط نہیں مانتے ہیں۔

اسلف اسلف اسلاف بیع سلم کو کہتے ہیں۔ ۲

کفار اور ذمیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیسا ہے؟

﴿۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْهَمٌ مِنْ حَدِيدٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۳

ترجمہ: اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک یہودی سے کچھ غذا ایک متعین مدت کے ادھار پر خریدی اور اپنے لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: "ورہنہ درعالمہ" اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوئے ایک مسئلہ یہ کہ کسی سے کوئی چیز ادھار خریدنا اور پھر اس کے بدلے میں اپنی کوئی چیز بطور رہن رکھنا جائز ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ گروی کا معاملہ جس طرح سفر میں مشروع ہوا تو حضر میں بھی جائز ہے قرآن میں ﴿وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ کی قید اتفاق ہے۔

تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اہل ذمہ کیساتھ لین دین کے معاملات جائز ہیں بشرطیکہ ان کے پاس جو مال ہے وہ حلال کا ہو۔ ہاں اہل حرب کے ساتھ لین دین کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ ان پر اسلحہ فروخت کرنا بلکہ خام لوہا فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ مطلقاً کسی کافر پر ایسی چیز فروخت کرنا جائز نہیں ہے جس سے ان کے مذہب کی تقویت ہوتی ہو آج کل تیل دنیا کا بڑا اسلحہ ہے تمام اسلحہ کی بنیاد تیل پر ہے لہذا کفار پر تیل فروخت کرنا بھی اس اصول کے تحت جائز نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ نے یہودی سے معاملہ یا تو اس لئے کیا کہ مسلمانوں کے پاس غلہ نہیں تھا یہود مدینہ کے غلہ پر قابض تھے یا آنحضرت نے بیان جواز کے لئے اس یہودی سے معاملہ کیا۔

﴿۳﴾ وَعَمَّا قَالَتْ تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِشَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)۔

ترجمہ: اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا اس حال میں وصال ہوا کہ آپ ﷺ کی زرہ ایک یہودی کے پاس تیس صاع جو کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی۔ (بخاری)

شی مرہون سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُزَكَّبُ بِتَفْقِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنَ الدَّنِّ يُشْرَبُ بِتَفْقِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الدَّنِيِّ زَكَبٌ وَيَشْرَبُ التَّفْقَةُ۔ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اگر سواری کا جانور گروی ہو تو اس پر جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں اس پر سواری کی جائے اور اگر دودھ والا جانور گروی ہو تو اس پر جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اس کے بدلے اس کا دودھ پیا جائے اور جو شخص سواری کرے اور دودھ پئے وہی اس کے مصارف کا ذمہ دار ہے۔“ (بخاری)

توضیح: ”الظھر“ ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں مراد جانور کی پیٹھ ہے اور جانور کی پیٹھ سے اس پر سوار ہونا مراد ہے جیسے اونٹ کی سواری ہوتی ہے ”یرکب“ سے اسی حقیقت کا اظہار مقصود ہے۔

”بنفقته“ ”با“ سبیت کے لئے ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا جانور کسی کے پاس بطور رہن رکھ لے اس جانور کے مصارف اور خرچ چونکہ راہن کے ذمہ ہوتا ہے اس لئے وہ اس جانور سے بار برداری اور سواری کا کام لے سکتا ہے۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کا یہی مطلب بیان کیا ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کئے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر گروی میں رکھے ہوئے جانور پر نفع اور خرچ راہن کرتا ہے تو راہن اس سے سواری وغیرہ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ مطلب تو وہی ہے جو اوپر جمہور نے بیان کیا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر مرتہن اس جانور پر خرچ اور نفع کرتا ہے تو وہ بھی اس مرتہن جانور سے فائدہ اٹھا سکتا ہے زیر بحث حدیث سے یہ مطلب بھی اخذ کیا جاسکتا ہے لیکن انتفاع بالمرتہن میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مرتہن چیز سے مطلقاً نفع اٹھانا مرتہن کے لئے ناجائز ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اسحاق بن راہویہ کے نزدیک جانور کے دودھ اور اس پر سواری کی حد تک مرتہن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عام فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔

دلائل: جمہور نے اس حدیث سے متصل آنے والی حدیث نمبر ۵ سے استدلال کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ راہن اس مرتہن شی کا مالک ہے وہی اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہے معلوم ہوا مرتہن کا یہ کام نہیں ہے جمہور نے اس مشہور حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس میں آیا ہے "کل قرض جو نفعاً فہور یا" ظاہر ہے مرتہن نے راہن کو قرض دیا ہے اور راہن نے بطور وثیقہ اپنی کوئی چیز مرتہن کے پاس رکھوائی ہے اگر مرتہن اس سے فائدہ اٹھائیگا تو یہ اپنے قرض سے فائدہ اٹھا رہا ہو جو حرام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے اگرچہ دلیل قویٰ ہے۔

جواب: زیر بحث حدیث میں مرتہن کے ساتھ معاملہ کرنا مراد ہے وہ اس طرح کہ مرتہن جتنا دودھ حاصل کریگا اس کا معاوضہ اس سے لیا جائے گا اور اس کے قرض سے منہا کیا جائے گا یہ معاملہ جائز ہے۔

تفسیر الجواب: یہ ہے کہ زیر بحث حدیث اس وقت پر محمول ہے جب ربا کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا جب ربا کی حرمت کا حکم آیا تو انتفاع مرتہن بھی حرام قرار دیا گیا لہذا آنے والی روایت سے اور حرمت ربوا سے یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے۔

سوال: ہدایہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر راہن مرتہن کو انتفاع بالمرتہن کی اجازت دیدے تو پھر یہ نفع جائز ہوگا؟

جواب: فقہاء نے یہ اصل اور ضابطہ لکھا ہے کہ "المعروف کالمشروط"۔

لہذا جن ممالک میں راہن کا معاملہ مرتہن سے انتفاع ہی کے لئے کیا جاتا ہو تو وہاں مرتہن سے انتفاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے جیسے ہمارے ضلع ہانسہرہ اور بنگرام میں ہوتا ہے یہ انتفاع ناجائز ہے کوئی کسی کو اجازت دے یا نہ دے لیکن جن ممالک

میں مرہون سے انتفاع کا تصور بھی نہ ہو وہاں اگر راہن مرہون کو اجازت دیدے کہ مرہون سے فائدہ اٹھاؤ تو اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے شاید حدایہ کی عبارت کا مقصد یہی ہو۔

الفصل الثانی

شی مرہون راہن کی ملکیت میں ہوتی ہے

﴿عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا وَرَوَى مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَ مَعْنَاهُ لَا يُمْسِكُ الْغَنَمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلًا. ۱﴾

ترجمہ: حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ (تابعی) کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”کسی چیز کو گروی رکھنا مالک کو کہ جس نے وہ چیز گروی رکھی ہے (ملکیت سے) نہیں روکتا (یعنی کسی چیز کو گروی رکھ دینے سے راہن کی ملکیت ختم نہیں ہو جاتی) اس لئے اس گروی رکھی ہوئی چیز کے ہر نفع و برہوتری کا حقدار راہن ہے اور وہی اس کے نقصان کا فہم دار ہے۔ اس روایت کو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے (اور اس قسم کی ایک اور حدیث (یعنی ہم معنی بھی اور ہم لفظ بھی) حضرت سعید ابن مسیب سے روایت کی گئی ہے جسے سعید ابن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بطریق اتصال نقل کیا ہے یا وہ ہم معنی ہے (اور اس کے الفاظ مختلف ہیں) مگر الفاظ کا یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جو اس کے ہم معنی ہونے کے منافی ہو۔

توضیح: ”لا یغلُق“ روکنے اور بند کرنے کے معنی میں ہے۔

”الرهن“ راہن اول مصدری معنی میں ہے اس سے عقد رہن مراد ہے اور یہ یغلُق کا فاعل ہے۔
 ”الرهن“ اس راہن ثانی کے لفظ سے مرہون شئی مراد ہے۔ یہ معن صاحبہ اس سے راہن مراد ہے یعنی رہن رکھنے کی وجہ سے مرہون چیز سے راہن کی ملکیت کا ازالہ نہیں ہوتا ہے بلکہ راہن اب بھی مرہون سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ ”غرمہ“ اس سے مراد نفع ہے ”غرمہ“ اس سے مراد اداوان و ضمان ہے۔

حقوق شرعیہ میں کس وزن اور کس پیمانہ کا اعتبار ہے؟

﴿عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبِكْيَالُ مِثْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْمِيزَانُ مِثْلُ أَهْلِ مَكَّةَ. (رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) ۱﴾

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: پیمانہ اہل مدینہ کا معتبر ہے اور وزن اہل مکہ

۱۔ المرقاۃ: ۶/۱۰۹ ۲۔ اخرجه الشافعی فی المبیوع: ۲/۱۶۰ ۳۔ المرقاۃ: ۶/۱۰۹ ۴۔ المرقاۃ: ۶/۱۰۹

۵۔ المرقاۃ: ۶/۱۰۹ ۶۔ المرقاۃ: ۶/۱۰۹ ۷۔ اخرجه ابوداؤد: ۲/۲۲۲ والنسائی: ۵/۵۰

کا معتبر ہے۔ (ابوداؤد، نسائی)

توضیح: یعنی بیعانہ میں اہل مدینہ کے بیعانہ کا اعتبار ہے اور وزن میں اہل مکہ کے وزن کا اعتبار ہے مکہ اور مدینہ کے بیعانہ اور وزن میں کچھ تفاوت اور اختلاف تھا جس کی وجہ سے شاید صدقات و فطرہ میں کچھ خلطیان پیدا ہوتا تھا اس لئے آنحضرت نے یہ فرمان جاری فرمایا کہ وزن میں اہل مکہ کے وزن کا اعتبار ہوگا۔ کیونکہ اہل مکہ اکثر تاجر تھے اور وزن کا استعمال اکثر و بیشتر اموال تجارت سونے اور چاندی میں ہوتا ہے اور اہل مدینہ اکثر زراعت پیشہ لوگ تھے اور زراعت میں بیعانہ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے لہذا حضور اکرم ﷺ نے وزن میں اہل مکہ کا اعتبار کیا اور بیعانہ میں اہل مدینہ کا اعتبار کیا یہ لوگ ان چیزوں کو جانتے تھے۔

ناپ تول میں کمی کرنے والا شخص تباہ ہے

﴿۷﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْطَابِ الْكَيْلِ وَالْيَمِّزَانِ إِنَّكُمْ قَدْ وَلَيْتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتَ فِيهِمَا الْأُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ۔ (رواہ ابوداؤد، ترمذی)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا کہ تمہارے ذمہ ایسے دو کام ہیں (یعنی ناجائز اور تولنا) جن کے سبب تم سے پہلی امتیں ہلاک کی جا چکی ہیں۔ (ترمذی)

الفصل الثالث

سلم کی بیع کو قبض سے پہلے فروخت کرنا منع ہے

﴿۸﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ۔ (رواہ ابوداؤد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی چیز کے لئے بیع سلم کا معاملہ کرے تو اس چیز کو قبضہ میں کرنے سے پہلے کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ کرے۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: ”فلا یصرفہ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیع سلم میں جب تک بیع ہاتھ میں قبض ہو کر نہ آئے کسی دوسرے شخص پر اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے نہ بہ کرنا نہ کرے یا جس چیز میں بیع سلم ہوئی ہے اس چیز کو کسی دوسری چیز سے بدلے بلکہ جس چیز میں معاملہ ہوا ہے معاملہ کے مطابق وہی چیز لینا دینا چاہئے دونوں کا مطلب مراد ہو سکتے ہیں۔

توضیح: غذائی اشیاء میں احکار باعث گناہ ہے جمہور علماء کے نزدیک احکار کا حکم طعام کے ساتھ خاص ہے۔
 اما مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کی غذائی اشیاء میں احکار منع ہے اسی طرح جانوروں کی گھاس اور پتوں میں بھی احکار کا حکم جاری ہوتا ہے۔ ۱۔

الفصل الثانی

ذخیرہ اندوز ملعون ہے

﴿۲﴾ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُعْتَكِرُ مَلْعُونٌ۔

(رواہ ابن ماجہ والدارمی) ۲۔

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”تاجر کو رزق دیا جاتا ہے اور احکار کرنے والا ملعون ہے۔“ (ابن ماجہ، دارمی)

توضیح: ”الجالِب“ یعنی ایک شخص تجارت کی غرض سے اور لوگوں کی خدمت و سہولت کی نیت سے باہر سے غلہ لاتا ہے اور مروج قیمت پر فروخت کرتا ہے اور لوگوں کی مجبور یوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے اور اس شخص کو رزق دیا جاتا ہے لیکن اگر ایک شخص لوگوں کی مجبور یوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے مثلاً شہر میں جتنا مال ہے اس کو خرید لیتا ہے اور ذخیرہ کر کے مہنگائی کی نیت سے اس کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے یہ شخص ملعون ہے قیامت میں اللہ کی رحمت سے دور بیگا اور دنیا میں بھی لوگ اس پر لعنتیں بھیجیں گے۔ ۳۔

سرکاری طور پر مارکیٹ ریٹ مقرر کرنے کا حکم

﴿۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ بَدَمَهَا وَلَا مَالٍ۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد وابن ماجہ والدارمی) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں (ایک مرتبہ) رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں غلہ کا نرخ مہنگا ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہمارے لئے نرخ مقرر فرما دیجئے یعنی تاجروں کو حکم دیجئے کہ وہ اس نرخ سے غلہ فروخت کیا کریں“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے اللہ ہی تنگی پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی فراخی دینے والا ہے اور اللہ ہی

رزق دینے والا ہے میں اس بات کا امیدوار خواہشمند ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ مجھ پر تم میں سے کسی کے ثنوں اور مال کا کوئی مطالبہ نہ ہو۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارقطنی)

توضیح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بازاروں میں نرخ بڑھ گئے تو صحابہ کرام نے آنحضرت سے عرض کیا کہ آپ نرخ مقرر کریں آنحضرت نے فرمایا کہ قیمتوں کو گٹھانے اور چڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہے وہ کبھی لوگوں پر تنگی مسلط کرتا ہے اور کبھی وسعت لاتا ہے لہذا ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہ کروں تاکہ قیامت کے دن اپنے رب سے اس طرح ملاقات کروں کہ لوگوں کے مال و جان کے بارہ میں مجھ سے کسی کو کوئی شکایت نہ ہو۔

بہر حال علماء لکھتے ہیں کہ تسعیر یعنی قیمتوں کو مارکیٹ میں مقرر کرنا مناسب نہیں ہے تاکہ کھلے بازاروں میں طبعی نظام کے تحت ایک دستور قائم ہو جائے اور لوگ اس نظام کے تحت رہیں اور آزادانہ تجارت کریں ہاں اگر لوگوں نے اس طبعی نظام میں گزبذ شروع کر دی اور مارکیٹ میں ہر آدمی کی من مانی شروع ہو گئی تو پھر بدرجہ مجبوری اور بقدر ضرورت حکومت کو چاہئے کہ قیمتیں مقرر کرے۔ سعودی عرب میں قیمتوں کا ایک مثالی نظام جس میں استحکام ہے اور پاکستان میں مثالی بد نظمی ہے۔

الفصل الثالث

مخلوق خدا کو پریشانی کر کے ذخیرہ اندوزی کی شدید وعید

﴿۱﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجَذَامِ وَالْإِفْلَاقِ.

(رواہ ابن ماجہ والنسائی فی شعب الایمان وزیلع فی کتابہ)

ترجمہ: حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم ﷺ یہ فرماتے تھے کہ "جو شخص غلہ روک کر گراں نرخ پر مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جذام و افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔" (ابن ماجہ، نسائی، زبیری)

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اخْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً يُرِيدَ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرَّيَ مِنَ اللَّهِ وَبَرَّيَ اللَّهُ مِنْهُ. (رواہ زبیری)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جس شخص نے چالیس دن تک گرائی کے خیال سے غلہ روک رکھا گو یا وہ خدا سے بیزار ہو اور خدا اس سے بیزار ہو۔" (زبیری)

﴿۶﴾ وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَنْتَسِ الْعَبْدُ الْمُحْتَكَرُ أَنْ
أَرْحَصَ اللَّهُ الْأُسْعَارَ حَزِينَ وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَ. (رواه الترمذی فی شعب الایمان ودرستی فی کتابہ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”غلام وغیرہ کی ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ
برائے، اگر اللہ تعالیٰ نرخوں میں ارزانی کرتا ہے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے اور اگر نرخوں کو گراں کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔“

(متقی، رزین)

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ احْتَكَرَ طَعَاماً أَوْ بَعِثَ يَوْمًا
ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ. (رواه الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے گراں فروشی کی نیت سے غلہ کو
چالیس روز تک روکے رکھا اور پھر اسے خدا کی راہ میں خیرات کر دیا تو وہ اس کے لئے کفار نہیں ہوگا۔“ (رزین)

بَابِ الْاِفْلَاسِ وَالْاِنْظَارِ

افلاس اور مہلت دینے کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَسِيرَتِهِ﴾ ۱۔

افلاس باب افعال سے ہے جو سلب مآخذ کیلئے استعمال ہوا ہے جس کا معنی سلب الفلوس ہے یعنی پیسہ اور مال کا نہ ہونا تفلیس مفلس قرار دینے کے معنی میں ہے یہاں افلاس سے مراد یہ ہے کہ محکمہ قضا میں قاضی کسی شخص کے بارہ میں یہ فیصلہ کر دے کہ یہ شخص مفلس اور دیوالیہ ہے اس کے پاس مال نہیں ہے اس پر بھاری قرضے ہیں اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے لہذا قرض خواہ اس کو اس وقت تک تنگ نہ کریں جب تک اس کے پاس مال نہیں آتا تو گویا قاضی اس کو مال کمانے کی مہلت دیتا ہے۔

افلاس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص مشتری نے مثلاً سودا کر لیا مگر ثمن ادا کرنے سے پہلے اس کا دیوالیہ لکل گیا اب بیع اس کے ہاتھ میں ہے اور پیسہ نہیں ہے یہ مفلس ہو گیا۔

افلاس کی تیسری صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص نے سودا سلف خرید لیا اور اسے اپنے قبضہ میں کر لیا لیکن ثمن ادا کرنے سے پہلے پہلے خود مر گیا اب سامان اس کے پاس ہے مگر پیسہ نہیں بلکہ مفلس ہے۔

بہر حال مال دیواروں کے سائے اور ہاتھوں کے میل کی طرح زوال پذیر چیز ہے لہذا قدرت کی طرف سے جب کسی انسان پر ایسی حالت آجائے تو اسلام نے دوسرے انسانوں کو اس کی مدد کرنے اور اس کو سنبھالا دینے کا حکم دیا ہے باب کی احادیث میں یہی حقیقت بیان کی گئی ہے۔

الفصل الاول

مفلس کے بارہ میں ایک حکم

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا رَجُلٌ أَفْلَسَ فَأَنْذَرْتُكَ رَجُلٌ مَالَهُ يَخُونُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو کوئی شخص مفلس ہو جائے اور وہ شخص (کہ جس نے اس کے ہاتھ اپنا مال بیچا تھا اس کے پاس) اپنا مال بےینہ پائے تو وہ کسی دوسرے کے مقابلے میں اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”فہو احق بہ“ یعنی ایک شخص نے کسی سے کچھ سودا ادھار لے لیا ابھی پیسہ ادا نہیں کیا تھا کہ قاضی نے اس کو دیوالیہ قرار دیدیا اب وہ سودا اس مفلس کے پاس جوں کاتوں موجود ہے کہ اتنے میں اس مفلس کے قرض خواہ پہنچ گئے اور ان میں وہ شخص بھی آگیا جس نے مفلس کو سودا کا مال دیا تھا اب اس سودا کو فسخ کر کے وہ شخص اپنا مال واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنا مال لے سکتا ہے عقد کو فسخ کرے اور اپنا مال اٹھا کر لے جائے باقی غرماء کا اس مال میں کوئی حق نہیں ہے یہ شخص احق بمال ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنا بیع واپس نہیں لے سکتا ہے بلکہ اب یہ غریم باقی غرماء کے ساتھ مطالبہ میں برابر کا شریک ہے اب یہ مال فروخت کیا جائے گا اور پیسہ لا کر تمام قرض خواہوں پر تقسیم کیا جائے گا۔

صاحبین امام زہری، حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز کا مسلک بھی یہی ہے۔

دلائل جمہور نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے جو اپنے مدعا پر واضح تر دلیل ہے ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بیع و شراء کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسئلہ کچھ اور ہے کیونکہ بیع و شراء کے بعد یہ مال مالک کے ہاتھ سے نکل گیا اب اس کا مالک مشتری ہے جو مفلس ہے اب اس مال میں اس کا سابق مالک اور غریم دوسرے غرماء کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔ اس سلسلہ میں احناف نے طحاوی کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے الفاظ یہ ہیں۔

عن سمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرق له متاع او ضاع له متاع فوجدہ فی ید رجل بعینہ فہو احق بہ ویرجع المشتري علی البائع بالثمن۔

یہی روایت ابن ماجہ میں ان الفاظ میں مذکور ہے ”اذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجدہ فی ید رجل یبیعہ فہو احق بہ ویرجع المشتري علی البائع بالثمن۔“

ائمہ احناف حضرت علی کے قول سے بھی استدلال کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں۔

”هو اسوة للغرماء اذا وجدہ بعینہا“

ان روایات کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی چور نے کسی شخص کا مال چوری کر کے فروخت کیا اور مالک نے مشتری کے ہاتھ میں اپنا مال پایا تو ان مشتری سے یہ مالک اپنا مال لے سکتا ہے اس میں یہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اپنا مال واپس کر دے اور دیگر دائنین اس کے ساتھ شریک نہ ہوں پھر مشتری اپنا پیسہ بائع سے واپس کرے گا جس نے مال چوری کیا تھا اور اس پر فروخت کیا تھا۔

جواب: جمہور نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے ائمہ احناف اس کو عاریت یا مال مرہون یا مال مقصوب یا مال مسروق پر حمل کرتے ہیں۔

تفسیر جواب: یہ ہے کہ یہ حدیث بیع الخیار پر محمول ہے کہ خیار کے دوران بائع کو پتہ چلا کہ مشتری مفلس ہو گیا ہے تو وہ اپنا فروخت کردہ مال واپس کر سکتا ہے گویا یہ حدیث خیار بیع سے متعلق ہے۔ بہر حال یہ ایک تاویل ہے۔

مفلس کی امداد کا حکم

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَقَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْمَانِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلاَ تَبْسُ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ (رواه مسلم)

ترجمہ: اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں ایک شخص بھلوں کے سخت نقصان میں مبتلا ہو گیا جو اس نے خریدے تھے پس اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ قرضدار ہو گیا (اس کی حالت دیکھ کر) رسول کریم ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہ صدقہ کے ذریعہ اس کی مدد کرو (تاکہ یہ قرض کے بوجھ سے ہلکا ہو) لوگوں نے صدقہ کے ذریعہ اس کی مدد کی، مگر لوگوں کی مدد بھی اس کے قرض کی پوری ادائیگی کیلئے کافی نہ ہو سکی اسکے بعد آپ ﷺ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ تمہیں اس سے جو کچھ بھی حاصل ہو پس وہ لے لو، اس سے اس کے علاوہ اور کچھ تمہیں نہیں ملے گا۔ (مسلم)

قرض وصول کرنے میں نرمی کرنے کا ثواب

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاةٍ إِذَا أَتَيْتِ مُعْصِرًا مُعْصِرًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَمَّا لَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ (متفق علیہ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "ایک شخص تھا جو لوگوں سے قرض لین دین کا معاملہ کرتا تھا (یعنی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا) اور اس نے اپنے کارندے سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب کسی تنگدست کے پاس (قرض وصول کرنے جاؤ) تو اس سے درگزر کرو شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ "جب اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی (یعنی اس کا انتقال ہوا) تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کیا (اور اس کے گناہوں پر مواخذہ نہیں کیا)۔"

(بخاری و مسلم)

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهَ أَنْ يُنَجِّيهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفُسْ عَنْ مُعِيرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ. (رواه مسلم) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ مفلس و محتسب سے اپنا قرض وصول کرنے میں تاخیر کرے یا اس کو معاف کر دے (یعنی اپنا پورا قرض یا جس قدر ممکن ہو معاف کر دے)۔ (مسلم)

﴿۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعِيرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَتَمَّاهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے جو شخص (اپنا مطالبہ وصول کرنے میں) مفلس کو مہلت دے یا اس کو (اپنا پورا مطالبہ یا اس کا کچھ حصہ) معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے گا۔ (مسلم)

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي الْيَسْرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعِيرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ. (رواه مسلم) ۳

ترجمہ: اور حضرت ابو اليسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم ﷺ فرماتے تھے "جو شخص محتسب کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا (یعنی قیامت کے دن اسے گرمی کی تش اور اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا)۔ (مسلم)

خوبی کے ساتھ قرض ادا کرنے کی فضیلت

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْطِيعَ الرَّجُلَ بَكْرَةً فَقُلْتُ لَا أَجِدُ إِلَّا جِخَارًا زَبَاعِيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُهُ إِيَّاهُ فَإِنْ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم) ۴

ترجمہ: اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم ﷺ نے ایک جوان اونٹ قرض لیا اور پھر جب آپ ﷺ کے پاس زکوٰۃ کے اونٹ آئے تو ابو رافع کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس شخص کو کہ جس سے

آپ ﷺ نے اونٹ قرض لیا تھا ایسا ہی ایک اونٹ دے دوں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ویسا ہی اونٹ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے البتہ ایک اونٹ ہے جو اس کے اونٹ سے اچھا ہے۔ اور ساتویں برس میں لگا ہے (لہذا میں اس کے اونٹ سے اچھا اونٹ کیسے دیدوں) آپ ﷺ نے فرمایا اسے اچھا ہی اونٹ دیدو کیونکہ لوگوں میں بہترین شخص وہی ہے جو ادائیگی قرض میں سب سے اچھا ہو۔ (مسلم)

قرض خواہ سخت کلامی کا حق رکھتا ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ قَالُوا لَا تَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے (اس اونٹ کا) قضاہ کیا (جو آپ ﷺ نے اس سے بطور قرض لیا تھا) اور اللہ صمد بھی سخت کلامی کیساتھ کیا۔ آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب اس کو (اس سخت کلامی اور آداب نبوت کے خلاف اس کی حرکت پر) سزا دینی چاہی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو، کیونکہ جس کا حق ہے اسے کہنے کا اختیار ہے البتہ ایسا کر دو کہ ایک اونٹ خرید کر اسے دیدو (تاکہ اس کا مطالبہ ادا ہو جائے اور اسے پھر کچھ کہنے کا حق نہ رہے) صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کی عمر کا کوئی اونٹ نہیں مل رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ عمر کا مل رہا ہے (یعنی اس کا اونٹ چھوٹا اور کمتر تھا اور ہمیں جو اونٹ مل رہا ہے وہ اس کے اونٹ سے بڑا اور اچھا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا اسی کو خرید لو (اگر چہ وہ اس کے اونٹ کی نسبت بڑا اور اچھا ہے) اور اسے دے دو یا در کھو تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔ (بخاری و مسلم)

قرض ادا کرنے میں مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے

﴿۹﴾ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَظْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”صاحب استطاعت کا (ادائیگی قرض میں) تاخیر کرنا ظلم ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کو صاحب استطاعت کے حوالہ کیا جائے تو اس حوالہ کو قبول کر لینا چاہیے۔ (بخاری و مسلم) توضیح: ”مظل الغنی“ مظل مظل نصر، نصر سے قرض واپس کرنے میں ٹال مٹول کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کا مقروض ہے اور قرض ادا کرنے پر قادر بھی ہے قدرت کے باوجود قرض ادا نہیں کرتا یہ ظلم ہے اس کی پاداش میں اس کو قید کیا جاسکتا ہے غناء نے لکھا ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود بار بار قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے

کام لیتا ہے وہ فاسق بن جاتا ہے اور اس کی گواہی رد کی جائیگی۔ اے

”اتباع“ اتباع حوالہ کرنے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ مدیون نے قرض خواہ کو کسی کا حوالہ دیا کہ جو قرض مجھ پر ہے وہ فلاں شخص سے وصول کر لو کیونکہ میرا قرض اس پر ہے تو اس قرض خواہ کو چاہئے کہ اس حوالہ کو قبول کر لے اور اس مالدار سے اپنا قرض وصول کر لے مگر اس میں علماء کا کلام ہے کہ آیا حوالہ قبول کرنا واجب ہے یا مستحب ہے بعض نے واجب کہا ہے بعض اس حدیث کو استجاب پر حمل کرتے ہیں تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھنا چاہئے۔

”صلیح“ یہ کریم کے وزن پر ہے مالد ار آدمی کو کہتے ہیں ”فلینع“ سکون کے ساتھ مشہور ہے بعض نے مشدو پڑھا ہے۔ ۳۰

دائن اور مدیون کا تنازعہ ختم کرنا چاہئے

﴿١٠﴾ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ تَقاضَى ابْنُ أَبِي حُدْرَةَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَزْتَفَعَتْ أَصْوَافُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ خُجْرَتِهِ وَتَأَذَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ يَا كَعْبُ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ هَبِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبُ قَدْ فَعَلْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ فاقضوه (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ٥

تَرْجُمہ: اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں (ایک دن) انہوں نے مسجد نبوی میں ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کی واپسی کا تقاضہ کیا یہاں تک کہ جب دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور رسول کریم ﷺ نے جو اس وقت اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے۔ ان دونوں کی آوازیں سنیں تو حجرہ سے باہر آنے کا ارادہ فرمایا چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے حجرہ کا پردہ ہٹایا اور کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ”کعب: کعب ابن مالک نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ: حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کے ذریعہ ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے قرض کا نصف حصہ معاف کر دو۔ کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ: میں نے معاف کیا۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا کہ ”اب اٹھ جاؤ اور باقی قرض ادا کرو۔ (بخاری)

توضیح: "تقاضی" یہ طلب کرنے کے معنی میں ہے معلوم ہوا مسجد میں قرض کا مطالبہ کرنا جائز ہے مطالبہ کرنے والے حضرت کعب تھے اور مدیون ابن ابی حذر تھے۔ ۵۰

”سبب“ سین پر فتح ہے اور کسرہ بھی جائز ہے جیم ساکن ہے اور فا پر فتح ہے دروازہ کے پردہ کو کہتے ہیں۔ لہ
 ”فاشار“ اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کا اشارہ زبان کے کلام کا قائم مقام ہو سکتا ہے۔ ج

”فالقضہ“ یعنی حضرت کعب نے جب آدھا قرض معاف کر دیا تو حضور اکرم نے ابو جہر سے فرمایا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور باقی حصہ کو فوراً ادا کرو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ترازہ کی صورت میں بڑوں کو فیصلہ کرنا چاہئے اور ایک جانب سے سفارش بھی جائز ہے اور اصلاح کی ہر کوشش باعث ثواب ہے۔ لہ

حضور اکرم ﷺ نے مدیون کا جنازہ نہیں پڑھایا

﴿۱۱﴾ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا فَصَلِّ عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلِّ عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنُهُ فَصَلِّ عَلَيْهِ. (رواه البخاری)

ترجمہ: اور حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ جنازہ کی نماز پڑھ لیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس پر قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس پر قرض تو نہیں ہے عرض کیا گیا کہ ہاں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کچھ چھوڑ کر مرا ہے یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ”تین دینار اس نے چھوڑے ہیں (یہ سن کر) آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ایک تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ ﷺ نے پوچھا کہ ”اس پر قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ”ہاں تین دینار اس پر قرض ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کچھ چھوڑ کر بھی مرا ہے یا نہیں؟“ عرض کیا گیا کہ ”کچھ نہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تو پھر تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو“۔ ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے (جب یہ سنا تو) کہا کہ ”یا رسول اللہ: آپ ﷺ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیجئے اس کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ تب آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔“ (بخاری)

توضیح: ”بہنازہ“ ممکن ہے کہ تینوں جنازے ایک ہی دن ایک ہی مجلس میں حاضر کئے گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ الگ الگ دنوں میں اور الگ الگ اوقات میں لائے گئے ہوں آنحضرت نے مدیون کے جنازہ کی نماز پڑھانے سے یا تو اس وجہ سے انکار فرمایا تا کہ عام لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ قرض لینے سے پرہیز کریں اور اگر بدرجہ مجبوری قرض لینا بھی پڑے تو اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں یا آنحضرت نے جنازہ پڑھانے سے اس لئے معذرت فرمائی کہ ایک طرف آنحضرت میت کی مغفرت کے لئے دعا فرمائیں گے شفاعت ہوگی اور دوسری طرف بوجہ حقوق العباد دعا قبول نہ ہوگی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگئی کہ میت کی طرف سے ضامن بن جانا جائز ہے اور جمہور و صاحبین کا یہی مسلک ہے

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میت کی جانب سے ضامن بننا جائز نہیں ہے وہ زیر بحث حدیث کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ حضرت ابوقحافہ رضی اللہ عنہ نے ضمانت و کفالت نہیں کی تھی بلکہ بطور احسان میت کے قرض ادا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا جیسا کہ حدیث نمبر ۱۵ میں مذکور ہے۔

بہر حال یہ اس وقت کی بات تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اموال غنائم نہیں آئے تھے جب غنائم آئے اور آنحضرت کو مالی وسعت حاصل ہوگئی تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جس میت نے میراث چھوڑی وہ اس کے ورثہ کا ہے اور جس نے کوئی مال بوجھ چھوڑا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔

جو شخص قرض ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ تَلَا فَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. (رواہ البخاری)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص لوگوں کا مال لے اور اس کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو (یعنی کسی ضرورت و احتیاج ہی کی بناء پر قرض لے اور قرض کی ادائیگی کا ارادہ بھی رکھتا ہو اور اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہو) اللہ تعالیٰ اس سے وہ مال ادا کر دیتا ہے (یعنی قرض کو ادا کرنے کی نیت رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے بایں طور کہ یا تو دنیا میں قرض ادا کرنے کی استطاعت دیدیتا ہے یا آخرت میں حق دار کو راضی کر دیتا ہے) اور جو شخص لوگوں کا مال لے اور اس کو ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو (یعنی کسی احتیاج و ضرورت کے بغیر کسی سے قرض لے اور پھر اس قرض کی ادائیگی کی نیت بھی نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیتا ہے) (یعنی جو شخص کسی سے قرض لے اور اس قرض کو نہ ادا کرے اور نہ ادا کرنے کی نیت رکھے تو اللہ نہ صرف یہ کہ ادائیگی قرض پر اس کی مدد نہیں کرتا اور اس کے رزق میں وسعت و فراخی عطا نہیں کرتا بلکہ اس کا مال تلف و ضائع بھی کر دیتا ہے کیونکہ وہ ایک مسلمان کا مال ضائع کرنے کی نیت رکھتا ہے)۔ (بخاری)

توضیح: تجربہ سے بھی ثابت ہے اور مشاہدہ بھی ہے کہ جو لوگ قرض اس نیت سے لیتے ہیں کہ ادا نہیں کریں گے تو واقعی اسکو ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور جو لوگ بوجہ مجبوری قرض لیکر دن رات اس کے ادا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد فرماتا ہے اور قرض اترتا ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ قرض لینے کا شوق نہ رکھے اور اگر مجبور ہو کر لے لیں تو اس کے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہئے تاکہ حدیث کی اس وعید سے بچ جائیں۔

اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَزَايْتُ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا

مُحْتَسِبًا مُّقْبِلًا غَيْرَ مُذْمَرٍ يُكْفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَلَمَّا أَذْبَرَ نَادَاهُ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الَّذِينَ كَذَبُوا قَالَ جَبْرِيلُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! مجھے بتائیے اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں اور خالی ہاتھ لوٹوں تو آپ کا خواہشمند ہوں (یعنی میں دکھانے سننے کی غرض سے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اور ثواب کی طلب میں جہاد کروں) اور اس طرح جہاد کروں کہ میدان جنگ میں دشمن کو پیچھے نہ دکھاؤں بلکہ ان کے سامنے سینہ پھر رہوں (یہاں تک کہ میں لڑتے لڑتے مارا جاؤں) تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ رسول کریم ﷺ نے جواب دیا کہ "ہاں: پھر جب وہ شخص (اپنے سوال کا جواب پا کر) واپس ہوا تو آپ ﷺ نے اسے آواز دی اور فرمایا کہ "ہاں: (اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ یقیناً معاف کر دے گا) مگر قرض کو معاف نہیں کرے گا مجھ سے جبریل نے یہی کہا ہے۔" (مسلم)

توضیح: شہید کا بڑا مقام ہے لیکن قرض اور دین کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ شہید کے تمام گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں معاف ہو جاتے ہیں مگر جو حقوق بندوں کے ہوں وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے سوائے قرض کے اور یہ حکم بطور خاص جبریل امین لیکر آئے تھے جس سے معلوم ہوا کہ وحی متلو جو قرآن کی صورت میں آتی تھی اس کے علاوہ وحی غیر متلو بھی جبریل امین لاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے ساتھ قیامت میں یہ نرمی فرمائے گا کہ قرض خواہوں کو اپنی طرف سے بدلہ دیکر شہید کی مغفرت فرمادے گا۔ بہر حال قرض کے حوالہ سے جب شہید کا یہ حال ہے تو غیر شہید کا معاملہ کتنا ٹھن ہوگا شہدا کے بارہ میں ابن ماجہ میں ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ جو شہداء سمندری جنگ میں شہید ہوں ان کے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ حقوق اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں۔

شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں

﴿١٤﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "شہید کے تمام (صغیرہ اور کبیرہ) گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر دین (یعنی حقوق العباد) کی معافی نہیں ہوگی۔" (مسلم)

توضیح: "إلا الدين" دین سے مراد وہی حقوق العباد ہیں جس کی تفصیل اوپر حدیث نمبر ۱۳ میں گزر چکی ہے "ارثیت" یہ خبر نبوی یعنی مجھے خبر دیدیں کے معنی میں ہے۔

امت پر حضور اکرم ﷺ کی شفقت

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ الدَّيْنَ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ قَضَاءً فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَقَاءً صَلَّى وَالْأَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَامَ فَقَالَ أَنَا أَوَّلُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَن تَوَلَّى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَاءِكَ وَمَنْ تَرَكَ مَا لَا فَهْوَ لِي وَرَثَتِهِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ کے سامنے کسی ایسے شخص کا جنازہ لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ ﷺ پہلے پوچھتے کہ کیا یہ شخص اپنا قرض ادا کرنے کے لئے کچھ چھوڑ کر مرا ہے؟ اگر یہ بتایا جاتا کہ یہ شخص اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ ﷺ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیتے، اور اگر (یہ معلوم ہوتا کہ) کچھ بھی چھوڑ کر نہیں مرا ہے تو پھر (آپ ﷺ اس کی نماز جنازہ خود نہ پڑھتے بلکہ) مسلمانوں سے فرماتے کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیئے اور مشرکین و کفار سے جنگ کے بعد غنیمت کی صورت میں مال و زر میں وسعت و کشادگی نصیب ہوئی) تو آپ ﷺ (ایک دن) خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور (مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں دین و دنیا کے تمام امور میں) مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں لہذا جو مسلمان اس حالت میں مرے کہ اس پر قرض ہو (اور اس نے اتنا مال نہ چھوڑا جو جس سے اس کا قرض ادا ہو سکے) تو اس کے قرض کو ادا کرنے کا میں ذمہ دار ہوں اور جو مسلمان مال چھوڑ کر مرے (تو اس مال سے اس کا قرض ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچے) وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: "اولیٰ بالمؤمنین" اس جملہ سے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ ﴿النہی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجه امہاتہم﴾ (اس آیت میں واضح طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی ذات سے محبت اپنی جانوں سے زیادہ ہونا چاہئے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور اکرم ﷺ کی ذات سے محبت رکھے اور اپنی تمام خواہشوں اور تقاضوں پر حضور اکرم کے حکم اور اطاعت کو مقدم رکھے اس کی تفصیل توضیحات جلد اول کتاب الایمان میں گذر چکی ہے۔ ۳۔

زیر بحث حدیث میں حضور اکرم ﷺ کی اس بے پناہ شفقت کا ذکر ہے جو آپ کی طرف سے اپنی امت پر تھی چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اگر وہ غریب ہے تو تجھیز و تکفین اور اس کے سارے قرضے مجھ پر ہیں اور اگر وہ

مالدار ہے اور میراث چھوڑے تو وہ اس کے ورثہ کا ہے علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت اپنے ذاتی اموال سے اس کا انتظام فرماتے تھے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیت المال سے اس کا انتظام ہوتا تھا میت کی طرف سے قرض کی یہ ادائیگی آنحضرت پر یا تو واجب تھی اور یا آپ نے بطور احسان اپنے ذمہ لے لیا تھا۔

الفصل الثانی

دیوالیہ کا حکم

﴿۱۶۶﴾ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ الزُّرْقِيِّ قَالَ جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَطَعِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَمَّازُ جُلِي مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. (رواه الشافعي وابن ماجه) ۱

ترجمہ: حضرت ابی خالدہ زرقی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے ایک ساتھی کا معاملہ لے کر آئے جو مفلس ہو گیا تھا (مگر اس کے پاس لوگوں کا وہ سامان موجود تھا جس کی قیمت اس نے ادا نہیں کی تھی) ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کا معاملہ بالکل اس شخص جیسا ہے جس کے بارے میں رسول کریم ﷺ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ جو شخص مر جائے یا مفلس ہو جائے (اور اس کے ذمے لوگوں کے مطالبات ہوں) تو جس شخص کا مال اس کے پاس ہے وہی شخص اس مال کا زیادہ حق دار ہے بشرطیکہ وہ مال جوں کا توں موجود ہو۔ (اس کی وضاحت کے لئے اسی باب کی پہلی فصل میں حدیث نمبر ۱ دیکھئے)۔ (شافعی، احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

اس حدیث کی تشریح و توضیح اس باب کی پہلی حدیث نمبر ۱ میں ہو چکی ہے۔

مدیون و مقروض کی روح قرض کی ادائیگی تک معلق رہتی ہے

﴿۱۶۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْطَعَ عَنْهُ. (رواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي) ۲

ترجمہ: مؤمن کی روح اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ (رواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي)

توضیح: ”بدینہ“ جو لوگ قرض لینے کے شوقین ہوتے ہیں اور قرض کے اموال کو اپنے فضولیات و امیات میں بے دریغ خرچ کرتے رہتے ہیں اور قرض خواہوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے اور اسی طرح مقروض مر جاتے ہیں تو ان کی روحوں کو جنت کی نعمتوں اور مومنین کی ارواح کے ساتھ ملنے سے معلق رکھا جائے گا یہ اس کی سزا ہے لیکن اگر پیٹ کی خاطر بدرجہ

مجبوری کسی نے قرض لیا اور ادا کرنے سے عاجز ہو گیا اور پھر مر گیا تو شاید ان جیسے مجبور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا پھر بھی وقت کے حاکم پر اور مالدار لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کے قرض کا انتظام کریں۔

﴿۱۸﴾ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ يَشْكُو إِلَى رَبِّهِ الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَى أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ فَأَتَى غُرْمًا وَكَأَنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي دَيْنِهِ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ مُرْسَلٌ. هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْأُصُولِ إِلَّا فِي الْمُنْتَقَى. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يَمْسِكُ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أُغْرِقَ مَالَهُ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَهُ غُرْمَاءَ مَا قَلَوْا تَرَكُوا إِلَّا أَحَدًا لَتَرَكُوا الْمُعَاذَ لِأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. (رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سُنَيْدٍ مُرْسَلًا) ۱

ترجمہ: اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قرض دار اپنے قرض کی وجہ سے محبوس کر دیا جائے گا (یعنی جنت میں داخل ہونے اور بندگانِ صالح کی صحبت میں پہنچنے سے روک دیا جائے گا) چنانچہ وہ قیامت کے دن اپنے پروردگار سے اپنی تباہی کی شکایت کرے گا۔“ (شرح اسناد) منقول ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قرض یا کرتے تھے (ایک مرتبہ) ان کے قرض خواہ (اپنے قرض کی وصولی کے سلسلہ میں) آنحضرت ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہ کا سارا مال و اسباب ان کے قرض کی ادائیگی کے لئے بیچ ڈالا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاذ رضی اللہ عنہ مفلس ہو گئے۔ یہ حدیث مرسل ہے اور یہ الفاظ مصابیح کے نقل کردہ ہیں (مشکوٰۃ کے مولف کہتے ہیں کہ) مجھے یہ روایت اصول یعنی صحیح ستہ وغیرہ میں نہیں ملی ہے، البتہ یہ روایت منہجی میں ملی ہے اور وہ بھی اس طرح ہے کہ ”الحفص بن عبد الرحمن بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ایک سخی جوان تھے اور (اپنی سخاوت کی وجہ سے) کوئی مال و اسباب اپنے پاس نہیں رکھتے تھے (کیونکہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ سب دوسروں کو دے دیا کرتے تھے) اسی وجہ سے وہ ہمیشہ قرض لیتے رہتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اپنا مال و اسباب قرض کی نذر کر دیا پھر وہ (ایک دن) آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور اس بات کی خواہش کی) کہ آپ ان کے قرض خواہوں سے سفارش کر دیں (کہ وہ سارا قرض یا قرض کا کچھ حصہ معاف کر دیں) چنانچہ آپ ﷺ نے ان کے قرض خواہوں سے اس سلسلہ میں گفتگو کی مگر انہوں نے کچھ بھی معاف نہیں کیا، اور اگر وہ کسی کا قرض معاف کر سکتے تو آنحضرت ﷺ کی

اسی طرح اللہ تیری جان کو دوزخ کی آگ سے چھڑا دے یہ جزا بمثل ما عمل کے قیل کی دعاء ہے۔

﴿۲۱﴾ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بِرِقٍّ مِنَ الْكِبَرِ وَالْعُلُولِ وَاللَّسَنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی)۔

ترجمہ: اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جو شخص اس حالت میں مرے کہ وہ تکبر، خیانت، اور قرض سے پاک ہو تو وہ (مقبول بندوں کے ساتھ) جنت میں داخل ہوگا۔" (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

مدیون ہو کر مرنا گناہ ہے

﴿۲۲﴾ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهَا بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكِبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدْعُ لَهُ قَضَاءً. (رواه أحمد وأبو داود)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا "کبیرہ گناہ کہ جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے اللہ کے نزدیک ان کے بعد عظیم ترین گناہ کہ جس کا مرتکب ہو کر بندہ خدا سے ملے یہ ہے کہ کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ اس پر قرض کا بوجھ ہو اور اس نے اپنے پیچھے اتنا مال نہ چھوڑا جو جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے۔" (احمد، ابو داود)

توضیح: فضولیات اور خواہشات کی تکمیل کے لئے جو آدمی قرض لیتا ہے اور پھر اس کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھتا ہے اور مر جاتا ہے اور قرض اتارنے کے لئے کچھ مال بھی نہیں چھوڑتا تو ایسی صورت میں یہ شخص بڑا گناہ گار ہے کیونکہ اس نے لوگوں کا مال ضائع کر دیا مجبوری کے عالم میں جو قرض لیا جاتا ہے وہ الگ صورت ہے۔

نیز بعد الکبائر سے مراد وہ بڑے گناہ ہیں جو بڑے ہونے میں مشہور ہیں یعنی شرک اور زنا وغیرہ تو ایسے مشہور گناہوں کے بعد جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں قرض کا بڑا گناہ شمار ہوگا مطلقاً بڑا نہیں۔

حرام چیزوں پر صلح ناجائز ہے

﴿۲۳﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ

حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّهْمَنِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)۔

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن عوف مزیؓ نے روایت فرمائی کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے ہاں وہ صلح جائز نہیں ہے جو حلال چیز کو حرام یا حرام چیز کو حلال کر دے اور مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں (یعنی مسلمان صلح و جنگ یا ان کے علاوہ دوسرے معاملات میں آپس میں جو شرطیں یعنی عہد و پیمان کرتے ہیں ان کی پاسداری و پابندی ضروری ہے) ہاں اس شرط کی پابندی جائز نہیں ہے جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد، ابوداؤد نے اس روایت کو لفظ علی شرط و طہم تک نقل کیا ہے۔

توضیح: ”الاصلاحاً“ یعنی ہر صلح اسلام میں جائز ہے مگر وہ صلح ناجائز ہے جو کسی حلال چیز کے حرام کرنے پر ہو جائے مثلاً دو بیویوں میں جھگڑا ہے اور شوہر نے اس پر صلح کرائی کہ ایک بیوی سے جماع نہیں کروں گا اسی طرح وہ صلح بھی ناجائز ہے جو کسی حرام چیز کے حلال کرنے پر ہو جائے مثلاً کوئی شخص اس بات پر صلح کرتا ہے کہ میں شراب پیوں گا یا سور کا گوشت کھاؤں گا یہ صلح ناجائز ہے۔

”الاشراطاً“ یعنی مسلمانوں کے آپس میں اس طرح شرط رکھنا منع ہے جس سے کسی حلال چیز کا حرام کرنا لازم آتا ہو جیسے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ شرط لگالے کہ تم راضی رہو اس شرط پر کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا۔

”أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا“ مثلاً شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم راضی رہو اس شرط پر کہ میں شراب پیوں گا داڑھی منڈواؤں گا رقص و سرود کا انتظام کروں گا۔

سوال: یہاں یہ سوال ہے کہ افلاس اور ابواب بیوع کے ساتھ اس حدیث کا کیا تعلق ہے اگر تعلق نہیں تو اس کو یہاں کیوں ذکر کیا؟

جواب: جب آدمی بیوعات میں لگتا ہے تو اس میں تنازعات اٹھتے ہیں اور تنازعات کے وقت صلح کی ضرورت پڑتی ہے شاید اس لئے اس کا ذکر یہاں آگیا، نیز آدمی جب مغلس اور دیوالیہ بن جاتا ہے تو اکثر صلح اور شرائط کی نوبت آتی ہے لہذا اس حدیث کا تعلق اسی صلح سے ہے۔

الفصل الثالث

حضور اکرم ﷺ نے شلو اور خریدی اور اسے پسند فرمایا

﴿٢٤﴾ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَبِيصٍ قَالَ جَلَسْتُ أَنَا وَعَمْرُؤُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَاهُ بِمَكَّةَ فَجَاءَنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَعُ فَسَاوِمَنَا بِسَرَاوِيلٍ فَيُعْتَاكَ وَتَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ وَأَنْزِجْ.

(رواہ أحمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الذہبی و قال الترمذی هذا حديث حسن صحيح)

ترجمہ: حضرت سید ابن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اور خزفہ عبدی نے مقام ہجر سے (جو مدینہ کے قریب واقع ہے) بیچنے کے لئے کپڑا لیا اور اسے لیکر مکہ میں آئے رسول کریم ﷺ (کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم بیچنے کے لئے کپڑا لے کر مکہ آئے ہیں تو آپ ﷺ بہ نئس نئس چل کر (بغیر سواری کے) ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سے ایک پانچامہ خرید اچانچہ جب ہم نے وہ پانچامہ آپ ﷺ کو بیچا تو آپ ﷺ نے اس شخص سے کہ جو اس جگہ اجرت پر لوگوں کے اسباب تو لا کر تا تھا فرمایا کہ تم (میرے چاندی کے یہ ٹکڑے) تول دو (تا کہ میں یہ ٹکڑے اس پانچامہ کی قیمت کے طور پر دیدوں) اور (جتنے ٹکڑوں کی بات طے ہوئی ہے اس سے) کچھ زیادہ ہی تول دینا۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: ”ہذا“ شارحین نے اس لفظ کا ترجمہ شایب اور کپڑے سے کیا ہے اگرچہ ”ہذا“ شیم کو بھی کہتے ہیں امام محمد نے فرمایا کہ کوفہ والوں کی لغت میں بزسوت اور کتان کے کپڑوں کو کہتے ہیں۔ ”ہجر“ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ ”سراویل“ شلوار اور پانچامہ کو سراویل کہتے ہیں حضور اکرم ﷺ کی توضیح تھی کہ خود پیدل بازار آئے اور شلوار کا سودا کیا پھر آپ کی فیاضی تھی کہ آپ نے اصل قیمت سے کچھ زیادہ دیا کیونکہ آپ نے چاندی وزن کرنے والے سے فرمایا کہ رائج یعنی وزن میں ترازو کا وہ پلڑا جہاں کا وہ جس میں قیمت کی چاندی رکھی ہوئی ہے تا کہ قیمت میں اضافہ ہو جائے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے سراویل پہننے نہ پہننے میں علماء کا اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ آنحضرت کا شلوار پہننا ثابت نہیں البتہ خریدنا ثابت ہے۔

ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہی ہے کہ آنحضرت نے شلوار پہن لیا ہے اور اس وقت لوگ پہنتے تھے، بہر حال شلوار اور قمیض موجودہ زمانہ کے تمام لباسوں میں باپردہ بھی ہے اور استعمال میں آسان بھی ہے اور انسان کے تمام احوال کے ساتھ موافق بھی ہے خواہ اٹھنا بیٹھنا ہو خواہ چڑھنا اترنا یا دوڑنا ہو۔

﴿۲۵﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْظَلٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

(رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت جابر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ پر میرا کچھ قرض تھا چنانچہ جب آپ ﷺ نے وہ قرض واپس کیا تو مجھے کچھ زیادہ دیا۔ (ابوداؤد)

وز ادنیٰ اگر کوئی شخص کسی کا قرض ادا کر دیتا ہے اور کچھ زیادہ دیتا ہے تو یہ جائز ہے یہ سود کے زمرہ میں نہیں آتا ہے کیونکہ یہ محض احسان ہے کسی نے کوئی شرط نہیں لگائی سود اس وقت بنتا ہے کہ دائن مدیون سے زیادہ لینے کی شرط لگا دے اور طے کرے کہ اتنا زیادہ دو گے وہ کل قرض جو نفعاً فہور ہا میں آتا ہے۔ لہ

احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے

﴿۲۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ مِنِّْي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا نَجَاءً مَالٍ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ تَبَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْإِدَاءُ (رواه النسائي)

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے ایک سو تیس ہزار (درہم) قرض لئے تھے پھر جب آپ ﷺ کے پاس ایک بڑی مقدار میں مال آیا تو آپ ﷺ نے مجھے (وہ سب مال یا اس مال میں سے میرے قرض کے بقدر) دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال اور تمہارے اموال میں برکت عطا فرمائے قرض کا بدلہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ (جب قرض مل جائے تو) شکر و ثنا کی جائے اور (جلد سے جلد) اس کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے۔ (نسائی)

مدیون کو مہلت دینے میں ثواب ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ (رواه أحمد)

ترجمہ: اور حضرت عمران ابن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کا کسی پر کوئی حق (یعنی قرضہ وغیرہ) ہو اور اس (کو وصول کرنے) میں تاخیر کرے (یعنی قرضدار کو مہلت دے) تو اسے (دی ہوئی مہلت کے) ہر دن کے بدلہ صدقہ کا ثواب ملے گا۔“ (احمد)

میراث کی تقسیم پر قرض مقدم ہے

﴿۲۸﴾ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ قَالَ مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَقَيَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكَ عَتَبُوسٌ بِدْيَعِهِ فَاقْضِ عَنْهُ قَالَ فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا أَمْرَأَةٌ

تَدْعُنِي دِينَارَيْنِ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ أَعْطَاهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ. (رواۃ أحمد)

ترجمہ: اور حضرت سعد ابن اہل طول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا بھائی مرا تو اس نے تین سو دینار اور چھوٹے چھوٹے لڑکے چھوڑے تھے، چنانچہ میں نے چاہا کہ ان تین سو دیناروں کو اس کے چھوٹے بچوں پر خرچ کروں (اور اس کا قرض ادا نہ کروں) لیکن رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے (عالم برزخ میں) محبوس کر دیا گیا ہے (جس کے سبب وہ وہاں کی نعمتوں اور صلحاء کی صحبت سے محروم ہے لہذا تم اس کا قرض ادا کرو) حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (یہ سنتے ہی) میں (گھر) آیا اور اپنے بھائی کا قرض ادا کیا۔ پھر میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ: میں نے اپنے بھائی کا قرض ادا کر دیا ہے اب کسی کا کوئی مطالبہ باقی نہیں ہے ہاں ایک عورت باقی رہ گئی ہے جو دو دینار کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن اس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کو بھی دو دینار دے وہ سچی ہے۔ (امرو)

توضیح: "فانہا صادقة" ضابطہ تو یہی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے حق کے ثابت کرنے پر گواہ قائم کرنا پڑتا ہے لیکن اگر قاضی اور حاکم اپنی معلومات کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر دے تو یہ بھی جائز ہے یہاں حضور اکرم ﷺ نے حضرت سعد پر دعویٰ کرنے والی عورت کے دو دینار دینے کا فیصلہ اسی بنیاد پر فرمایا ہے یا آنحضرت کو وحی کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ عورت سچ کہتی ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ لوگوں کا قرض مقدم ہے اور تقسیم میراث بعد میں ہے اگر کچھ مال باقی رہ گیا تو تقسیم کر لے ورنہ ورثہ کا حق نہیں رہتا۔

﴿۲۹﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا بِفَيْئَاءِ الْمَسْجِدِ حِينَ يُوَضَّعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ فَتَنَظَّرَ ثُمَّ طَأَّطَأَ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَنْبَيْهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ قَالَ فَسَكَنَتْ نَفْسُنَا وَمَا وَلَّيْنَا فَلَمْ نَزَلْ إِلَّا خَيْرًا حَتَّى أَصْبَحْنَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ قَالَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْنِيهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ. (رواۃ أحمد وفي خروج الشُّعْبَةِ مَعْنَاهُ)

ترجمہ: اور حضرت محمد ابن عبد اللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم لوگ مسجد نبوی کے قریب اس صحن میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے لاکر رکھے جاتے تھے، ہمارے درمیان رسول کریم ﷺ بھی تشریف فرما تھے اچانک آپ ﷺ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور ادھر دیکھا پھر اپنی نظر جھکا لی اور اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر (انتہائی تعجب کے عالم میں) فرمایا کہ

”سبحان اللہ سبحان اللہ: کس قدر سختی نازل ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ”ہم خاموش رہے (یعنی ہم نے آپ ﷺ سے کوئی سوال نہیں کیا) یہاں تک کہ وہ پورا دن گذرا، پوری رات گذری اور ہمیں اچھائی کے علاوہ کوئی سخت بات نظر نہیں آئی (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے اس ارشاد سے یہ سمجھے کہ شاید اسی وقت کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے یا کوئی سخت مصیبت آنے والی ہے مگر وہ پورا دن گذر گیا پوری رات گزر گئی نہ کوئی عذاب نازل ہوا اور نہ کوئی سخت مصیبت پیش آئی) تا آنکہ صبح ہو گئی۔ حدیث کے راوی محمد ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”اس کے بعد میں نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ وہ کیا سختی ہے جو نازل ہوئی ہے؟“ (اور جس کا اظہار آپ ﷺ نے اسے تعجب کے ساتھ کل فرمایا تھا) آپ ﷺ نے فرمایا ”دین (یعنی قرض وغیرہ) کے بارے میں وہ سختی نازل ہوئی ہے قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کرتے ہوئے) مارا جائے اور پھر زندہ ہو پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے اور پھر زندہ ہو پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے اور پھر زندہ ہو اور اس پر قرض ہو تو وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے (یعنی اگر کوئی قرضدار بار بار بھی اللہ کی راہ میں مارا جائے تو یہ بار بار کی شہادت بھی اس کے قرض کا کفارہ نہیں ہو سکتی) اس روایت کو امام احمد نے نقل کیا ہے نیز شرح السنہ میں بھی اسی طرح کی حدیث منقول ہے۔ (جس کا مضمون تو یہی ہے مگر الفاظ دوسرے ہیں)

توضیح: ”طأطأ“ یعنی آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد آپ ﷺ نے نظر جھکالی اور تعجب سے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔

”قال محمد“ یعنی اس کے راوی محمد بن عبد اللہ صحابی نے آنحضرت سے پوچھا۔ ل

”ثم عاش“ یعنی ایک آدمی خواہ بار بار شہید ہو جائے پھر بھی قرض معاف نہیں ہوتا قرض کی معافی کے لئے قرض ادا کرنا پڑتا ہے اگرچہ شہادت بہت اونچا درجہ ہے۔ ل

بَابُ الشَّرْكَهٖ وَالْوَكَالَةِ

شرکت اور وکالت کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ﴾ ۱

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرِزْقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ۖ﴾ ۲

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَهُمْ شَرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۖ﴾ ۳

شرکت لغت میں ملانے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں دو آدمیوں کے درمیان اس عقد اور معاملہ کو شرکت کہتے ہیں جس میں دونوں اصل اور نفع میں شریک ہوں۔

شرکت کی دو قسمیں ہیں:

① شرکت ملک ② شرکت عقد۔ اول قسم یعنی شرکت ملک وہ ہے کہ دو یا زیادہ آدمی بذریعہ خرید و فروخت یا بذریعہ یا میراث کسی مال کے مالک ہو جائیں یا مشترکہ طور پر دو آدمی کسی شکار کو حاصل کر لیں اور وہ شکار کے مالک ہو جائیں یا دو آدمیوں کا ایک ہی جنس کا الگ الگ مال ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح خلط ملط ہو کر مل جائے کہ دونوں میں امتیاز کرنا ممکن نہ ہو مثلاً ایک شخص کا دودھ دوسرے شخص کے دودھ کے ساتھ مل گیا یہ سب شرکت ملک کی صورتیں ہیں۔

اس شرکت کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر دونوں کے اموال میں امتیاز ہے تو یہ دونوں شریک ایک دوسرے کے لئے اجنبی ہیں یعنی ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے لیکن جہاں امتیاز نہ ہو جس طرح مذکورہ دودھ والی صورت ہے تو اس صورت میں کوئی ساتھی دوسرے ساتھی کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا ہے دونوں کی اجازت ضروری ہے دوسری قسم یعنی شرکت عقد وہ ہے کہ شرکاء ایجاب و قبول کے ذریعہ سے اپنے اموال اور اپنے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں مثلاً ایک ساتھی کہدے کہ میں نے اپنا فلاں فلاں مال اور فلاں فلاں حقوق تیرے ساتھ شریک کر لئے دوسرا ساتھی کہدے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا اور میں نے بھی اپنا مال اور حقوق تیرے ساتھ شریک کر دیئے اس شرکت میں منافی شرکت کوئی بھی شرط عائد کرنا اس عقد کو فاسد کر دیتی ہے، لہذا اس قسم کی شرط لگانا کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

شرکت عقد کی چار قسمیں ہیں ① شرکت مفاوضہ ② شرکت عنان ③ شرکت صنائع والتقیل ④ شرکت الوجوہ۔ ہر ایک کی تعریف اور حکم فقہ کی کتابوں میں دیکھنا چاہئے۔

”الوکالۃ“ اپنے حقوق و اموال کے تصرف میں کسی دوسرے کو اپنا قائم مقام بنانے کا نام وکالت ہے وکالت کے مفصل مسائل کو فقہ میں دیکھنا چاہئے۔

الفصل الاول

دُعا کا بڑا اثر ہوتا ہے

﴿۱﴾ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيُلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُولَانِ لَهُ أَشْرَكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَاكَ بِالْبُزْكَهْ فَيُشِيرُ كُفَّهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَتِ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ كَتَبَتْ بِهِ أَقْمَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسَحَّ رَأْسُهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبُزْكَهْ.

(رواۃ البخاری)

ترجمہ: حضرت زہرہ بن معبد رضی اللہ عنہ (تابعی) کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو ان کے دادا حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ بازار لے جایا کرتے تھے جہاں وہ غلہ خریدا کرتے تھے چنانچہ (جب وہ غلہ خرید لیتے تو) وہاں ان کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ ملتے اور وہ دونوں ان سے کہتے کہ ہم کو اپنا شریک بنا لو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے برکت کی دعا کی ہے (حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ) میرے دادا ان کو شریک کر لیا کرتے تھے اور (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ) ان کو بلا کسی نقصان و خسارہ کے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ کا فائدہ ہوتا تھا جسے اپنے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ اور (ان کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا واقعہ یہ ہے کہ) حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ کی والدہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ان کے لئے برکت کی دعا کی۔ (بخاری)

توضیح: ”اصاب الراحله“ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے زہرہ بن معبد کا دادا عبداللہ ابن ہشام کو بسا اوقات نفع میں ایک اونٹ کے بھر پور بوجھ کے برابر غلہ ملتا وہ اسے حاصل کر کے گھر بھجوا دیتا تھا یہ حضور اکرم کی دعا کی برکت تھی کیونکہ ان کی والدہ بچپن میں عبداللہ بن ہشام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عقود اور اموال تجارت میں شرکت جائز ہے۔

النصار کے اموال میں مہاجرین کی شرکت

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

إِخْوَانِنَا الَّذِينَ قَالَ لَا تَكُونُوا السُّوْءَةَ وَنُفِّرْ كُفْمُ فِي الْفَمَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (جب مکہ سے مہاجرین مدینہ آئے تو) انصار (یعنی مدینہ کے لوگوں) نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے کجوروں کے درختوں کو ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں درختوں کو تقسیم نہیں کروں گا تم ہی لوگ ہماری (یعنی مہاجرین کی) طرف سے محنت کر لیا کرو ہم پیداوار میں تمہارے شریک رہیں گے۔ انصار نے کہا کہ ”ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بسر و چشم قبول کرتے ہیں۔ (بخاری)

توضیح: ”الانصار“ مکہ مکرمہ سے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے اور مدینہ میں جن مسلمانوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو انصار کہا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات بھائی چارہ قائم فرمایا تھا اس طرح مہاجرین انصار کے اموال میں شریک ہو گئے تھے انصار نے بڑی جاٹاری سے مہاجرین کا استقبال کیا اسی موقع پر انصار نے یہ پیشکش کی کہ ہماری زمینوں کو بطور ملکیت مہاجرین پر تقسیم کیا جائے تاکہ ہم اپنا حصہ اور مہاجرین اپنا حصہ سنبھال لیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں بلکہ تم محنت و مشقت کرو اور جب غلہ تیار ہو جائے تو ہمیں تیار غلہ دیا کرو اس فیصلہ میں دو حکمتیں تھیں اول یہ کہ مہاجرین نے مکہ مکرمہ کو اس لئے نہیں چھوڑا تھا کہ وہ جا کر مدینہ میں کھیتی باڑی شروع کریں بلکہ انہوں نے جہاد کرنے کے لئے ہجرت فرمائی تھی اور ہجرت بھاگنے کا نام نہیں بلکہ پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے کا نام ہے حضور اکرم کے پیش نظر یہ تھا کہ مہاجرین مکمل طور پر جہاد کے لئے فارغ رہیں اگر ان پر زمینیں تقسیم فرماتے تو وہ جہاد سے رہ جاتے دوسری حکمت یہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منافع کی تقسیم فرمائی تاکہ اصل جاکد اور اصل باغات انصار کی ملکیت سے خارج نہ ہوں اگر تقسیم ہوتی تو انصار کی زمینیں اور درخت مہاجرین کی ملکیت میں آ جاتیں سبحان اللہ نبوت کا نور کتنا تیز ہوتا ہے۔ ۲

”قَالَ لَا أَيْ لَا أَقْسِمُ بِكُمْ وَبَيْنَهُمْ يَهْلِكُ الْكَلْبُ“ اور تکلّفوننا الگ صیغہ جو خبر بمعنی امر ہے یعنی تم ہمارے لئے کافی ہو جاؤ۔ ”المؤنة“ محنت و مشقت کو کہتے ہیں۔ ۳

تجارتی معاملات میں وکالت جائز ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَتَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا بِدِينَتَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَتَارٍ فَقَدَّعَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِهِ بِالْمَرْكَهَةِ فَكَانَ لِيُؤْشَرِي تَرَاتُجًا لِيُشْرِي بِهِ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) ۴

ترجمہ: اور حضرت مردہ ابن ابی لجد بارتی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ رسول کریم ﷺ نے انہیں ایک دینار دیا تاکہ وہ آپ ﷺ کے لئے ایک بکری خرید لائیں، چنانچہ انہوں نے ایک دینار میں دو بکریاں خرید لیں اور پھر ان میں سے ایک بکری کو ایک دینار کے عوض (کسی کے ہاتھ) بیچ دیا، اس طرح انہوں نے آنحضرت ﷺ کو ایک بکری دی اور ایک دینار بھی دیا۔ رسول کریم ﷺ نے (ان کی اس ذہانت سے خوش ہو کر) ان کے خرید و فروخت کے معاملات میں برکت کی دعا فرمائی جس کا اثر یہ ہوا کہ اگر وہ بکری خرید لیتے تو اس میں بھی انہیں فائدہ ہوتا۔“ (بخاری)

توضیح: اس حدیث سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ تجارتی معاملات میں وکالت جائز ہے اسی طرح ہر وہ معاملہ جس میں نیابت چلتی ہو وہاں وکالت بھی جائز ہے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال یا منافع کی غرض سے بیچ دے تو بیع منعقد ہو جائے گی یعنی فضولی کی بیع جائز ہے البتہ مالک کی اجازت تک فضولی کی بیع موقوفہ رہے گی یہ احناف کا مسلک ہے اور مذکورہ حدیث ان کی دلیل ہے لیکن شوافع حضرات کے نزدیک اس طرح تصرف کر کے بیع کرنے سے بیع صحیح نہیں ہوتی ہے اگرچہ بعد میں مالک اجازت بھی دیدے۔ بہر حال حضور اکرم ﷺ نے اس صحابی کے حق میں برکت کی دعا فرمائی تو ان کو ملٹی میں بھی فائدہ ملتا تھا۔ لہ

الفصل الثانی

دیانت و اشرکاء کا محافظہ اللہ تعالیٰ ہے

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا قَالِكُ الشِّرْكِ كَيْفِي مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا﴾ (رواہ ابو داؤد و ترمذی و حاکم و ابوداؤد و ابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں دو شرکیوں کے درمیان ایک تیسرا (گنہگار) ہوں جب تک کہ ان میں سے کوئی اپنے دوسرے شریک کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اور جب وہ خیانت و بددیانتی پر اتر آتے ہیں تو میں ان کے درمیان سے ہٹ جاتا ہوں۔ (ابوداؤد) اور رزین رحمہ اللہ نے اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”اور پھر ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے۔“

توضیح: ”انا قالی“ یعنی تجارت میں جب تک شرکاء دیانت و امانت سے کام کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شرکاء کے اموال اور اس کے منافع محفوظ رہتے ہیں کوئی آفت و تباہی اس پر نہیں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالتا ہے لیکن جب شرکاء میں خیانت اور دھوکہ دہی اور بددیانتی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا سایہ ہٹ جاتا ہے اور درمیان میں شیطان آ جاتا ہے پھر اموال میں نقصان و تباہی شروع ہو جاتی ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شریک دوسرے شریک کی خیر خواہی میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ۱۔

ہر حالت میں خیانت سے بچو

﴿وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْكُمَانَةُ إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ﴾

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و النذیری) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے تمہیں امین بنایا ہے اس کی امانت اس تک پہنچا دو اور جو شخص تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔“

(ترمذی، ابوداؤد، نذیری)

خیبر میں آنحضرت ﷺ کا وکیل

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أُرِدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَكُلْتُ لِيْ أُرِدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِيْ فَتُذِّنْ مِنْهُ خُمْسَةَ عَشَرَ وَشَقًّا فَإِنْ ابْتُلِيَ مِنْكَ آيَةٌ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ﴾ (رواہ ابوداؤد) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا تو (رخصت ہونے کے ارادہ سے) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ ﷺ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ میں نے خیبر جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جب تم خیبر میں میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے پندرہ و سق (کھجوریں) لے لینا اگر وہ تم سے کوئی نشانی مانگے تو اپنا ہاتھ اس کے حلق پر رکھ دینا۔“ (ابوداؤد)

توضیح: ”ترقوتہ“ یعنی اپنا ہاتھ اس کے حلق اور منہ کی ہڈی پر رکھ دو وہ سمجھ جائے گا کہ تم واقعی اس کے موکل یعنی حضور اکرم ﷺ کی طرف سے آئے ہو پرانے زمانے میں قاصد کی تصدیق کے لئے لوگ اپنی خاص چیز مثلاً چادر انگوٹھی ٹوپی سیج وغیرہ دیا کرتے تھے تاکہ اس قاصد کی تصدیق ہو جائے حضور اکرم ﷺ نے اپنے وکیل سے پہلے کہا ہوا تھا کہ تیرے اور میرے درمیان یہ نشانی ہے کہ جس قاصد نے تیری منہ کی ہڈی پر ہاتھ رکھا وہ میری طرف سے بھیجا ہوا ہوگا اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اس قاصد کو اسی طرح معاملہ کی ترتیب بتائی ہے۔ ۴۔

الفصل الثالث

شرکت مضاربیت کا ثبوت اور برکت

﴿۷﴾ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَاخْتِلَافُ الْبَيْزِ بِالشَّعْبِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)۔

ترجمہ: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "تین چیزیں ایسی ہیں جن میں برکت (یعنی بہت زیادہ خیر و بھلائی) حاصل ہوتی ہے ① وعدہ پر بیچنا یعنی خریدار کو ادائیگی قیمت میں مہلت دینا ② مضاربیت ③ گیبوں میں جو ملا گھم کے خرچ کے لئے جائز ہے بیچنے کے لئے نہیں۔" (ابن ماجہ)

توضیح: "ثلاث" ای خصال ثلاث "البیع الی اجل" یعنی مشتری کو ٹخن ادا کرنے میں مہلت دینا تاکہ وہ آسانی سے پیسہ ادا کر سکے "المقارضة" مضاربیت کو مقارضہ کہا گیا ہے اس حدیث سے شرکت مضاربیت ثابت ہوئی اور اس کی برکت کا ثبوت بھی مل گیا مضاربیت میں مال ایک شخص کا ہوتا ہے اور محنت دوسرے شخص کی ہوتی ہے اور دونوں میں منافع مشترک رہتے ہیں آج کل پاکستانی بینکوں میں سودی کاروبار جاری ہے جو ملک کے لئے تباہی ہے اگر اس کی جگہ مضاربیت ہوتی کہ نفع و نقصان میں دونوں شریک ہوں تو اس میں ثواب و برکت بھی ہوتی اور سود کی لعنت سے ملک بھی آزاد ہو جاتا۔ لے "اختلاف البیز" یعنی گندم کے ساتھ جو ملا دینا آئیں برکت ہے جو سستا ہوتا ہے گندم کا آنا اس طرح زیادہ دیر تک چلتا رہیگا ہاں یہ صورت گھروں میں استعمال کے لئے ہے خرید و فروخت میں اس طرح ملاوٹ کرنا باعث لعنت ہے کیونکہ اس میں خیانت ہے۔ لے

تجارت میں برکت کا ایک واقعہ

﴿۸﴾ وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَّامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بَدِينًا رِيشًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أُصْحِيَّةً فَأَشْتَرَى كَبْشًا بَدِينًا وَبَاعَهُ بَدِينًا زَيْنَ فَرَجَعَ فَأَشْتَرَى أُصْحِيَّةً بَدِينًا فَجَاءَ بِهَا وَبِالْبَدِينِ الَّذِي اسْتَفْضَلَ مِنَ الْأُخْرَى فَتَصَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَدِينِ فَقَدَّعَ أَنْ يُبَارِكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ. (رواه الترمذی وأبو داود)۔

ترجمہ: اور حضرت حکیم ابن جررام رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ رسول کریم ﷺ نے انہیں ایک دینار دیکر بھیجا تاکہ وہ اس دینار سے آپ ﷺ کے لئے قربانی کا جانور خرید لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس دینار کے عوض ایک مینڈھا یا دنبہ خرید لیا اور پھر

اسے دو دینار میں بیچ دیا، اس سے فارغ ہو کر انہوں نے قربانی کا جانور ایک دینار میں خریدا اور اس جانور کے ساتھ دو دینار بھی لاکر آنحضرت ﷺ کو دیدیا جو (پہلے خریدے گئے جانور کی وصول شدہ قیمت میں سے) بیچ گیا تھا، آنحضرت ﷺ نے اس دینار کو تو صدقہ کر دیا اور حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ خدا ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے۔“

(ترمذی، ابوداؤد)

توضیح: ”بدینار“ اس صحابی کی ہوشیاری اور عقلمندی کو دیکھیں اور ان کی تجارتی مہارت کو دیکھیں کہ حضور اکرم ﷺ نے قربانی کا جانور خریدنے کے لئے ان کو ایک دینار دیدیا تو اس نے ایک دینار کے بدلے دسہ خریدا اور پھر اسی منڈی میں اس کو دو دینار پر فروخت کر دیا اور پھر ایک دینار کے بدلے دوسرا دنبہ خریدا کر لایا اور ایک دینار بچا کر آیا حضور اکرم ﷺ نے ان کے لئے تجارت میں برکت کی دعا فرمائی اور اس دینار کے صدقہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ نفع ایک ایسے جانور کے واسطے سے ہوا تھا جو قربانی کے لئے خریدا گیا تھا اور قربانی کے جانور کے تمام منافع بھی صدقہ میں شامل ہوتے ہیں اس کے برعکس اس سے پہلے حدیث نمبر ۳۰ میں بھی اسی طرح واقعہ پیش آیا ہے وہاں نبی کریم ﷺ نے دینار کو خود لے لیا کیونکہ وہاں قربانی کی صورت نہیں تھی اسی مقام سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ قربانی کے جانور کے منافع صدقہ کر دیئے جائیں گے اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ تجارت میں برکت ہوتی ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فضولی کا عقد صحیح ہو جاتا ہے ہاں مالک کی اجازت پر موقوف ہے شوافع فضولی کی بیع کو ناجائز کہتے ہیں تفصیل گزر چکی ہے۔ ۱۔

بَابُ الْغَصْبِ وَالْعَارِيَةِ

غصب اور عاریت کا بیان

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ ۱۔

وقال الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ ۲۔

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ۳۔

”غصب“ لغت میں چھیننے کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں بطور ظلم و زبردستی کسی کا مال چھیننے کا نام غصب ہے اس میں چھیننے والا غاصب ہوتا ہے جس سے چھینا گیا ہو وہ مغضوب منہ ہوتا ہے اور غصب شدہ مال کو مغضوب کہتے ہیں۔
”عاریت“ کے معنی ہیں ماگنی گنی چیز۔ اصطلاح میں عاریت کی تعریف اس طرح ہے کسی شخص کو عوض کے بغیر اپنے مال کے منافع کا مالک بنانا عاریت کہلاتا ہے۔ علامہ تورپشتی کہتے ہیں کہ یہ لفظ عار کی طرف منسوب ہے کیونکہ اس طرح مانگنے میں عار محسوس کیا جاتا ہے۔ ۴۔

الفصل الاول

غاصب کے لئے شدید وعید

﴿۱﴾ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ ظُلْماً فَإِنَّهُ يَطْوُفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۵۔

مترجم: حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص (کسی کی) مابشت بھرز میں بھی ازراہ ظلم لے گا قیامت کے دن ساتوں زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں بطور طوق ڈالی جائے گی۔“

(بخاری و مسلم)

توضیح: ”سبع ارضین“ یعنی سات زمینوں میں سے اتنا ہی حصہ اس غاصب کے گلے میں بطور طوق ڈالا جائے گا اس جملہ کے دو مفہوم ہیں پہلا مفہوم یہ ہے کہ سات زمینوں میں سے ہر ایک ارض غصب کاٹ کر غاصب کے گلے میں طوق کر دیا جائے گا۔

۱۔ سورۃ بقرہ ۱۸۸ ۲۔ سورۃ بقرہ ۱۶۶ ۳۔ سورۃ ماعون ۴۔

۵۔ المرقاۃ: ۶/۱۰۱ ۶۔ اخرجه البخاری: ۴/۱۳۰ و مسلم: ۱/۶۰۳

دوسرا مفہوم یہ ہے کہ غاصب کو غصب کردہ زمین میں ساتویں زمین نیچے تک دھنسا یا جائے گا تو غصب کردہ حصہ اس شخص کے گلے کا طوق بنے گا اور اس کو جکڑ لیا گیا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ غاصب کو زمین اٹھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس حدیث سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ غصب ایک سنگین جرم ہے اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے اس میں ہر شخص کے مال و جان کی حفاظت ہے لہذا اس میں غصب کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ۱۔

تھنوں میں دودھ مالک کا حق ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِلُ لَكَ أَحَدٌ مَّا يَشِيئُهُ امْرِيءٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَمِيبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتِيَ مَشْرُوبَتَهُ فَيُكْسِرَ خِزَانَتَهُ فَيَنْفَعِلَ طَعَامَهُ وَإِنَّمَا يَخْزَنُ لَهُمْ حُرُوقُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعَمَاتِهِمْ۔ (روافہ مسلم) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے جانور کا دودھ اس کی اجازت (یعنی اس کے حکم درضا) کے بغیر نہ دے کیاتم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کے خزانہ (یعنی اس کے غلہ کے گودام میں) آئے اور اس کا خزانہ (گودام) کھول دے یہاں تک کہ اس کا غلہ اٹھالیا جائے؟ اسی طرح (جان لو کہ) دوسروں کے جانوروں کے تھن انکی غنہ ملی ضرورت (یعنی دودھ) کی حفاظت کرتے ہیں۔ (مسلم)

توضیح: ”مشروبہ“ میم پر فتی ہے راپر ضمہ بھی ہے اور فتی بھی جائز ہے اسنور اور گودام کے کمرہ کو کہا جاسکتا ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ای غرفتہ وہی بیت فوقانی یوضع فیہ المتاع۔ مطلب یہ ہے کہ جانوروں کے تھن میں جو دودھ ہے یہ مالک کی ملکیت میں ہے گویا تھن بمنزلہ سنور اور گودام یا خزانہ کے ہے مالک کی اجازت کے بغیر اس سے کچھ لینا منع ہے اگر کوئی شخص اپنے ذاتی گودام یا سنور یا خزانہ میں کسی کو داخل ہونا پسند نہیں کرتا تو اسی طرح جانوروں کے تھنوں سے اس کا مالک دودھ نکالنا پسند نہیں کرتا ہے ہاں اگر ایک شخص مخصہ کی خالت میں ہو تو جان بچانے کی حد تک دودھ پی لے اور پھر اس کی قیمت ادا کر دے۔ ۳۔

علماء نے لکھا ہے کہ اگر اذن دلالت ہو تو پھر جائز ہے جیسے بعض ریوڑوں کے مالک راستے میں گذرتے ہوئے بکریوں کے دودھ کو لوگوں کے لئے عام کر دیتے ہیں اور لوگ دودھ نکالتے ہیں۔ اور اگر اجازت نہ دلالت ہو نہ صراحۃً ہو لیکن آدمی اضطراری حالت میں ہو تب بھی آدمی کے لئے جان بچانے کی حد تک صرف پینا جائز ہے گھریبانا جائز نہیں اور جو پیاس کی قیمت ادا کرنی ہوگی بخزن فضل ہے ضرور اس کا قائل ہے اور اطعماتہم مفعول بہ ہے۔ ۴۔

کاسہ کے بدلے کاسہ ایک واقعہ

﴿۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأُرْسِلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصُحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَصَرَبَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصُّحْفَةُ فَأَنْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاقِ الصُّحْفَةَ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصُّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمُكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أَتَى بِصُحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الْبَيْتِ هُوَ فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصُّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى النَّبِيِّ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَأَمْسَكَ الْمُسْكُورَةَ فِي بَيْتِ الْبَيْتِ كَسَرَتْ. (رواة البخاري)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ اپنی کسی زوجہ مطہرہ (یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا) کے ہاں قیام فرما رہے تھے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی (یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا یا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا) اور یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے) ایک رکابی بھیجی جس میں کھانے کی کوئی چیز تھی (اسے دیکھتے ہی) ان زوجہ مطہرہ نے جن کے ہاں آپ ﷺ قیام فرما رہے تھے خادم کے ہاتھ پر (اس طرح) مارا کہ وہ رکابی گر پڑی اور ٹوٹ گئی۔ نبی کریم ﷺ نے رکابی کے وہ (ٹوٹے ہوئے) ٹکڑے اکٹھا کئے اور پھر ان ٹکڑوں میں کھانے کی وہ چیز جمع کی جو رکابی میں تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تمہاری ماں کو غیرت آگئی تھی“۔ بہر کیف آپ ﷺ نے (کچھ دیر) خادم کو روک رکھا یہاں تک کہ جن زوجہ مطہرہ کے گھر آپ ﷺ قیام فرما رہے تھے (یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) ان کے ہاں سے (دوسری) رکابی لائی گئی اور پھر آپ ﷺ نے (اسی خادم کے ذریعہ) ان زوجہ مطہرہ کے ہاں کہ جن کی رکابی ٹوٹ گئی تھی وہ صحیح سالم رکابی بھیج دی اور وہ ٹوٹی ہوئی رکابی ان زوجہ مطہرہ کے گھر رکھ لی جنہوں نے اس رکابی کو توڑا تھا۔ (بخاری)

توضیح: ”بعض نساءہ“ اس سے مراد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

”یہاں الخادم“ خادم کا لفظ غلام اور لونڈی دونوں پر بولا جاتا ہے یہاں خادم سے مراد لونڈی ہے ”صحفہ“ کاسہ اور رکابی کو کہتے ہیں پہلے زمانہ میں لکڑی کے بنے ہوئے برتن ہوتے تھے۔ ”فانفلقت“ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کو انفلق کہتے ہیں ”فلق“ فلقة کی جمع ہے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے۔ ”غاربت أمکم“ یہ خطاب یا تو حاضرین موجودین کو ہے یا پوری امت کو خطاب ہے تاکہ امت کے لوگوں میں سے کسی کے دل و دماغ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حملے کوئی کدورت پیدا نہ ہو اس لئے آنحضرت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے عذر بیان کیا کہ سوکنوں میں ایسا ہوتا ہے یہ بشری تقاضا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس میں معذور ہے۔

سوال: اس حدیث کا غضب یا عاریت سے کوئی تعلق نہیں پھر اس کو یہاں کیوں لایا گیا ہے؟

جواب: قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ دوسرے کے مال کو ضائع کر کے تباہ کرنا ایک قسم کا غضب ہے یا یہ کہا جائے کہ رکابی میں کھانا تحفہ تھا مگر خود رکابی بطور عاریت تھی۔

سوال: یہاں یہ سوال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ٹوٹے پیالہ کے بدلے میں ثابت پیالہ واپس کر دیا حالانکہ پیالہ ذوات الثیم میں سے ہے قیمت واپس کرنا چاہئے تھا ذوات الامثال میں سے نہیں ہے۔

جواب: اس سوال کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہ دونوں برتن حضور اکرم ﷺ کی ملکیت میں تھے آنحضرت ﷺ نے بطور مروت ایسا کیا بطور ضمان نہیں تھا۔

تفسیر جواب: یہ کہ بعض برتن ذوات الامثال کے قبیل سے ہوتے ہیں جس طرح بعض عریات ذوات الامثال ہوتے ہیں جیسے انڈا ہے۔ لے

کسی مسلمان کا مال لوٹنا حرام ہے

﴿۱﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَنَهَى عَنِ التُّهْبَةِ وَالْمِثْلَةِ (رواة البخاری) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبد اللہ ابن یزید رضی اللہ عنہما نے نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے لوٹنے اور مثلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری)

توضیح: مال لوٹنا عام ہے خواہ مسلمان کا ہو یا کافر ذی کا ہو سب حرام ہے "مثلہ" ہاتھ پاؤں اور کان ناک کاٹ کر جسم بگاڑنے کو کہتے ہیں یہ بھی اسلام میں منع ہے ابتدا اسلام میں اس طرح کچھ واقعات ہوئے تھے پھر ہمیشہ کے لئے اس کو حرام قرار دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ میڈیکل کے طلبہ جو مردوں کو خراج کر قبروں سے نکلواتے ہیں اور پھر اس پر تجربے کرتے ہیں سب حرام ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے۔ لے

حاجیوں کا سامان چرانے والے کا حشر

﴿۲﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ ابْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتًّا رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَأَنْصَرَفَ وَقَدْ أَضْمَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ وَلَقَدْ جِئْتُ بِالنَّارِ وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ خِيفَةً أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا وَخَلَّتْ رَأْيْتُ فَبَدَأَ صَاحِبُ

”قصبہ“ آنتوں کو کہتے ہیں قاف پر ضم ہے صاد ساکن ہے۔ عرب کہتے ہیں رثیت القصاب یعنی الاقصاب میں نے قصاب کو آنتیں صاف کرتے دیکھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوزخ اور جنت اس وقت موجود ہیں اور قلیل عمل نماز میں جائز ہے اور جانوروں پر ترس کھانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ان پر ظلم کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ لے

سواری کا جانور عاریتہ مانگنا جائز ہے

﴿۶۶﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ فَزْعٌ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْبَسْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا زَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاكَ لَبَحْرًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ (ایک دن اس خیال سے کہ کفار کا لشکر مدینہ کے قریب آ گیا ہے) مدینہ میں گھبراہٹ اور خوف کی ایک فضا پیدا ہو گئی ہے (یہ دیکھ کر) نبی کریم ﷺ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا کہ جسے مندوب یعنی سست کہا جاتا تھا، عاریتہ مانگا اور اس پر سوار ہو کر (تحقیق حال کے لئے مدینہ سے باہر) نکلے پھر جب آپ ﷺ واپس آئے تو فرمایا کہ میں نے خوف و گھبراہٹ کی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، نیز میں نے اس گھوڑے کو کشادہ قدم یعنی تیز رفتار پایا ہے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سواری کیلئے عاریتہ جانور مانگنا جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور کا نام رکھنا جائز ہے جیسے یہاں گھوڑے کا نام مندوب رکھا ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہرہ دینا مسنون حکم ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز کی اچھی کارکردگی پر اس کی تعریف کی جاسکتی ہے اور تعریف میں مبالغہ بھی جائز ہے جس طرح گھوڑے کو تیز چلنے میں سمندر کہا گیا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اس و امان کی خوشخبری سنانا مستحب ہے۔ لے

الفصل الثانی

بنجر زمین کو آباد کرنے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے

﴿۶۷﴾ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِزْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَزْرَةَ مَوْلَاكَ عَنْ عَزْرَةَ مَوْلَاكَ وَقَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) ۲

ترجمہ: حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مردہ زمین کو زندہ

کرے یعنی بنجر ویران زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہے اور ظالم کی رگ کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اس روایت کو احمد، ترمذی، ابوداؤد، نے (بطریق اتصال) نقل کیا ہے جبکہ مالک رحمہ اللہ نے اس روایت کو عروہ سے بطریق ارسال نقل کیا ہے نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

توضیح: "ارضاً مہیتۃ" بنجر ویران اور غیر آباد زمین کو مہیتہ مری ہوئی زمین کہتے ہیں۔ لہ

"فھی لہ" اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ زمین کسی مسلمان کی ملکیت میں نہ ہو، اور گاؤں یا شہر کی ضروریات میں سے نہ ہو اور نہ کوئی عوامی فائدہ اس سے وابستہ ہو ایسی شاملات زمین کو جس نے آباد کیا وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ملکیت اس وقت حاصل ہوگی کہ حکومت وقت کی طرف سے صراحۃً یا دلالتاً اجازت ہو امام شافعی رحمہ اللہ و صاحبین رحمہم فرماتے ہیں کہ آباد کرنا شرط ہے حکومت کی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہ

"لعرق ظالمہ" ظالم کی راگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کی آباد زمین میں جا کر درخت لگائے یا کاشت کرے تو اس ظالمانہ قبضہ اور غصب سے وہ آدمی اس زمین کا مالک نہیں بن سکتا ہے بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ اپنی فصل اکھیر کر لیاؤ اور زمین خالی کر دو۔ لہ

﴿۸﴾ وَعَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ. (رواہ النبیؐ فی شعب الیمان والذاری قطنی فی المصنعی) لہ

ترجمہ: اور حضرت ابو حریرہ رقاشی رحمہ اللہ (تابعی) اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "خبردار: کسی پر ظلم نہ کرنا: جان لو: کسی بھی دوسرے شخص کا مال (لینا یا استعمال کرنا) اس کی مرضی و خوشی کے بغیر حلال نہیں"۔ اس روایت کو ترمذی نے شعب الایمان میں اور دارقطنی نے مجتبیٰ میں نقل کیا ہے۔

اسلام میں ڈاکہ زنی حرام ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ عَمْرِانَ بْنِ مُصَنِّبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا شَغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ انْتَهَبَ نَهْمَةً فَلَيْسَ مِنَّا. (رواہ الترمذی) لہ

ترجمہ: اور حضرت عمران ابن حصین رحمہ اللہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا نہ "جلب" جائز ہے اور نہ جنب اور نہ شغار اسلام میں (جائز) ہے اور (یاد رکھو) جو شخص (کسی کو) لوٹتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے (یعنی وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے) یا ہمارے طریقہ پر نہیں ہے حاصل یہ کہ ایسا شخص اس قابل نہیں کہ اسے اسلامی برادری کا ایک فرد سمجھا جائے۔ (ترمذی)۔

توضیح: "البَّیْع" اس میں با پر فتح ہے اور یا پر شد اور کسرہ ہے اس سے مشتری مراد ہے اور من باحہ سے بائع مراد ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے کسی کا کوئی مال غصب کیا چوری کیا یا کوئی گمشدہ چیز کسی کو مل گئی اور اس نے اس چیز کو کسی اور شخص پر فروخت کر دیا پھر مالک نے اپنا مال اس مشتری کے پاس دیکھ لیا تو اصل مالک اس مشتری سے اپنا مال واپس کر دے پھر مشتری اپنی قیمت اس شخص سے وصول کرے جس نے اس پر مال فروخت کیا ہے اس کا پیچھا کرے حدیث کا یہی مطلب ہے اس سے پہلے باب الافلاس کی حدیث نمبر ۱ کا مضمون بھی اسی طرح ہے وہاں فقہاء کا اختلاف بیان کر چکا ہوں زیر بحث حدیث احناف کی دلیل کی وضاحت ہے جس کا حوالہ پہلے دیا گیا ہے۔

جس سے کوئی چیز لو اس کو واپس کر دو

﴿۱۲﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ.

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

ترجمہ: اور حضرت سرہ رحمہ اللہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا "کسی سے لی گئی چیز (لینے والے کے) ہاتھ کے ذمہ پر ہے جب تک کہ وہ واپس نہ کر دی جائے۔" (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: "حتی تو دی" مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی سے کوئی مال غصب کیا یا چوری کیا یا بطور عاریت لی یا ان کے پاس کسی نے امانت رکھی تو اس لینے والے ہاتھ اور شخص پر لازم ہے کہ اس کو واپس کر دے یہ چیز اس کے ذمہ پر واجب الادا ہے اگرچہ مالک نے مطالبہ نہ کیا ہو ہاں امانت کا معاملہ الگ ہے وہ مالک کے مطالبہ کے بعد واپس کرنا ضروری ہوگا الغرض حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانت و امانت کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔

کھیت کو جانوروں کے نقصان پہنچانے کا مسئلہ

﴿۱۳﴾ وَعَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ قَاقَةَ ابْنَ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتْ النَّبَاتُ وَالْأَنْبُلُ ضَامِرٌ عَلَى أَهْلِهَا.

(رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

ترجمہ: اور حضرت حرام بن سعد بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی اونٹنی ایک باغ میں گئی اور باغ کو خراب کر ڈالا (جب یہ معاملہ رسول کریم ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ ﷺ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ دن میں باغات کی حفاظت باغ والوں کے ذمہ ہے اور جو جانور رات میں باغات کو خراب کریں تو اس کا ضمان یعنی تاوان جانوروں کے مالکوں پر ہے۔" (مالک، ابوداؤد، ابن ماجہ)

حالتِ اضطرار میں دوسرے کے جانور کا دودھ پینا جائز ہے

﴿۱۵﴾ وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَا شِئَتْهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيَصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَخْتَلِبْ وَلْيُشْرِبْ وَلَا يَحْمِلْ. (رواه أبو داود)۔

ترجمہ: اور حضرت حسن، حضرت سرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب تم میں سے کوئی شخص (دودھ کے) جانوروں کے پاس آئے تو اگر وہاں ان جانوروں کا مالک موجود ہو تو اس سے (دودھ پینے کی) اجازت مانگے اور اگر وہاں مالک موجود نہ ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ تین مرتبہ آواز دے (اس کی آواز سن کر) اگر کوئی جواب دے تو اس سے پوچھ لے اور اگر کوئی جواب نہ دے تو بقدر ضرورت دودھ دہلی لے مگر دودھ اپنے ساتھ بالکل نہ لے جائے۔" (ابوداؤد)

توضیح: "ماشية" بکریوں اور دیگر جانوروں کے ریوڑ کو کہتے ہیں۔ "فلیصوت" یعنی اس طرح آواز دے کہ یہ جانور کس کے ہیں ان جانوروں کا مالک کون ہے، اسے چرواہے تم کہاں ہو؟ اس آواز کے جواب میں اگر کوئی آدمی مل گیا تو اس سے اجازت لیکر دودھ پی لے اور اگر تین آوازوں کے باوجود کوئی آدمی نہیں ملا تو پھر بقدر ضرورت دودھ نکال کر پی لے مگر گھرنہ لیجائے۔

اس حدیث کا تعلق ایسی اضطراری صورت کے ساتھ ہے جس میں آدمی کے مرنے کا خطرہ ہو اس حالت میں دودھ پی کر جان بچانا چاہئے اور بعد میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہئے یا اس حدیث کا تعلق ایسے مقامات سے ہے جہاں عام طور پر مسافروں کو گزرتے ہوئے جانوروں کے دودھ نکالنے اور پینے کی اجازت ہوتی ہے وہاں پر اس طرح عمل کر کے دودھ حاصل کرنا چاہئے۔

حالتِ اضطرار میں دوسرے کے باغ کا پھل توڑنا جائز ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ حُبْنَةً. (رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حديث غریب)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص کسی (دوسرے شخص) کے باغ میں جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں کے پھل کھا لے جیب اور جھولی میں بھر کر نہ لے جائے۔" (ترمذی، ابن ماجہ) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔

توضیح: "فلیأكل" اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی آئے اور کسی بھی آدمی کے باغ میں گھس کر اس کا پھل

کھائے بلکہ اس کا مطلب بھی وہی ہے جو اس سے پہلے دالی حدیث کی توضیح میں بیان کیا گیا ہے کہ حالت اضطرار میں بقدر ضرورت جان بچانے کے لئے بھوکا آدمی دوسرے کے باغ سے پھل کھا سکتا ہے یا اس حدیث کا محمل ایسا مقام اور ایسا علاقہ ہے جہاں باغات کے پھلوں کے کھانے کی عام اجازت ہوتی ہے۔ ل۔

”خبثۃ“ خاپرتہ ہے باساکن ہے نون پر فتح ہے جھولی اور جیب کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جیب اور جھولی بھر کر گھر نہ لجائے صرف بقدر ضرورت کھائے۔ ح۔

مستعار لی ہوئی چیز امانت کے حکم میں ہے

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أُمِّئَةِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أُخْرَاعَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغْضَبَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ. (رواه أبو داود) ح۔

ترجمہ: اور حضرت امیہ ابن صفوان اپنے والد (صفوان) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حنین کی جنگ کے دن ان (صفوان) سے کئی زرہیں عاریتہ لی انہوں نے پوچھا کہ ”اے محمد (ﷺ) کیا آپ ﷺ یہ زرہیں غصب کے طریقہ پر لے رہے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”(نہیں) بلکہ عاریتہ لے رہا ہوں جو واپس کر دی جائے گی۔“۔ (ابو داود)

توضیح: ”اغضباً یا محمد“ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور جنگ حنین کا آغاز ہوا تو آنحضرت ﷺ نے مناسب سمجھا کہ وہاں کے جنگجوؤں کے مقابلہ کے لئے تازہ ہتھیار کی ضرورت ہے اس مقصد کے لئے آنحضرت نے صفوان بن امیہ سے بطور عاریت چند زرہیں مانگ لیں صفوان نے دیدیں لیکن یہ سوال کیا کہ اے محمد کیا یہ اسلحہ غصب اور زبردستی کے طور پر چھین کر مجھ سے آپ نے لے لیا؟ حضور اکرم ﷺ نے جواب میں فرمایا غصب نہیں بلکہ عاریت ہے جو واپس کی جائے گی صفوان اس وقت مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ح۔

”مضمونۃ“ اس جملہ کا ظاہر ترجمہ یہ ہے کہ ضمان کے طور پر یہ عاریت ہے اگر ضائع ہو گئی تو ضمان ادا کی جائے گی، اس ترجمہ کی وجہ سے فقہاء کا اختلاف ہو گیا ہے کہ آیا عاریت کی ہلاکت کی صورت میں ضمان آئے گا یا نہیں آئے گا یعنی عاریت امانت ہے یا ضمانت ہے۔ ح۔

فقہاء کا اختلاف: امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر عاریت تلف ہو جائے تو مستعیر پر اس کا بدلہ اور ضمان آئے گا ان حضرات نے ”مضمونۃ“ کا ترجمہ تاوان اور ضمان سے کیا ہے۔

اگر احناف کے نزدیک مستعار چیز مستعیر کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے خود تلف اور ہلاک ہونے کی صورت میں کوئی ضمان تاوان نہیں ہے البتہ اگر قصداً اس کو مستعیر ضائع کر دے تو تاوان آئے گا۔ ح۔

مستعار چیز کو واپس کرنا واجب ہے

﴿۱۸﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمُنْعَةُ مَرْخُودَةٌ وَالَّذِينَ مَقْصِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم ﷺ فرماتے تھے کہ مستعار چیز واپس کی جائے (یعنی کسی کی کوئی چیز مستعار لینے والے پر واجب ہے کہ وہ اس چیز کو اس کے مالک کے پاس واپس پہنچا دے) منعہ کا واپس کرنا ضروری ہے، قرض کو ادا کیا جائے گا (یعنی قرض کا ادا کرنا واجب ہے) اور ضامن ضمانت پوری کرنے پر مجبور ہے (یعنی اگر کوئی شخص کسی کے قرض وغیرہ کا ضامن ہو تو اس کی ادائیگی اس پر لازم ہے)۔ (ترمذی، ابوداؤد)

توضیح: ”مؤدّاة“ یعنی عاریت لوٹائی جائے گی اگر عین موجود ہے تو اس کو واپس کیا جائے گا ورنہ ہلاکت کی صورت میں اس کی قیمت واپس کی جائے گی یہ شوائع کے ذوق کی تشریح ہے۔ احناف کہتے ہیں یہ امانت ہے واپس کرنا پڑیگا۔ ”المنعۃ“ عرب کے لوگ دودھ دینے والے جانور کو ایسے آدمی کو بطور عاریت دیتے تھے جن کے پاس دودھ کے لئے جانور نہ ہوتا اسی کو منعہ بمعنی عطیہ کہا گیا ہے جب دودھ کا زمانہ ختم ہو جاتا تو اس کو مالک کی طرف واپس کرنا پڑتا اسی کو بتایا گیا کہ منعہ کو واپس کیا جائے گا۔ ”الذین ماقصی“ یعنی کسی شخص پر اگر قرض ہے تو اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ ”الزّعیّم“ زعیّم لیڈر کو بھی کہتے ہیں وکیل کو بھی کہتے ہیں یہاں ضامن مراد ہے۔ ”غارم“ یعنی ضامن مجبور و مقروض ہے اور ضامن پر لازم ہے کہ ضمانت پوری کرے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔

درختوں سے گرے ہوئے پھل کوئی بھی اٹھا سکتا ہے

﴿۱۹﴾ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو وَالْغِفَارِيِّ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا أُرْمِي النَّخْلَ الْأَنْصَارِ فَأَتَى بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غُلَامُ لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ قُلْتُ أَكُلُ قَالَ فَلَا تَرْمِ وَكُلْ مَا سَقَطَ فِي أَسْفَلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

(رواہ الترمذی وابن ماجہ) (رواہ الترمذی وابن ماجہ) (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت رافع ابن عمر و غفاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا تو انصار کے کھجوروں کے درختوں پر پتھر پھینکا کرتا تھا (ایک دن) انصار مجھے پکڑ کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لے گئے، آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ”لڑکے تو کھجوروں پر پتھر کیوں پھینکتے؟“ میں نے عرض کیا کہ کھجوریں کھاتا ہوں (یعنی کھجوریں کھانے کے لئے ان کے درختوں پر پتھر مارتا ہوں) کسی

اور مقصد سے پتھر نہیں پھینکا) آپ ﷺ نے فرمایا ”پتھر نہ پھینکا کرواں جو کھجوریں درخت کے نیچے گری پڑی ہوں ان کو کھالیا کرو“۔ پھر آپ ﷺ نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور فرمایا ”اے اللہ! تو اس کا پیٹ بھر“۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: ”فاتی بی“ مجہول کا صیغہ ہے یعنی مجھے انصار نے پکڑ لیا اور پھر حضور اکرم ﷺ کے پاس لا کر حاضر کر دیا۔

”اکل“ یعنی صرف کھانے کی غرض سے پتھر مارتا ہوں کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ ”مماسقط“ یعنی اوپر درختوں سے پھل نہ مارو بلکہ جو خود گر جائے اس کو اٹھایا کرو اور پھر کھایا کرو معلوم ہوا درختوں سے جو پھل خود بخود گر جائے اور کوئی شخص اس کو اٹھائے تو یہ جائز ہے عام عادت بھی یہی ہے کہ اس طرح گرا پڑا پھل کوئی منع نہیں کرتا اور خصوصاً بچے اس طرح پھلوں کے اٹھانے کی تلاش میں رہتے ہیں یہ بچہ حالت نخصہ میں نہیں تھا ورنہ حضور اکرم درختوں سے کھانے کی اجازت مرحمت فرماتے۔

الفصل الثالث

زمین غصب کرنے کی مختلف سزائیں

﴿۲۰﴾ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا يَغْيِرُ حَقَّهُ خُسْفٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ. (رواه البخاری)۔

ترجمہ: حضرت سالم رضی اللہ عنہ اپنے والد مکرم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بیان کیا کہ ”جو شخص زمین کا کوئی حصہ بھی ناحق لے گا (یعنی کسی کی زمین کا کوئی بھی قطعہ ازراہ ظلم و زبردستی لے گا) تو قیامت کے دن اسے زمین کے ساتویں طبقہ تک دھنسا یا جائے گا“۔ (بخاری)

﴿۲۱﴾ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَرْثَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا يَغْيِرُ حَقَّهَا كَلَّفَ أَنْ يَحْمِلَ ثَوَابَهَا النَّحْشَرَ. (رواه أحمد)۔

ترجمہ: اور حضرت یحییٰ بن مرثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم ﷺ فرماتے تھے کہ ”جو شخص زمین کا کوئی بھی حصہ ناحق (یعنی ظلم و زبردستی لے گا) اسے حشر کے دن اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس زمین کی (ساری) مٹی اپنے سر پر اٹھائے“۔ (احمد)

﴿۲۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَّا رَجُلٌ ظَلَمَ شِدْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْمِلَ حَشَى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرْضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى

يُقَطَّعُ بَيْنَ النَّاسِ. (وَأَوَّلُهُمْ)۔

ترجمہ: اور حضرت علی ابن مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص (کسی کی) بالشت بھر بھی زمین ازراہ ظلم لے گا اسے (اس کی قبر میں) اللہ تعالیٰ اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ اس زمین کو ساتویں طبقہ زمین تک کھودتا رہے پھر وہ زمین اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائے گی۔ اور وہ قیامت تک اسی حال میں رہے گا۔ تا آنکہ (قیامت کے دن) لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے۔“ (امر)

توضیح: زمین کو غصب کرنے والے کی مختلف سزاؤں کا ذکر مختلف احادیث میں مذکور ہے اس باب کی پہلی فصل میں بتایا گیا تھا کہ قیامت میں زمین کے غاصب کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا اس کی تفصیل وہیں پر لکھی گئی ہے یہاں اوپر والی حدیث نمبر ۲۰ میں بتایا گیا ہے کہ ایسے شخص کو غصب کردہ زمین میں ساتویں زمین تک دھنسا یا جائے گا حدیث نمبر ۲۱ میں ہے کہ غاصب کو اس بات کا مکلف بنایا جائیگا کہ وہ قیامت کے دن غصب کردہ زمین کی ساری مٹی اٹھا کر محشر میں حاضر کر دے۔

یہاں زیر بحث حدیث نمبر ۲۲ میں اس طرح سزا کا بیان ہے کہ غاصب کو غصب کردہ زمین کو ساتویں زمین تک کھودنے پر مجبور کیا جائے گا اور کھودنے کے بعد وہ زمین غاصب کے گلے کا طوق بنایا جائے گا معلوم ہوا کہ زمین غصب کرنے والوں کو قیامت میں مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی۔ ۷

باب الشفعة

شفعہ کا بیان

شفعہ لغت میں ملانے اور جفت بنانے کو کہتے ہیں اصطلاح فقہ میں پڑوس و شراکت کی بنیاد پر دوسرے کی زمین یا مکان کو اپنی زمین یا مکان کے ساتھ ملانے کے حق کو شفعہ کہتے ہیں جس شخص کو یہ حق حاصل ہوتا ہے اس کو شفیع کہتے ہیں اور اس حق کا نام شفعہ ہے۔ اسلام ایک کامل مکمل بلکہ اکمل دین ہے یہ انسانی معاشرہ کے ہر پہلو پر محیط ہے اور انسانوں کے مسائل کا پورا پورا حل پیش کرتا ہے اسلام امن و آشتی اور محبت و مروت پر مبنی معاشرہ تشکیل دیتا ہے مخلوق میں لوگوں کا پڑوس انسانی زندگی کا سب سے حساس مسئلہ ہے اگر پڑوس سے کسی کو خطرہ ہو تو وہ آدمی نہ کارہ بار کر سکتا ہے نہ سروں کر سکتا ہے بلکہ وہ اپنے گھر کا چوکیدار بن کر رہ جائے گا اور اس کی معاشرتی زندگی تباہ ہو جائے گی اس لئے اسلام نے انسانوں کو خواہ مسلم ہو یا ذمی ہو شفعہ کا حق دیا ہے تاکہ ان کے پڑوس میں ان کے مزاج کے خلاف کوئی آدمی نہ آ سکے اسی دفع ضرر کے پیش نظر امت کا اس پر اجماع ہے کہ شفعہ ایک جائز حق ہے البتہ اس کی تفصیلات میں فقہاء کا کچھ اختلاف ہے۔

شفعہ کا حق کن اشیاء میں ہے؟

احناف و شوافع اور جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ شفعہ کا حق صرف غیر منقولہ اشیاء میں ہوتا ہے منقولہ اشیاء میں شفعہ کا حق نہیں ہے یہ حضرات ان تمام احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں دار عتقار اور حاکم جیسے الفاظ آئے ہیں جو غیر منقولہ اشیاء ہیں بلکہ بعض روایات میں ان اشیاء کے علاوہ دیگر اشیاء کی نفی موجود ہے جیسے لاشفعۃ الا فی دار او عتقار۔ بعض حضرات کے نزدیک منقولہ اشیاء میں بھی حق شفعہ حاصل ہوتا ہے ان حضرات نے آنے والی حضرت ابن عباس کی روایت سے استدلال کیا ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں "الشفعة فی کل شیء"۔

جمہور اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ یہ کل حقیقی افراد ہی نہیں ہے بلکہ کل مجموعی اضافی ہے جس سے مراد غیر منقولہ اشیاء زمین وغیرہ ہیں۔

اقسام شفعہ میں فقہاء کا اختلاف:

امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک حق شفعہ صرف شریک فی نفس المبیع کو ہوتا ہے مساویہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔

ائمہ احناف کے نزدیک شفیع کے تین درجے ہیں یعنی تین قسم کے لوگوں کو شفعہ کا حق ملتا ہے اول شریک فی نفس

المبیع کو شفعہ کا حق حاصل ہے یعنی بیچی جانی والی زمین یا مکان میں دونوں شریک ہوں دوم شریک فی مرافق المبیع کو شفعہ کا حق حاصل ہے یعنی بیچی جانے والی زمین اور مکان میں تو شریک نہیں لیکن زمین و مکان کے راستہ اور پانی وغیرہ حقوق و منافع میں دونوں شریک ہوں۔ ۱۔

سوم حق الجار ہے کہ پڑوس کی وجہ سے شفعہ کا حق حاصل ہے ان تین درجات میں شفعہ کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے شفعہ کا حق نفس مبیع میں شریک کو ملے گا اگر وہ شفعہ نہ کرے تو پھر منافع مبیع میں جو شریک ہے اس کو شفعہ کا حق ملیگا اگر وہ بھی دست بردار ہو جائے تو پھر پڑوسی کو شفعہ کا حق ملے گا احناف پڑوسی کو حق شفعہ دینے کے قائل ہیں جمہور اس کا انکار کرتے ہیں۔ دلائل جمہور نے فصل اول کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب شراکت ختم ہو جائے مشترک چیز تقسیم ہو جائے راستے الگ الگ ہو جائیں تو پھر شفعہ نہیں یعنی پڑوس کا کوئی اعتبار نہیں ملکیت کا اعتبار ہے۔

انہما احناف کے پاس بہت دلائل ہیں اس باب کی حدیث نمبر ۳ سے احناف نے استدلال کیا ہے اسی طرح فصل ثانی کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر ۷ سے بھی احناف نے استدلال کیا ہے یہ واضح تراحدیث ہیں اس لئے جمہور کے لئے گنجائش نہیں کہ اس کو نظر انداز کرے ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے جابر الدار احق بالدار۔ (ترمذی ج ۱ ص ۲۵۳) جواب جمہور نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے احناف اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حق الجار میں شفعہ کی نفی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تقسیم کے بعد نفس المبیع میں شفعہ کا حق ختم ہو جاتا ہے حق الجار کے شفعہ کے حق کی نفی نہیں ہے یعنی محدوفی ہے عام نفی نہیں ہے۔ آگے حدیث کو پڑھ کر دیکھیں۔ ۲۔

الفصل الاول

حق شفعہ صرف زمین میں ہے

﴿۱﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُقَسَّمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَخَرِجَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شَفْعَةَ. (رواه البخاری ج ۳)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہر اس (غیر منقول) چیز میں حق شفعہ ثابت ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا ہے جو (شراکت میں ہو) اور شرکاء کے درمیان تقسیم نہ کی ہو۔ لہذا جب حدود مقرر ہو جائیں (یعنی مشترک ملکیت کی زمین یا مکان، باہم تقسیم ہو جائے) اور (ہر ایک حصہ کے) راستے الگ الگ کر دیئے جائیں تو پھر شفعہ باقی نہیں رہتا (یعنی اس صورت میں چونکہ شرکت باقی نہیں رہتی اس لئے کسی کو بھی حق شفعہ حاصل نہیں ہوتا)۔ (بخاری)

توضیح: "فلا شفعۃ" یعنی مثلاً ایک زمین یا ایک مکان کے کئی مالک ہوں تو ان شرکاء میں سے اگر کوئی شریک اپنا

حصہ فروخت کرتا ہے تو دیگر شرکاء کو شفیعہ کا حق اس وقت تک حاصل رہیگا جب تک یہ مشترک زمین تقسیم نہیں ہوتی جب اس کی تقسیم ہوگئی اور حدود دراستے متعین ہو گئے تو اب ان شرکاء کو شفیعہ کا حق نہیں رہیگا معلوم ہوا پڑوس کا اعتبار نہیں ہے اس طرح یہ حدیث جمہور کی دلیل ہے احناف نے اس کا جواب دیدیا ہے جو نکلا جا چکا ہے۔ لہ

﴿۲۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَطِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرْكَه لَمْ تُقَسِّمْ رُبْعًا أَوْ حَائِطًا لِأَيِّهِمْ لَهُ أَنْ يَبْنَعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا تَبَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. (رواة مسلم)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ ہر ایسی مشترک زمین میں شفیعہ ثابت ہے جو تقسیم نہ کی گئی ہو خواہ وہ گھر ہو یا باغ ہو۔ نیز ایسی مشترک زمین کے کسی بھی شریک کو اپنا حصہ بیچنا حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے دوسرے شریک کو مطلع نہ کر دے (اطلاع کے بعد) وہ دوسرا شریک چاہے تو وہ حصہ خود خریدے اور چاہے چھوڑ دے (یعنی کسی دوسرے کو بیچنے کی اجازت دیدے) اور اگر کسی شریک نے اپنے دوسرے شریک کو اطلاع دیئے بغیر اپنا حصہ بیچ دیا تو وہ دوسرا شریک اس (بات) کا حقدار ہے (کہ وہ اس فروخت شدہ حصہ کو خرید لے)۔ (مسلم)

توضیح: ”رُبْعًا“ یہ لفظ زمین اور مکان دونوں پر بولا جاتا ہے۔ ”او حائط“ باغ کو کہتے ہیں رُبْعًا اور حائط دونوں الفاظ شریک سے بدل ہے اس لئے مجرور ہے یا مبتداً محذوف کی خبر ہے۔ ای ہی رُبْعًا الخ۔ لہ

”یؤذن“ ایذ ان سے ہے اطلاع و اعلان کے معنی میں ہے یعنی ایک ساتھی اپنا حصہ بیچنا چاہے تو ان کو چاہئے کہ اپنے شریک ساتھی کو فروختگی کی اطلاع کرے اگر اطلاع نہ کیا تو اس کا شریک شفیعہ کا حق رکھے گا اگر اطلاع کے وقت ساتھی نے فوراً شفیعہ کا دعویٰ نہ کیا یا انکار کیا تو حق شفیعہ ساقط ہو جائے گا حکومت پاکستان کے قانون میں چھ ماہ کی مہلت ہے پھر شفیعہ کا حق نہیں رہتا ہے۔ لہ

اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ حقوقہ اشیاء میں شفیعہ نہیں ہوتا ہے غیر منقولہ اراضی اور مکانات میں ہوتا ہے۔

ہمسایہ کو شفیعہ کا حق حاصل ہے

﴿۲۷﴾ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعِهِ.

(رواة البخاری)

ترجمہ: اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہمسایہ اپنے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے“۔ (بخاری)

توضیح: ”بسبقہ“ باپر کسرہ ہے اور سین پر زبر ہے قاف پر بھی زبر ہے اس کے بعد باپر کسرہ ہے ایک حدیث میں سین کے بجائے صاد ہے وہ بھی مفتوح ہے دونوں کا معنی ایک ہے جو کبھی قرب اور نزدیکی ہے ای الجار احی بسبب قربہ للشفعة من غیر الجار بسبقہ میں باسببیت کے لئے ہے۔ ل۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمسایہ شفعہ کا زیادہ حق رکھتا ہے ہمسایہ سے مراد وہ ہمسایہ ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو یہ حدیث صراحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ پڑوس کی وجہ سے بھی شفعہ کا حق حاصل ہوتا ہے اور یہی احناف کا مسلک ہے حدیث نمبر ۷ بھی احناف کی دلیل ہے۔

پڑوس کا ایک حق

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کوئی ہمسایہ اپنے دوسرے ہمسایہ کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: بعض مکانات میں ایک دیوار کے ساتھ دو پڑوسیوں کے مکانات ہوتے ہیں کبھی بیچ کی دیوار دونوں میں مشترک ہوتی ہے اور کبھی ایک پڑوسی کی ملکیت میں ہوتی ہے اس صورت میں اگر دوسرا پڑوسی اس پر اپنی چھت کی لکڑی رکھنا چاہتا ہے تو اس حدیث میں حکم ہے کہ اس دیوار کا مالک اس کو منع نہ کرے علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب دیوار وغیرہ کو نقصان نہیں پہنچتا ہو اگر نقصان پہنچتا ہو تو پھر منع کر سکتا ہے۔

فقہاء کرام میں سے امام احمد بن حنبل اور عام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا یہ حکم وجوب کے لئے ہے کہ منع کرنا منع ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم استحباب کے طور پر ہے۔ ل۔

محلوں میں راستوں اور گلیوں کے لئے ہدایت

﴿۸﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُوعَلْ عَرَضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب راستہ کی بابت تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کی چوڑائی سات ہاتھ متعین کر دو۔“ (مسلم)

توضیح: ”فاذا اختلفتم“ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی محلہ میں یا خالی علاقے میں تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو جائے

تو درمیان میں راستہ اور سڑک چھوڑنے کے لئے آپس کا مشورہ اور اتحاد کر کے راستہ چھوڑ دینا چاہئے لیکن اگر لوگوں کا آپس میں اپنے مشوروں میں اختلاف ہو جائے تو پھر ضابطہ کے تحت وہی حکم نافذ کیا جائے گا جو اس حدیث میں ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ سات ذراع راستہ چھوڑ دینا چاہئے شرعی ذراع ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے جو کہنی سے انگلیوں تک ہے شرعی ذراع ایک فٹ سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔

اس حدیث سے شہروں کے نقشوں اور بلد یا قی ضابطوں کے لئے بنیاد فراہم ہو جاتی ہے سات ذراع کی حد ایک ضابطہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر راستہ اس سے زیادہ ہو تو اس کو کوئی آکر قبضہ کر لے اس طرح قبضہ کرنا جائز نہیں ہے۔

الفصل الثانی

بلا ضرورت زمین اور گھر فروخت نہ کرو

﴿۶۶﴾ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا قَبْلَ أَنْ لَا يَسَازِلَكَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ مِثْلَهُ. (رواہ ابن ماجہ والنسائی)

ترجمہ: حضرت سعید ابن حربؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”تم میں سے جو شخص اپنا مکان یا زمین فروخت کرے تو مناسب ہے کہ اس (کی قیمت) میں برکت نہ ہو الا یہ کہ وہ اس (قیمت) کو اس ہی جیسی جائیداد کی خریداری میں صرف کرے۔“ (ابن ماجہ دارمی)

توضیح: ”مَنْ“ قاف پر فتح ہے میم پر کسرہ ہے اور نون پر تنوین ہے لائق اور مناسب کے معنی میں ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مکان یا زمین فروخت کرتا ہے تو اس کو چاہئے کہ اس قیمت سے دوسری زمین یا مکان خرید لے کیونکہ اگر اس رقم کو اس شخص نے منقولہ اشیاء میں صرف کر دیا تو ضائع ہونے کا خطرہ اور امکان ہے اور لائق ہے کہ ہلاک ہو جائے کیونکہ منقولہ اشیاء جلدی ضائع ہو جاتی ہیں بخلاف غیر منقولہ جائیداد کے کہ اس میں ہلاکت کا زیادہ امکان نہیں ہوتا ہے تجربہ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے زمین یا مکان فروخت کیا اس کے پاس سے رقم بھی جاتی رہی ہے الا ان يجعله مطلب یہ کہ اگر اس رقم اور قیمت سے کوئی اور مکان خرید لیا گیا یا زمین خرید لی گئی تو پھر اس بیچنے میں مضائقہ نہیں ہے۔

ہمسایہ کو شفعہ کا حق ہے

﴿۶۷﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ ظَرِيقُهُمَا وَاحِدًا. (رواہ أحمد والترمذی وأبو داؤد وابن ماجہ والنسائی)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہمسایہ اپنے شفیع کا زیادہ حق دار ہے اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کے شفیع کی وجہ سے اس کا انتظار کیا جائے (اور ہمسایہ شفیع کا اس صورت میں حقدار ہے) جبکہ دونوں کا راستہ ایک ہو۔
(احمد ترمذی، ابوداؤد و ماہن ناجہ)

شفعہ ہر چیز میں ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَرِيبُ شَفِيعٌ وَالشَّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ۔ (رواہ الترمذی قَالَ وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْسَلًا وَهُوَ أَصَحُّ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ شخص جو (فروخت کی جانے والی جائیداد میں) شریک ہو، شفیع کا حق رکھتا ہے اور شفیع کا تعلق ہر (اس) چیز سے ہے (جو غیر منقولہ جائیداد ہو جیسے زمین اور بارغ وغیرہ) اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابن ابی ملیکہ نے بھی نبی کریم ﷺ سے بطریق ارسال نقل کی ہے اور وہی زیادہ صحیح ہے۔

توضیح: ”فی کل شیء“ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو منقولہ نہ ہو بلکہ غیر منقولہ ہو جیسے زمین اور گھر ہوتا ہے۔

بیری کے درخت کاٹنے پر شدید وعید کی وجہ

﴿۹﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ بَسْدَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ۔ (رواہ ابوداؤد وَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ لِيَعْنِي مَنْ قَطَعَ بَسْدَةً فِي فَلَاحَةٍ يَسْتَهْلِكُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَابْتِهَائِهِ غَشْمًا وَظُلْمًا يَغْلِي عَقِي يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ)۔

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن حبیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص بیری کا درخت کاٹنے کا اللہ تعالیٰ اسے لے سر دوزخ میں ڈالے گا۔“ امام ابوداؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث مختصر ہے جس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جنگل میں بیری کے کسی ایسے درخت کو کہ جس کے سایہ میں مسافر اور جانور پناہ حاصل کرتے ہیں، ازراہ ظلم و زیادتی اور بغیر حق کے کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ اسے لے سر دوزخ میں ڈالے گا۔

توضیح: ”بسدة“ بیری کے درخت کو سدرۃ کہتے ہیں اسی سے سدرۃ البیتھی ہے۔

”صوب اللہ“ یعنی اس کے سر کو اللہ تعالیٰ التا کر کے دوزخ میں ڈالے گا اور نہ حاکم اذیکا۔

سوال: بیری کے درخت کے کاٹنے پر اتنی شدید وعید کیوں ہے؟

جواب: اس سوال کے تین جوابات ہیں اول جواب تو وہی ہے جو ابوداؤد رحمہ اللہ نے دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحراء میں اس پیری کے کاٹنے پر وعید ہے جو بہت عمدہ سایہ دار ہو اس کے سائے میں انسان اور جانور آرام کرتے ہوں اور کوئی ظالم آکر بغیر کسی فائدہ ظالمانہ طور پر اس کو کاٹ دے اس شخص کے لئے یہ وعید ہے۔

نفسہ الجواب: یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کے پیری کا درخت ہے بوجہ حرم اس کے کاٹنے پر وعید ہے پیری کو اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ اس کا سایہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے ورنہ حرم کے ہر درخت کے کاٹنے کا یہی حکم ہے۔

تینینہ الجواب: یہ ہے کہ اس سے مدینہ منورہ کے خوبصورت سایہ دار درخت مراد ہے جو مدینہ کے لئے باعث زینت ہوتا تھا اس کے کاٹنے کے بارے میں فرمایا ہے یا اس سے پیری کا وہ درخت مراد ہے جو کسی کی ذاتی ملکیت میں ہو اور کوئی شخص اس کو خالص ظلم کی بنیاد پر آکر طاعت کے زور پر کاٹ کر لیجاتا ہے اس شخص کے لئے یہ وعید ہے۔ ابوداؤد کی تشریح میں بھی عشمًا کا لفظ ہے جو ظلم کے معنی میں ہے جس کی تفسیر و ظلمًا سے کی گئی ہے جو یا عطف تفسیر ہے یا تاکید ہے۔ اور ”بغیر حق“ سے مراد بغیر نفع ہے یعنی نہ اس شخص کو شفعہ کا حق حاصل ہے اور نہ اس کو اس کاٹنے میں کوئی نفع ہے یہ مزید تقبیح کے لئے ہے کہ بلا فائدہ خواجواہ اس درخت کو کاٹ دیا۔ بغیر حق کے اس لفظ سے اس حدیث کی مناسبت باب شفعہ کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ اس درخت میں اس شخص کا کوئی حق نہیں نہ حق شفعہ حاصل ہے نہ کوئی اور فائدہ ہے نیز یہ شخص دوسرے کا حق اپنے حق کے ساتھ بطور ظلم ملاتا ہے اور شفعہ کی تعریف میں بھی تملک البقعة جیڑا کے الفاظ موجود ہیں۔ ل۔

الفصل الثالث

نا قابل تقسیم اور غیر منقولہ اشیاء میں شفعہ نہیں ہے

(۱۰) عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْخُذُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شَفْعَةَ فِيهَا وَلَا شَفْعَةَ فِي بَيْتٍ وَلَا كَيْلِ الثَّغْلِ. (رواہ مالک) ع

ترجمہ: حضرت عثمان ابن عفان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب زمین میں حدیں قائم ہو جائیں (یعنی مشترک زمین شرکاء میں باہم تقسیم ہو جائے اور ہر ایک کے حصے الگ الگ ہو جائیں) تو (شرکت کا) شفعہ باقی نہیں رہتا اور نہ کنویں میں شفعہ کا حق حاصل ہوتا ہے اور نہ زنجبور کے درخت میں۔ (مالک)

توضیح: ”بہنو“ یعنی کنویں میں شفعہ نہیں ہے شوافع فرماتے ہیں کہ کنویں میں شفعہ اس لئے نہیں ہے کہ یہ قابل تقسیم

نہیں ہے شفعہ قابل تقسیم اشیاء میں ہوتا ہے احناف کے نزدیک شفعہ ہر غیر منقولہ چیز میں ہے خواہ وہ قابل تقسیم ہو جیسے زمین مکانات اور باغات ہیں یا خواہ وہ قابل تقسیم نہ ہو جیسے چکی، حمام اور کنواں ہیں۔ ۱۔

شوافع نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے احناف **عَنْ عَلِيٍّ** نے **الشفعة في كل شيء** سے استدلال کیا ہے۔

”ولا فحل النخل“ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کھجور کے درخت اور مذکر میں شفعہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مثلاً کچھ لوگوں کو میراث وغیرہ میں کھجور کا باغ ہاتھ لگ گیا اس میں ایک درخت نہ کھجور کا بھی تھا جس سے لوگ پھول لیا کر اپنے درختوں میں پیوند لگاتے تھے پھر ان تمام لوگوں نے اس باغ کو آپس میں تقسیم کیا اور نہ کھجور مشترک رہ گیا جس سے لوگ پھول لیکر اپنے درختوں پر ڈالتے تھے اب ایک شخص نے اپنے کھجور کے سارے درخت فروخت کر دیئے اور ساتھ ساتھ اپنے اس حق کو بھی فروخت کر دیا جو نہ کھجور میں بوجہ اشتراک تھا تو اس حق میں شرکا میں سے کسی کا شفعہ صحیح نہیں ہے کیونکہ درخت کا یہ حق نہ تو زمین ہے اور نہ قابل تقسیم ہے۔ ۲۔

باب المساقاة والمزارعة

مزارعت کا بیان

مساقات باب مفاعله کا مصدر ہے اس کا مجرد سنی ہے سیراب کرنے کو کہتے ہیں اصطلاح میں مساقات اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا باغ سنبھالنے کے لئے کسی کو اس باغ کے مجموعی پھلوں کے چوتھائی یا تہائی کے عوض دیتا ہے۔ اور اسی طرح معاملہ پر اپنی زمین کسی کو کھیتی باڑی کے لئے بٹائی پر دینے کا نام مزارعت ہے مساقات و مزارعت ایک ہی چیز ہے دونوں کا فقہی حکم بھی تقریباً ایک ہے صرف اتنا فرق ہے کہ مساقات کا معاملہ باغات میں ہوتا ہے اور مزارعت کا معاملہ کھیتوں میں ہوتا ہے مزارعت پانچ اقسام پر ہے دو صورتوں کے جواز پر اتفاق ہے اور دو صورتوں کے عدم جواز پر اتفاق ہے اور ایک صورت میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

① پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مزارعت کی اجرت نقد یعنی نقد روپے ہو تو یہ اتفاقاً جائز ہے ② دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اجرت و معاوضہ میں طعام مضمون ہو یعنی گھر سے غلہ دینے کا وعدہ ہو تو یہ بھی اتفاقاً جائز ہے ③ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر ماخرج متعین کو اجرت مقرر کر لیا یعنی کھیت کی پیداوار میں سے مثلاً پانچ من معاوضہ میں مقرر کر لیا تو یہ اتفاقاً ناجائز ہے۔ ④ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر معاوضہ میں مزارعت والی زمین کا متعین حصہ مقرر کر لیا تو یہ صورت بھی اتفاقاً ناجائز ہے۔ ⑤ پانچویں صورت یہ ہے کہ اگر اجرت و ماخرج جزء مشاع ہے یعنی پیداوار کا تیسرا یا چوتھا حصہ مقرر کیا ہے تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

مزارعت میں فقہاء کا اختلاف

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مزارعت کی یہ صورت بھی ناجائز ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مزارعت کی یہ صورت جائز ہے۔

دلائل جمہور نے ان تمام روایات سے استدلال کیا ہے جن میں مزارعت پر زمین دینے کی ممانعت وارد ہے خصوصاً حضرت رافع بن خدیج کی روایت نمبر ۱۲ اور روایت نمبر ۴ سے استدلال کیا ہے جمہور مزارعت کو قفیز الطمان پر بھی قیاس کرتے ہیں وہ منع ہے تو مزارعت بھی منع ہے قفیز الطمان چکی میں غلہ کی پسائی پر اسی غلہ سے اجرت لینے کو کہتے ہیں۔

امام احمد اور صاحبین نے فصل اول کی پہلی حدیث سے استدلال کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے یہود خیبر کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ مزارعت کا معاملہ تھا یہی وجہ ہے کہ مزارعت کو غبارہ بھی کہتے جس کا مادہ خیبر ہے ان حضرات نے حضرت طاؤس کے حوالہ سے حضرت ابن عباس کی حدیث نمبر ۵ سے بھی استدلال کیا ہے جو مزارعت کے جواز پر قطعی دلیل ہے۔

نیز اس باب کی فصل ثالث کی حضرت قیس بن مسلم کی حدیث نمبر ۹ سے بھی ان حضرات نے استدلال کیا ہے اور اس کے ساتھ امام بخاری کی تعلیقات بھی ان حضرات کے دلائل ہیں جو حدیث نمبر ۹ کے تحت مذکور ہیں۔ یہ حضرات مزارعت کے اس معاملہ کو مضاربہت پر بھی قیاس کرتے ہیں کہ مضاربہت میں بھی مال ایک آدمی کا ہوتا ہے اور محنت دوسرے آدمی کی ہوتی ہے شریعت نے اس کو لوگوں کی مجبوری کے پیش نظر جائز قرار دیا ہے لہذا مزارعت میں بھی لوگوں کی مجبوری کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا نیز امت نے سلفاً خلفاً مزارعت کے معاملہ کو قبول کیا ہے یہ بھی ایک قسم جواز کی دلیل ہے۔ کیونکہ "مَارَاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ" بہر حال دلائل کے اعتبار سے اگرچہ جمہور مضبوط ہو گئے لیکن امت کی ضرورت کی وجہ سے فتویٰ صاحبین اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے اب جمہور کے دلائل کا جواب اور ان کو صحیح محمل پر حل کرنا باقی ہے۔

جواب: جن روایات میں بخاریہ اور مزارعت کی ممانعت مذکور ہے اس ممانعت کا تعلق ان صورتوں کے ساتھ ہے جو صورتیں بالاتفاق ناجائز ہیں یعنی اوپر مذکور تیسری اور چوتھی صورت مراد ہے چنانچہ آنے والی حدیث نمبر ۱۳ اور حدیث نمبر ۴ میں اس کا واضح فرق موجود ہے ویسے جمہور مساقات کے جواز کے قائل ہیں تو مزارعت بھی مساقات کی طرح ہے۔

تفسیر الجواب: یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت کی ممانعت اس لئے فرمائی تھی کہ انصار مروءت و اخلاق کے تحت اپنی زمینیں مزارعت کے بجائے عطیہ و منحہ کے طور پر مہاجرین کو دیدیں تاکہ مہاجرین انصار کے دھقان بن کر ان کے حوصلے پست نہ ہوں لہذا اس ممانعت کا تعلق حسن اخلاق اور مروءت سے ہے قانونی طور پر ممانعت نہیں ہے چنانچہ آنے والی حدیث نمبر ۵ اور حدیث نمبر ۱۶ اس حقیقت پر واضح دلالت کر رہی ہے۔

سوال: فقہ حنفی میں مذکور ہے کہ مزارعت کا معاملہ صاحبین کے نزدیک جائز ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناجائز ہے اگر حقیقت یہی ہے تو پھر فقہ کی کتابوں میں فقہی جزییات میں کیوں لکھا جاتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک مزارعت کا فلاں مسئلہ ایسا ہے فلاں ایسا نہیں ہے جب امام صاحب کے نزدیک اصولی طور پر مزارعت جائز نہیں تو پھر ان فقہی تفصیلات کی کیا ضرورت ہے؟

جواب: علامہ حادق مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک مزارعت بالکل منع نہیں ہے بلکہ جائز مع الکراہۃ ہے "و کرہا ابو حنیفۃ ولہ ینہ عنہ اشد النہی"

لہذا امام صاحب نے نفس جواز کی وجہ سے مزارعت کی جزییات کو بیان کیا ہے خلاصہ یہ کہ امام صاحب کے نزدیک مزارعت جائز مع الکراہۃ ہے صاحبین کے نزدیک مطلقاً جائز ہے فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔

الفصل الاول

معاملہ خیر کی وجہ سے مزارعت کا جواز

﴿۱﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ ثَمَلًا خَيْبَرِ

وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ نَجْرَهَا.

(رواۃ مسلم، وفي رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخص حبيبه اليهود أن يعملوها ويتوزعوها ولهم شطر ما يخرج منها).

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے خیبر کی کھجوروں کے درخت اور وہاں کی زمین اس شرط پر خیبر کے یہودیوں کے حوالہ کر دی کہ وہ اس میں اپنی جان اور اپنا مال لگائیں اور اس کا آدھا بھل رسول کریم ﷺ کے لئے ہوگا۔ (مسلم)

توضیح: خیبر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ سے ۶۰ میل شمال میں واقع ہے پہلے یہ جگہ یہود مدینہ کا مرکزی مقام تھا اب چند گاؤں ہیں جس میں زیادہ تر یہود کے جانشین شیعہ رافضی رہتے ہیں کھجور کے باغات کے لئے یہ مشہور علاقہ ہے سات ہجری میں خیبر فتح ہوا تھا اکثر علاقے جنگ کے زور پر لئے گئے تھے۔ کچھ اطراف کے علاقے صلح کے تحت ہاتھ آئے تھے امام ابوحنیفہ حضور اکرم کے اس معاملہ کو خراج مقاسمہ پر حل کرتے ہیں اور خیبر کی فتح کو صلح کے طور پر مانتے ہیں اس لئے مزارعت جائز نہیں ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ خیبر جنگ جہاد کے نتیجہ میں فتح ہوا تھا حضور اکرم ﷺ کا یہود کے ساتھ معاملہ خراج مقاسمہ کے طور پر نہیں تھا بلکہ یہ بٹائی اور مزارعت کا معاملہ تھا اس لئے یہ جائز صاحبین کی رائے واضح ہے خیبر اکثر بزور شمشیر فتح ہوا تھا پھر حضور اکرم ﷺ سے یہود نے وہیں پر رہنے کی درخواست کی حضور اکرم نے فرمایا کہ زمین اب مسلمانوں کی ہے البتہ تم بطور مزارعت یہاں رہو جب اللہ چاہے پھر تم نکلو گے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہود کو خیبر سے نکال دیا یہ حدیث مزارعت کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔

مخبرہ کی ممانعت

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نَحْبِذُ وَلَا تَزِي بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَتَرَكْنَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ. (رواۃ مسلم).

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم لوگ محابرت کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ جب حضرت رافع ابن خدیج نے یہ بتایا کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے تو ہم نے اس وجہ سے اسے ترک کر دیا۔ (مسلم)

توضیح: ”مخابرہ“ یہ محابرت سے ہے اس کا مادہ وہی خیبر ہے مزارعت کو کہتے ہیں اس کو اکراء الارض بھی کہتے ہیں یہ حدیث مانعین مزارعت کی دلیل ہے اس کا جواب پہلے ہو گیا ہے۔

نقود پر مزارعت اتفاقاً جائز ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمَّاسُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَفْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَتَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالْأَرْبَعَاءِ وَالنَّاقَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا تَأْسٌ وَكَأَنَّ الْإِدْعَى يُهَى عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرْنَا فِيهِ وَكُنَّا نَفْهَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزُوا وَلَمْ يَأْثَرُوا فِيهِ مِنَ الْمَخَاطَرَةِ (متفق عليه) ۱

ترجمہ: اور حضرت حنظلہ ابن قیس (تابعی) حضرت رافع بن خدیج (صحابی) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے (یعنی رافع رضی اللہ عنہ) فرمایا کہ مجھے میرے دو چچاؤں نے بتایا کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نالیوں پر ہونے والی پیداوار کے عوض اپنی زمین اجرت پر دیا کرتے تھے (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی زمین کو کسی دوسرے شخص کو اس شرط کے ساتھ اجرت پر دیدیا کرتے تھے کہ وہ شخص اپنی محنت اور اپنا تخم لگا کر اس میں کاشت اور اس زمین کی پانی کی نالیوں کے کناروں پر جو کچھ پیدا ہوگا وہ اس زمین کی اجرت میں مالک کا حق ہوگا اور اس کے علاوہ باقی زمین کی پیداوار کاشت کرنے والے کا حق ہوگا) یا اپنی زمین کو اس قطعہ (پیداوار) کے عوض اجرت پر دیتے تھے جسے مالک اپنے لئے علیحدہ کر لیتا تھا (یعنی زمین کو اجرت پر دینے کی دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی زمین جب کسی کو کاشت کے لئے دیتے تو اس کا کوئی قطعہ اپنے لئے متعین کر دیتے اور یہ طے ہو جاتا تھا کہ کاشت کرنے والا اپنی محنت اور اپنا تخم لگا کر پوری زمین پر کاشت کرے پھر اس متعین قطعہ کی جو کچھ پیداوار ہوگی وہ مالک کے لئے لے گا اور باقی زمین کی پیداوار کاشت کرنے والا لے لے گا) چنانچہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں اس سے منع فرمایا (کیونکہ اس میں نقصان اور فریب میں مبتلا ہونے کا خوف رہتا تھا) حدیث کے راوی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ درہم دینا کے عوض مزارعت کا کیا حکم ہے (یعنی اپنی زمین کسی کو کاشت کرنے کے لئے دیدی جائے اور اس کے عوض بطور لگان روپے لئے جائیں تو کیا حکم ہے؟) حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور جس چیز سے رسول کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے (یعنی مزارعت کی مذکورہ دونوں صورتیں) وہ ایسی چیز ہے کہ اگر حرام و حلال کی سمجھ رکھنے والا شخص اس میں غور کرے تو نقصان پہنچنے کے خوف سے اسے پسند نہ کرے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”یکرون الارض“ اکراء سے ہے زمین کو اجرت پر دینے کے معنی میں ہے مراد مزارعت ہے۔ لے ”الاربعاء“ ہمزہ پر فتح ہے اور با پر بھی فتح ہے یہ ربیع کی جمع ہے چھوٹی نہر کو ربیع کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ زمین کا مالک کاشتکار کو زمین دیا کرتا تھا وہ زمین کاشت کرتا تھا اور مالک اپنے لئے نہر کے کناروں کا غلہ مقرر کرتا تھا یا کچھ اور قطعہ زمین

منتہی کر کے رکھتا تھا اس سے حضور اکرم ﷺ نے منع فرمایا کیونکہ یہ ایک نامعلوم چیز ہے ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ غلہ آجائے باقی کہیں نہ آئے تو مزدور کا نقصان ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ باقی جگہ میں غلہ آجائے نہر کے کنارہ پر نہ آئے تو مالک کا نقصان ہوگا یہ معاملہ قرار اور جو ا کی طرح ہو جاتا ہے اس لئے منع کیا گیا اور اسی بات کو حضرت رافع نے بطور علت بیان فرمادیا اور فقہاء میں سے سب اس کی حرمت کے قائل ہیں رہ گئی وہ صورت جو نقد پر معاملہ ہو تو اس کے جواز کے سب فقہاء قائل ہیں۔ "وكان" سے آخر تک کلام رافع ابن خدیج کا ہے حدیث اوپر ختم ہو گئی ہے۔

مزارعت کی ایک ممنوع صورت

﴿وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِئُ أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِيَّةٌ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِيَّةً فَتَهَاكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)﴾

ترجمہ: اور حضرت رافع ابن خدیج کہتے ہیں کہ ہم اکثر مدینہ والے کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ہم میں سے بعض لوگ اپنی زمین کو بٹائی پر کاشت کرنے کے لئے (کسی دوسرے کو) لے دیا کرتے تھے اور اس سے یہ کہہ دیتے تھے (کہ تم اس پوری زمین پر کاشت کرو اس کے عوض میں) اس زمین کا یہ قطعہ میرے لئے ہے (یعنی اس قطعہ کی پیداوار میں لے لوں گا) اور یہ قطعہ تمہارے لئے ہے (یعنی اس دوسرے قطعہ کی پیداوار تم لے لینا) اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ایک قطعہ میں پیدا ہو جاتی تھی لیکن دوسرے قطعہ میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا چنانچہ رسول کریم ﷺ نے (مزارعت کی اس صورت سے) منع فرمادیا (کیونکہ اس کی وجہ سے ایک شخص کو تو زمین کی پوری پیداوار مل جاتی تھی اور دوسرے شخص کا حق بالکل ضائع ہو جاتا تھا)۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: اس صورت کے عدم جواز پر بھی تمام فقہاء کا اتفاق ہے کیونکہ یہ بھی جو ا کی ایک قسم بنتی ہے زمین کا جو قطعہ کاشتکار کو مزدوری میں دیا ہے ہو سکتا ہے اس میں غلہ آجائے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک دانہ غلہ نہ آئے اس لئے یہ صورت منع ہے "ذیہ" یہ زمین کے اس ٹکڑے کی طرف اشارہ ہے جو مزدوری میں دیا گیا ہے۔

مروت و احسان یہ ہے کہ زمین عاریت پر دیدو

﴿وَعَنْ عَمْرِو قَالَ قُلْتُ لِمَاؤُسَ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابِرَةَ فَأَتَيْتَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ أَيْ عَمْرُو لِي أُعْطِيَهُمْ وَأَعْيُنُهُمْ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْني ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)﴾

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ (تابعی) سے کہا کہ اگر آپ مزارعت کو ترک کر دیتے تو بہتر تھا کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے "طاؤس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ "اے عمرو: میں (اپنی زمین کاشت کرنے کے لئے) لوگوں کو دیتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں اور سب سے بڑے عالم یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے لیکن آپ ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے کسی بھائی کو اپنی زمین کاشت کے لئے دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس پر اس زمین کا کوئی لگان وغیرہ متعین کر کے لے لیا جائے۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: اس حدیث میں مزارعت کی ممانعت نہیں ہے بلکہ حضور اکرم ﷺ نے چاہا کہ انصار اپنی زمینوں کو بطور عاریت اور عطیہ اور منہ مشکورہ اپنے مہاجرین بھائیوں کو دیدیں اس لئے یہ ترغیب دیدی کہ اپنے بھائیوں کو دھقان نہ بنا دیے جند اللہ اور جند الاسلام ہیں ان کو عطیہ کے طور پر کاشت کے لئے زمین دیدو پھر یہ واپس کر دیں گے تم ان سے اجرت مت لو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابتداء اسلام کا نقشہ اسی طرح پیش فرمادیا۔

اس روایت میں طاؤس سے پہلے جو عمر و کا ذکر ہے اس سے مراد عمرو بن دینار ہیں جو جلیل القدر تابعی ہیں۔

بطور احسان زمین عاریت پر دو یا خود کاشت کرو

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جس شخص کے پاس زمین ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں خود کاشت کرے یا (خود کاشت نہ کر سکے تو) اپنے کسی بھائی کو عاریت دیدے اور اگر یہ دونوں ہی باتیں پسند نہ ہوں تو پھر چاہیے کہ اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: "یمنعہا" یہ منعہ سے ہے عطیہ کے معنی میں ہے کہ دوسرے کو نفع اٹھانے کیلئے کوئی چیز دیدے پھر واپس کرادے۔

"فان ابی" یعنی خود بھی کاشت نہیں کرتا اور دوسرے کو عطیہ بھی نہیں کرتا ہے تو اس کو چاہئے کہ اپنے پاس رکھ دے یعنی بے کار چھوڑ دے اس صورت میں یہ حدیث بطور توبیخ و تشدید و تہدید ہے کہ یہ شخص احسان کیوں نہیں کرتا ہے اور جند اللہ کو دھقان بنا رہا ہے۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اپنے پاس رکھے دوسروں کو مزارعت پر نہ دے اس میں توبیخ و تنبیہ ہے بعض علماء نے یہ مطلب لیا ہے کہ اگر ان کا بھائی قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو پھر اپنی زمین اپنے پاس رکھ دے۔

زراعت میں پڑ کر جہاد چھوڑنے پر شدید وعید

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنَ آلَةِ الْحَرْبِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ. (رواه البخاري) ۱

ترجمہ: منقول ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے (ایک جگہ) اہل لور کھیتی باڑی کا کچھ سامان دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ سامان جس گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں ذلت داخل کر دیتا ہے۔ (بخاری)

توضیح: ”سکّۃ“ اہل کیسا تھ جو لوہا لگا ہوتا ہے جس سے زمین کو چیرا جاتا ہے اس کو سکّۃ کہا گیا ہے ”والۃ الحرب“ یعنی کھیتی باڑی کا کچھ دیگر سامان بھی دیکھا اس پر حضرت ابو امامہ ناراض ہوئے اور ایک حدیث سنا دی۔ ۲

”النّزل“ یعنی ذلت و خواری گھر میں داخل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل کر دیتا ہے۔ ۳

سوال: آنحضرت ﷺ نے کھیتی باڑی کی ترغیب بھی دی ہے اور فضیلت و ثواب بھی بیان کیا ہے ایک حدیث میں اس طرح حکم ہے ”اطلبوا الرزق من خبايا الارض“ یعنی زمین کے پوشیدہ مقامات سے (بذریعہ کاشت) رزق تلاش کرو، اسی ترغیب کے باوجود یہاں گھر میں اہل رکھنے اور کھیتی باڑی کرنے پر نکیر کیسے فرمائی؟ ۴

جواب: حضور اکرم ﷺ نے دراصل جہاد کی ترغیب دی ہے کھیتی باڑی سے منع نہیں کیا بلکہ مقصود یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص جہاد کو چھوڑ کر کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ اس کی بزدلی اور بے ہمتی ہوتی ہے اور بادشاہوں کو ٹیکس الگ دینا پڑتا ہے اگر یہی لوگ کھیتی باڑی کے بجائے جہاد کے راستہ کو اختیار کریں تو وافر مقدار میں ان کو دینا مل جائے گی یہ خود ٹیکس دینے کے بجائے اوروں سے ٹیکس وصول کریں گے دین بھی آئے گا دنیا بھی آئے گی ایک حدیث میں ہے ”العزفی نواصی الخیل والنمل فی اذنان البقر“۔ ۵

بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جن کے سروں پر دشمن آپہنچا ہے دشمن آ رہا ہے اور یہ لوگ کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہیں بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ حکم ابتدا اسلام میں صحابہ کے لئے تھا کیونکہ وہ جند الاسلام تھے اگر وہ دہقان بن کر زمینیں آباد کرنے لگ جاتے تو مشرق و مغرب میں دین کون غالب کرتا؟

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں فرمایا کہ مسلمان ڈنڈے والا ہوتا ہے ہندو ڈنڈی والا ہوتا ہے (یعنی ترازو والا)۔

ابوداؤد شریف کی ایک حدیث کے چند الفاظ اس طرح ہیں۔

”اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاتَّبَعْتُمُ الرُّزْعَ وَاخَذْتُم بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔“

الفصل الثانی

بلا اجازت کسی کی زمین میں کاشت نہ کرو

﴿۸﴾ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ يَغْيِرُ إِذْ هُمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزُّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ۔ (رواہ الترمذی وأبو داود وقال الترمذی هذا حديث غير صحيح)۔

ترجمہ: حضرت رافع ابن خدیج نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر (یعنی مالک کی رضا اور حکم کے بغیر) کاشت کرے تو اس کے لئے اس زمین کی پیداوار میں سے علاوہ اس کے جو اس نے خرچ کیا ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔“ (ترمذی و ابوداؤد)

توضیح: ”ولہ نفقۃ“ یعنی اگر کسی شخص نے بغیر اجازت کسی کی زمین میں کاشت کی تو ساری پیداوار زمین کے مالک کو ملے گی ہاں کاشت کرنے والے نے جو غم زمین میں والا ہے وہ اس کو ملے گا باقی کچھ نہیں ملے گا امام احمد بن حنبل کا یہی مسلک ہے اور حدیث کا یہی مطلب ہے لیکن کچھ دیگر علماء اور بعض احناف کا کہنا ہے کہ زمین کی پیداوار کاشت کرنے والے کو ملے گی البتہ جتنے عرصے تک اس نے زمین کو جو مشغول رکھا ہے اس کا معاوضہ ادا کرے گا۔ ظاہر حدیث متابہ کے ساتھ ہے۔

الفصل الثالث

مزارعت منع نہیں ہے

﴿۹﴾ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ بَيْتٍ هَجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبْعِ وَزَارَعَ عَلِيُّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُزْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ فِي الزُّرْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أَنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَنْدِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشُّطْرُ وَإِنْ جَاءَ وَابِلُ الْبَنْدِ فَلَهُمْ كَذَا۔ (رواہ البخاری)۔

ترجمہ: حضرت قیس بن مسلم، حضرت ابو جعفر یعنی امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا

مدینہ میں مہاجرین کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جو تہائی اور چوتھائی (کی بنائی پر) کھیتی نہ کرتا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سعد ابن مالک یعنی سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما حضرت عمر بن عبدالعزیز، قاسم، عروہ، حضرت ابوبکر کی اولاد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد اور ابن سیرین یہ سب کھیتی کرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن ابن اسود رضی اللہ عنہ تابعی کا بیان ہے کہ میں حضرت عبدالرحمن ابن یزید کی شرکت میں مزارعت کیا کرتا تھا، نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس شرط پر (مزارعت) کا معاملہ کیا تھا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ بیچ اپنے پاس سے دیگے تو (پیداوار کا) نصف حصہ ان کا ہوگا اور اگر وہ لوگ بیچ دیگے تو پیداوار میں اس کے مطابق ان کا حصہ ہوگا (یعنی نصف، یا تہائی یا چوتھائی جو بھی مقرر ہوتا ہو)۔ (بخاری)

توضیح: ”ھجوة“ یعنی مہاجرین تقریباً سارے بنائی پر کام کرتے تھے مزارعت کے کھیت میں یہ بنائی کبھی ایک تہائی پر ہوتی تھی اور کبھی چوتھائی پر ہوتی تھی۔ لہ۔

”وزارع“ میرک شاہ نے کہا ہے کہ وزارع سے خرنک پوری عبارت امام بخاری کی اپنی ہے اس میں امام بخاری نے چند صحابہ کے آثار نقل کئے ہیں جس سے مزارعت کا جواز ملتا ہے امام بخاری خود بھی مزارعت کے جواز کے قائل ہیں امام بخاری نے ان آثار کو بطور تعلیق نقل کیا ہے۔ صاحب مشکوٰۃ کو چاہئے تھا کہ وہ آخر میں رواہ البخاری تعلیقاً کے الفاظ لکھتے تاکہ پتہ چل جاتا کہ حدیث کہاں تک ہے اور تعلیق و اثر کہاں سے ہے۔ لہ۔

بَابُ الْاِجَارَةِ

اجارہ کا بیان

قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضُكُمْ لَكُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ ۱۔

وقال الله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَمْكُرَكَ بِثُلَّةٍ مِنَ الْبَنَاتِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَى الْوَسْطَىٰ وَأَعِزُّ لَكَ الْغَنَىٰ﴾ ۲۔

”الاجارۃ“ لغت میں اجارہ کسی چیز کو کرایہ پر دینے کو کہتے ہیں۔

اصطلاح میں کسی کو اجرت پر اپنی کسی چیز کی منفعت کا مالک بنانا اجارہ کہلاتا ہے۔ ”الاجارۃ تمیملک المنافع بعوض“ احادیث کا ثار سے اجارہ ثابت ہے اگرچہ قواعد بیوعات کی روشنی میں اجارہ جائز نہیں ہونا چاہئے تھا لیکن لوگوں کے احتیاج اور ضرورت کے پیش نظر اس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ ۳۔

الفصل الاول

اجارہ جائز ہے

﴿۱﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ رَأَىٰ زَعَمَ ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ (لَا بَأْسَ بِهَا) (رواه مسلم) ۴۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن معقل کہتے ہیں کہ حضرت ثابت ابن ضحاک رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے مزارعت سے منع فرمایا ہے اور اجارہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (مسلم)

توضیح: ”نہی عن المزارعة“ یہ مزارعت کی اسی ممنوع صورت کی طرف اشارہ ہے جس کا بیان تفصیل سے ہو گیا ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ ”المزارعة“ میں الف لام عہدی ہے جس سے مزارعت کی ممنوع صورت مراد ہے ”لا بأس بها“ یعنی شرعاً جائز اجارہ میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ۵۔

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ فَأَعْطَىٰ الْحِجَامَةَ أَجْرَهُ وَاسْتَعْطَىٰ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۶۔

۱۔ طلاق الایہ: ۶۔ قصص الایہ: ۲۴۔ المرقاۃ: ۶/۱۷۹۔

۲۔ الخرجہ مسلم: ۱/۶۷۹۔ المرقاۃ: ۶/۱۷۹۔ الخرجہ البخاری: ۱/۱۳۰۔

۳۔ الخرجہ البخاری: ۱/۱۳۰۔

۴۔ المرقاۃ: ۶/۱۷۹۔

۵۔ الخرجہ مسلم: ۱/۶۷۹۔

۶۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (ایک مرتبہ) بھری ہوئی سنگی کھجواں اور سنگی کھینچنے والے کو اس کی اجرت عطا فرمائی نیز آپ ﷺ نے اپنی ناک میں دو اڑالی۔ (بخاری و مسلم)

نبی مکرم ﷺ نے اجرت پر بکریاں چرائی ہیں

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ كُنْتُ أُرْعَى عَلَى قَرَارٍ يَطْلُؤُا أَهْلِي مَكَّةَ. (رواه البخاری)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی مبعوث نہیں کیا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔“ (یہ سن کر) آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ ”کیا آپ ﷺ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟“ فرمایا ہاں: میں چند قیراط کی اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ (بخاری)

توضیح: ”الارعی الغنم“ بکری ایک مسکین حیوان ہے اس سے میل جول رکھنے والے انسان میں عاجزی کی صفت آجاتی ہے پھر خیرات میں بکری ایسا جانور ہے جس کے ریوڑ ہوتے ہیں یہ اس کی برکت کی نشانی ہے انبیاء کرام چونکہ انسانوں کے لئے داعی بن کر آتے ہیں پھر انسانوں کی تربیت انکا منصب ہوتا ہے اس لئے تجربہ اور برداشت اور صبر و تحمل کی اشد ضرورت ہوتی ہے اسی مقصد کے لئے انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں تاکہ کل انسانوں کی نگرانی اور تربیت میں آسانی ہو اور مزاج میں انتہائی تحمل و برداشت پیدا ہو بکری ایک کمزور حیوان ہے چھوٹے سے بچھڑے اگر مار دیا تو مر جاتی ہے اور طبی طور پر اس میں ایک قسم شرارت بھی ہے شورش بھی ہے کہ ایک پہاڑ پر ایک درخت سے کھایا تو فوفز اور دوسری طرف چلی گئی اگر برداشت والا آدمی نہ ہو تو روز بروز ایک نہ ایک بکری کو مار ڈالے گا اس لئے انتہائی تحمل کی ضرورت ہے اسی طرح انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں ان کو راہ راست پر لانا اور پھر ان کی تربیت کرنا اس کے لئے بھی بڑا صبر چاہئے انہیں حکمتوں کے تحت انبیاء کرام نے ابتدا میں بکریاں چرائی ہیں یہ پیشہ بظاہر تو ادنیٰ ہے لیکن انجام کے اعتبار سے اعلیٰ ہے اس لئے انبیاء کرام کے لئے مناسب ہوا آج کل لوگ داعی بننے کا بہت شوق رکھتے ہیں لیکن نا تجربہ کار اور بے علم ہونے کی وجہ سے فائدہ کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے معصوم نبی تو پہلے تجربہ کے مرحلہ سے گذرتا ہے اور یہ صاحب ایک دم لوگوں میں آدھمکتا ہے اور علامہ بن جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ۱

”قرا ریط“ قیراط کی جمع ہے ایک درہم کے چھٹے حصے کے برابر ایک قیراط ہوتا ہے کبھی قیراط تحقیر کے لئے ذکر کیا جاتا ہے جیسے یہاں ہے جس کا مطلب پیسہ دو پیسہ ہے اور کبھی قیراط کا ذکر بہت زیادہ معاوضہ کے لئے ہوتا ہے جیسے جنازہ پڑھنے والے کو جو ایک قیراط ثواب ملتا ہے وہ قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے یہاں قیراط کا ذکر تعظیم کے لئے نہیں ہے۔ ۲

مزدور کو اس کی مزدوری نہ دینے پر وعید

﴿۱۷﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطِيَ لِي ثُمَّ غَدَدَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. (رواه البخاری)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن جھگڑوں گا ایک تو وہ شخص ہے جس نے میرے نام اور میری قسم کے ذریعہ کوئی عہد کیا اور پھر اس کو توڑ ڈالا، دوسرا وہ شخص ہے جس نے ایک آزاد شخص کو فروخت کیا اور اس کا مول کھایا اور تیسرا وہ ہے جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا اور اس سے کام لیا (یعنی جس کام کے لئے لگایا تھا وہ پورا پورا کام اس سے کرایا) لیکن اس کو اس کی مزدوری نہیں دی۔“ (بخاری)

توضیح: ”انا خصمهم“ یعنی تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کے مقابلہ پر آؤں گا تو وہ میرے قہر و غضب کا خاص طور پر نشانہ بنیں گے ”رجل اعطی لی“ یعنی پہلا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر قسم کھا کر وعدہ کرتا ہے اور پھر اس میں دھوکہ کرتا ہے، وعدہ خلافی خود ایک جرم ہے لیکن جب اللہ کے نام پر وعدہ کیا قسم بھی کھائی اور پھر دھوکہ کیا یہ مزید جرم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہے۔

”باع حراً“ دوسرا شخص وہ ہے جو کسی آزاد انسان کو غلام بنا کر بازار کا مال بنا دے یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے اس کی اجرت کھائے یا نہ کھائے یہ گناہ ہے لیکن اگر اس کے بدلے پیسہ بھی کھائے تو یہ مزید قیاحت ہے اس لئے یہ شخص غضب الہی کا مستحق ہے تیسرا وہ شخص ہے جو کسی مزدور کو مزدوری پر لگائے اور جب اس نے کام مکمل کیا بڑی محنت اٹھائی پیسہ کے لئے پیسہ بہادیا جب پیسہ مانگا تو خاص امید کے وقت اس شخص نے پیسہ دینے سے انکار کیا یہ بھی تہہ جہہ ظلم ہے اس لئے یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہے حدیث میں تین اشخاص سے مراد صرف تین آدمی نہیں بلکہ اس قسم تمام لوگ مراد ہیں۔

آج کل عربی ممالک میں یہ بیماری زوروں پر ہے اچھے اچھے مطوع لوگ ایک غریب پر دیسی سے کام لیتے ہیں اور پھر معاوضہ دینے سے انکار کر جاتے ہیں اور اس پر دیسی کی غریب الوطنی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔

جھاڑ پھونک کرنے والا اپنے عمل کی اجرت لے سکتا ہے

﴿۱۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ

سَلِيْمًا فَاَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ نَجَاءً بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ. (رواه البخاری، وفي رواية أضيفتم أفسسوا وأخبروا إلى معكم سنه ۱۰۰)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت ایک ایسے گاؤں سے گذری جس میں کسی شخص کو بچھو یا سانپ نے ڈس رکھا تھا، چنانچہ اس بستی کا ایک شخص ان صحابہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں میں کوئی شخص جھاڑ پھونک کرنے والا بھی ہے کیونکہ ہماری بستی میں ایک شخص کو بچھو یا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ (اگر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ میرے ساتھ چل کر اس شخص پر دم کر دے) چنانچہ ان میں سے ایک صحابی تشریف لے گئے اور انہوں نے بکریوں کے عوض سورۃ فاتحہ پڑھی۔ وہ شخص اچھا ہو گیا، پھر جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو ان ساتھیوں نے اس کو ناپسند کیا اور کہا کہ (بڑے تعجب کی بات ہے کہ) تم نے کتاب اللہ (پڑھنے) پر مزدوری لی ہے؟ یہاں تک کہ وہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ پہنچے اور (آنحضرت ﷺ سے) عرض کیا کہ "یا رسول اللہ: فلاں صحابی نے کتاب اللہ (پڑھنے) پر مزدوری لی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "جن چیزوں کی اجرت لیتے ہو ان میں سب سے بہتر کتاب اللہ ہے۔" (بخاری) ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ تم نے اچھا کیا ان بکریوں کو (آپس میں) تقسیم کر لو اور اپنے ساتھ میرا حصہ بھی لگاؤ۔"

توضیح: "بھاء" یعنی پانی کے ایک گھاٹ کے پاس ایک قبیلہ کے لوگوں پر چند صحابہ کا حضور کے زمانہ میں گذر ہوا۔ "راق" ضرب بضر ب سے جھاڑ پھونک کے معنی میں ہے۔

"لديغ اوسليم" راوی کو حدیث کے لفظ میں شک ہوا کہ لفظ لدیغ تھا یا سلیم تھا اور نہ معنی کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں سلیم بطور نیک فال سانپ کے ڈسے ہوئے کو کہتے ہیں یعنی کوئی خطرہ نہیں ان شاء اللہ یہ شخص صحیح سالم ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ لدیغ بچھو کے کاٹے ہوئے آدمی کو کہتے ہیں اور سلیم سانپ کے ڈسے آدمی کو کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر راوی کو الفاظ میں شک نہیں ہوا بلکہ معنی میں شک ہوا "فانطلق رجل" کہتے ہیں اس سے مراد حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں یہ کل تیس افراد پر مشتمل قافلہ تھا اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے اجرت میں تیس بکریاں مقرر فرمائی تھیں۔ "علی شاء" یہ علی مقابلہ مبادلہ اور معاوضہ کے لئے استعمال ہوا ہے۔ شاء اور شیاہ یہ شاة کی جمع ہے بکری کو کہتے ہیں یعنی چند بکریوں کے عوض معاملہ طے ہو گیا۔

"ان احق الخ" مطلب یہ ہے کہ لوگ غلط سلسلہ منتر پڑھ کر جادو ٹونکے کر کے معاوضہ لیتے ہیں جھاڑ پھونک کے لئے سب

سے بہتر تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو لوگوں کے لئے شفاء ہے تم نے اچھا کیا ہے میرا بھی اس میں حصہ رکھ لو حضور اکرم ﷺ نے ان صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی کیونکہ یہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے حضور کے فرمان سے وہ خوش بھی ہوئے اور مسئلہ بھی معلوم ہو گیا اور یہ اطمینان بھی ہوا کہ بکریاں لینا جائز اور حلال تھا۔ لے

اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ قرآن وحدیث کے وظائف پڑھ کر دم کرنا اور لکھ کر تعویذ بنانا اور اس پر معاوضہ لینا جائز ہے یہ استیجار علی الطاعات کے زمرہ میں نہیں آتا ہے بلکہ طب اور علاج کے زمرہ میں آتا ہے جس پر اجرت لینا اتفاقاً جائز ہے رہ گیا قرآن کریم کی تعلیم وتعلم پر اجرت لینا اذان وامامت پر اجرت لینا اور اسی طرح دینی طاعات پر اجرت لینا کیسا ہے؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس میں متقدمین اور متاخرین فقہاء میں اختلاف ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اور امام زہری رحمہ اللہ کے نزدیک طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن دیگر فقہاء اور جمہور علماء کے نزدیک استیجار علی الطاعات جائز ہے وہ زیر بحث حدیث سے استدلال کرتے ہیں متاخرین فقہاء احناف نے بھی بوجہ ضرورت بقدر ضرورت جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ لے

تو یہ ارا بصار میں ہے "لا تصح الاجارة للاذان والحج والامامة وتعليم القرآن والفقه" اس کی شرح میں صاحب لے در مختار لکھتے ہیں "ویفتی اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والامامة والاذان" (شامی ج ۱ ص ۱۲)

شرح عقود رسم المفتی کے مولف نے اس مسئلہ میں ایک ضابطہ کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے فقہاء کرام کی عبارات کے تضادات میں تطبیق پیدا ہو سکتی ہے اس ضابطہ کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب شرح عقود رسم المفتی فرماتے ہیں کہ استیجار علی الطاعات سلف صالحین کے نزدیک ناجائز ہے فقہاء متاخرین نے جواز کا باقاعدہ کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے بلکہ بدرجہ مجبوری انہوں نے اس کو جائز کہا ہے پھر صاحب شرح عقود رسم المفتی نے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ شریعت کے مناصب میں سے اگر کوئی منصب اجرت کے بغیر قائم اور باقی نہیں رہ سکتا ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لئے اجرت دینا جائز ہے جیسے امامت ہے اذان ہے قرآن عظیم کی تعلیم ہے درس وتدیس وغیرہ ہیں اگر اس پر اجرت لینا دینا بند ہو جائے تو یہ مناصب ختم ہو جائیں گے اس لئے اس کو باقی رکھنے کے لئے اجرت دینا جائز ہے لیکن اجرت نہ دینے سے اگر کوئی شرعی منصب نہیں ہوتا ختم تو اس کے لئے اجرت دینا یا لینا جائز نہیں جیسے تراویح میں ختم قرآن ہے اگر اس پر کسی قاری کو اجرت نہ دیا گیا تو زیادہ سے زیادہ ختم قرآن تراویح میں نہیں ہوگا نفس تراویح تو چھوٹی سورتوں کیساتھ ہر امام پڑھا سکتا ہے لہذا یہاں قاری کو ختم قرآن پر معاوضہ لینا جائز نہیں ہے اسی طرح ایصال ثواب کے لئے فحتمات ہیں ان پر اجرت لینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے بھی کوئی دینی منصب ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح معاملہ ٹیوشن کا بھی ہے اس سے بھی کوئی دینی منصب ختم نہیں ہوتا۔

بہر حال متاخرین نے بقدر ضرورت استیجار علی الطاعات کے جواز کا قول کیا ہے آج کل جو لوگ علماء پر اس وجہ

سے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ طاعات پر اجرت لیتے ہیں یہ لہذا لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو معمولی سا کام باقی ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔

اگر حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو استیجار علی الطاعات کا مسئلہ دور صحابہ سے چلا آرہا ہے کیونکہ خلفاء راشدین جو وظائف بیت المال سے لیتے تھے وہ آخر طاعات کا معاوضہ تو تھا اسی طرح قاضیوں کی تنخواہوں کو اگر دیکھا جائے اور مجاہدین کے وظائف کو دیکھا جائے یہ سب کچھ طاعات ہی کے اعمال تھے جن پر ان کو وظائف ملتے تھے اس مسئلہ کی مزید تفصیل اور مکمل دلائل توضیحات جلد ۴ ص ۶۴۵ پر موجود ہے وہاں دیکھنا چاہئے۔

الفصل الثانی

باطل جھاڑ پھونک پر اجرت لینا حرام ہے

﴿۶﴾ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصُّلَيْبِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا عَلَى نَحْيٍ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالُوا إِنَّا أَتَيْنَا أَتَكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَبَرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقِيَّةٍ فَإِنْ عِنْدَنَا مَعْتَوْهَا فِي الْقُبُودِ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ لَجَأُوا بِمَعْتَوْهَا فِي الْقُبُودِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً أَمَجَعَ بَرَأَقِي ثُمَّ أَتَفُلُ قَالَ فَكُنَّا نُنْشِطُ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْظَمُونِي جُعَلًا فَقُلْتُ لَا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّ فَلَعْبَرِي لَمْ أَكَلْ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتُ بِرُقِيَّةً حَقًّا (رواه أحمد وأبو داود)

ترجمہ: حضرت خارجہ ابن صلیبؓ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ (انہوں نے کہا کہ) جب ہم لوگ رسول کریم ﷺ سے رخصت ہو کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں ہزار گندھ عرب کے ایک قبیلہ پر ہوا جس (کے کچھ لوگوں) نے ہم سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے تم اس شخص (یعنی رسول کریم ﷺ) کے پاس سے بھلائی (یعنی قرآن کریم اور ذکر اللہ) لے کر آئے ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی دوا یا جھاڑ پھونک بھی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک شخص پاگل ہو گیا ہے جو بیڑیوں میں جکڑا پڑا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں (ہمارے پاس ایسا گل ہے جس سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں) چنانچہ وہ اس پاگل کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاس لائے، اور میں نے اس پر تین دن تک صبح و شام سورۃ فاتحہ اسی طرح پڑھی کہ (پڑھتے وقت) اپنا تھوک جمع کرتا رہتا اور پھر (پڑھنے کے بعد) وہ اتنی جلدی اچھا ہو گیا) گویا اسے بندھی ہوئی رسی سے کھول دیا گیا ہو پھر انہوں نے مجھے اس کی اجرت (کے طور پر کوئی چیز) دی تو میں نے کہا کہ یہ چیز اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اس کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے نہ پوچھ لوں چنانچہ (میں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ) ”جو کچھ تمہیں ملا ہے اسے کھا لو کیونکہ قسم ہے اپنی زندگی کی

جو شخص باطل منتر کی اجرت کھاتا ہے وہ برا کرتا ہے تم نے تو حق اور سچ منتر کی اجرت کھائی ہے۔“ (احمد ابوداؤد)

توضیح: ”هذا الرجل“ یہ اشارہ ذہنیہ ہے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ لے ”بخبو“ یہاں خیر اور بھلائی سے مراد قرآن کریم ہے جو شفاء للناس ہے۔ لے ”معتوها“ اس سے مراد مجنون مدہوش دیوانہ مراد ہے لے ”فی القيود“ یعنی زنجیروں میں جکڑا پڑا ہے لے ”ثلاثة ايام“ اس سے امت کو یہ تعلیم ملی کہ فاتحہ شفاء ہے لیکن ایک دفعہ دم کرنے سے کام نہیں بنے گا کچھ وقت تک دم کرنا چاہئے جس طرح اس صحابی نے کیا آج کل علماء و صلحاء صرف ایک بار بے توجہی کے ساتھ چُف کر رہے ہیں اس سے کیا اثر ہوگا علاج کا ہر نسخہ وقت مانگتا ہے لے ”التفل“ یعنی دم کے ساتھ لعاب دہن ملا کر مریض پر جھاز دینا تھا لے ”النفط“ مجہول کا صیغہ ہے یعنی گویا وہ بندھی ہوئی رسی سے کھول دیا جاتا ہے۔ کہ

”لعبری“ سوال یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا منع ہے یہاں کیسے قسم کھائی گئی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ قسم نہیں بلکہ محاورہ عرب میں عام گفتگو میں اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضور اکرم ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کی عمر کی قسم کھائی ہے ﴿لَعَبْرَتِ اَنْهُمْ لَقِيَ سَكْرَتُهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ (حجر) ۵

”لن اكل“ اس میں لام قسمیہ ہے اور من متضمن ہے شرط کے معنی کو اور لقد اكلت جواب قسم ہے جو جزاء کے قانع مقام ہے ”ای لعبری لمن كان ناسيا ياكلون بروقية باطل فانكم اكلتم بروقية حق“ باطل منتر وہ ہوتا ہے جس میں جنات و شیاطین اور ارواح خبیثہ سے مدد مانگی جاتی ہے یا ستاروں اور غیر اللہ کے ناموں کا اس میں تذکرہ ہوتا ہے۔ لے

پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری کی مزدوری دیا کرو

﴿۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْضُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه) ۱

ترجمہ: اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”مزدوری کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیدو“ (یعنی جب مزدور اپنا کام پورا کر چکے تو اس کی مزدور فوراً دیدو اس میں تاخیر نہ کرو)۔ (ابن ماجہ)

سائل کو ہر حال میں کچھ دیا کرو

﴿۸﴾ وَعَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْسَّائِلِ حَقِّي وَإِنْ جَاءَ عَلَى

۱. المرقاۃ: ۶/۱۸۰ ۲. المرقاۃ: ۶/۱۸۰ ۳. المرقاۃ: ۶/۱۸۰ ۴. المرقاۃ: ۶/۱۸۰ ۵. المرقاۃ: ۶/۱۸۰

۶. المرقاۃ: ۶/۱۸۰ ۷. المرقاۃ: ۶/۱۸۰ ۸. المرقاۃ: ۶/۱۸۰ ۹. المرقاۃ: ۶/۱۸۰ ۱۰. المرقاۃ: ۶/۱۸۰

قریں۔ (رواہ أحمد وأبو داود وفي التصابیح مرسلاً)

تذکرہ: اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے سائل کے بارے میں فرمایا کہ ”وہ (بہر صورت دیئے جانے کا) مستحق ہے اگرچہ گھوڑے پر آئے۔ (احمد، ابوداؤد) اور مصابیح میں کہا گیا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ ۷

توضیح: ”علی فرس“ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ اگرچہ بظاہر وہ غنی لگتا ہو اور گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہو کیونکہ اگر وہ واقعی غنی ہوتا تو دست سوال دراز کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرتا۔

یہ حدیث بظاہر باب سے ربط نہیں رکھتی الا یہ کہ یہ کہا جائے کہ سوال کا بھی ایک معاوضہ ہے تم اس کے سوال کا اجر اس کو دیدو یا اس کو جو کچھ دیا جاتا ہے یہ اس سوال کی اجر ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں یہ بے اصل ہے جو بازاروں میں گشت کرتی ہے امام ابو داؤد نے اس پر سکوت کیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث قائل استدلال ہے مصابیح نے اس کو مرسل کہا ہے۔ ممکن ہے بعض طرق میں یہ حدیث مرسل ہو اور بعض میں مسند ہو۔

الفصل الثالث

مزدوری کے سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ

﴿٩﴾ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ طَسْمَ حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَالَ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشَرَ أَوْ عَلَى عَقَّةٍ فَرَجَّهَ وَطَعَامٍ يَطْبُخُهُ. (رواه أحمد وابن ماجه) ٥

تذکرہ: حضرت عبداللہ بن منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے طسم پڑھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے قصہ پر پہنچے تو فرمایا کہ موسیٰ نے اپنی شرمگاہ کو بچانے کے لئے اور پیٹ بھرنے کے لئے اپنے آپ کو آٹھ سال باؤس سال تک مزدوری میں دے رکھا تھا۔ (احمد ابن ماجہ)

توضیح: ”طسہ“ یعنی سورت قصص پڑھی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے مذکور ہے کہ آپ مصر سے خوف و خطر کے عالم میں مدین کی طرف بھاگ نکلے وہاں مدین کے کنوئیں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس شرط پر کر دیا کہ وہ آٹھ سال تک ان کی بکریاں چرائیں گا یہی خدمت ان کی بیوی کا حق مہر ہوگا حضور اکرم ﷺ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے شرم گاہ کی حفاظت کی خاطر اور پیٹ پالنے کی خاطر آٹھ یا دس سال تک اپنے آپ کو مزدوری پر رکھا۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا خاوند کی خدمت بیوی کا مہر ہو سکتی ہے یا نہیں۔

تو اس بارہ میں فقہاء کا اختلاف ہے علماء احناف فرماتے ہیں کہ آزاد خاوند کی خدمت بیوی کا مہر نہیں بن سکتی ہیں ہاں یہ جائز ہے کہ خاوند کا غلام ایک سال تک آقا کی بیوی کی خدمت کرے شوافع حضرات فرماتے ہیں کہ بعض کاموں کی مزدوری اور خدمت نکاح کے لئے حق مہر بن سکتی ہے جبکہ خدمت معلوم و متعین ہو۔ ان حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ اور اس حدیث سے استدلال کیا ہے احناف فرماتے ہیں کہ یہ سابقہ شریعتوں کا معاملہ تھا ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔

دین کی تعلیم پر اجرت لینے کا مسئلہ

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَى قَوْمٍ مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ فَأَرْجِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوَقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا۔ (ابوداؤد وابن ماجہ) ۷

ترجمہ: اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ: ایک شخص نے مجھے بطور تحفہ ایک کمان بھیجی ہے اور وہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جنہیں میں کتاب و قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ اور (میں سمجھتا ہوں کہ اس کمان کو قبول کر لینے میں اس لئے کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ) کمان کوئی مال نہیں ہے۔ چنانچہ میں اس کمان کے ذریعہ راہِ خدا (یعنی جہاد) میں تیر اندازی کروں گا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ تمہارے گلے کو آگ کا طوق پہنایا جائے تو اسے قبول کر لو۔“ (ابوداؤد وابن ماجہ)

توضیح: ”ولیسست بمال“ یعنی کمان کوئی بڑا مال نہیں بلکہ معمولی چیز ہے مجھے میرے اس شاگرد نے بدیہ کیا ہے جن کو میں قرآن کی تعلیم دیتا ہوں میں اس سے ایک اچھا کام لوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں گا اور اس کمان کو استعمال کروں گا یعنی ایک تو یہ معمولی سی چیز ہے کوئی بڑا معاوضہ نہیں ہے دوسرا یہ کہ میں اس سے خالص دینی فائدہ اٹھاؤں گا کہ اس کو جہاد میں استعمال کروں گا لہذا اس کے لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ آگ کا ایک طوق اپنے گلے میں ڈالو تو اس کو قبول کر لو یہ حدیث ان حضرات کی دلیل ہے جو استیجار علی الطاعات کے قائل نہیں ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے اس صحابی کے اخلاص کی حفاظت پر اس کو متنبہ فرمایا کہ اگرچہ یہ معمولی مال ہے لیکن تیرے خالص جذبہ کے لئے مفید ہے اس میں فرق آئے گا لہذا قبول نہ کر دیا یہ جواب ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنے مقرب صحابہ اور اہل بیت کے لئے کچھ ایسے خصوصی احکامات دیئے ہیں جو ان کی شانِ بلند کے مناسب تھے عام امت کا یہ مقام نہیں ہے کیونکہ حدادین کو بادشاہوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کما قیل لایقاس الملوک بالمحدادین۔ ۷

باب احياء الموات والشرب غیر آباد زمین کو آباد کرنے کا بیان

قال الله تعالى: ﴿وَبَنِيْنَهُمْ اِنْ الْمَاءَ قَسَمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مَّحْتَضِرٌ﴾ ۱

علامہ طیبی نے ”مغرب“ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ”موات“ خراب غیر آباد زمین کو کہتے ہیں اس کی ضد آباد زمین ہے ﴿الموات الارض الخراب وخلافه العامر﴾

علامہ طیبی رحمہ اللہ نے امام محمدی رحمہ اللہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ موات اس زمین کو کہتے ہیں جو نہ کسی کی ملکیت میں ہو اور نہ شہر اور گاؤں کے منافع اس سے وابستہ ہوں بلکہ شہر سے باہر ہو خواہ قریب ہو یا بعید ہو ابن اثیر نے نہایت یہاں لکھا ہے کہ موات اس زمین کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی کھیتی ہو نہ مکان ہو اور نہ اس کا کوئی مالک ہو آج کل کی اصطلاح میں ایسی زمین کو شملات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو غیر آباد بنجر زمین ہوتی ہے احياء موات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زندہ اور آباد کیا جائے اس بنجر زمین کے آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کاشت کیا جائے یا ہل چلا یا جائے یا باغ بنایا جائے یا مکان تعمیر کیا جائے۔ ۲

ارض موات کا شرعی حکم

اس طرح غیر آباد زمین کا شرعی حکم یہ ہے کہ جو شخص اس کو آباد کرے یہ زمین اس کی ہو جائے گی لیکن اس میں فقہاء کا تھوڑا سا اختلاف ہے جمہور فرماتے ہیں کہ جس طرح احادیث میں ہے وہی اس کا حکم ہے کہ جس نے آباد کیا زمین اس کی ہو جائے گی صاحبین کا بھی یہی فتویٰ ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیشک یہ شخص اس زمین کا مالک ہو جائے گا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ حاکم وقت کی طرف سے دلائل یا صراحتہ اجازت ہو، اجازت لینا ضروری ہے گویا احياء موات کی حدیث مشروط باذن الامام ہے۔

”والشرب“ شین کے کسرہ کے ساتھ ہے لغت میں پانی کے حصہ کو کہتے ہیں اصطلاح میں باغات اور حیوانات کو سیراب کرنے کا وہ حق جو ہر انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ شرب کہلاتا ہے (یعنی پانی پینے اور پلانے کی باری مقرر کرنا)۔

علماء نے لکھا ہے کہ پانی جب تک اپنے معدن میں ہوتا ہے اس میں تمام انسان شریک ہیں لیکن اگر کسی کے احراز میں آگیا تو پھر ان کی ذاتی ملکیت میں ہوگا۔

الفصل الاول

بنجر زمین اسی کی ہے جس نے اسے آباد کیا

﴿۱﴾ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَخَى قَالَ عُرْوَةُ قَطْعِي بِهِ عُمُرِي خِلَافَتِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی ایسی (اتحادہ بنجر) زمین کو آباد کرے جس کا کوئی مالک نہ ہو تو وہ آباد کرنے والا شخص ہی اس زمین کا سب سے زیادہ حق دار ہے۔“ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا تھا۔ (بخاری)۔
”قطعی بہ عمر“ اس جملہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ حدیث غیر منسوخ ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پر عمل کیا ہے۔

کسی چراگاہ کو اپنے لئے مخصوص کرنا منع ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حِجْزَ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت صعب ابن جثامہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی چراگاہ کو مخصوص کر لینے کا حق اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔“ (بخاری)۔
توضیح: ”حجی“ حاک کے کسرہ کے ساتھ ہے اس زمین اور چراگاہ کو کہتے ہیں جس میں جانوروں کے لئے گھاس روکی جاتی ہے باڑ اور نشانات لگا کر دوسروں سے گھاس منع کیا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اجازت کے بغیر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے جانوروں کے لئے کوئی چراگاہ خاص کرے اور دوسروں کے جانوروں پر پابندی لگائے اس حکم کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ عرب کے بادشاہ اور سردار لوگ اپنے لئے چراگاہ مخصوص کیا کرتے تھے غریب اور بے بس لوگ اس قدرتی نعمت سے محروم رہ جاتے تھے اس لئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ چراگاہ کو مخصوص کر دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے رسول مقبول ﷺ کو حاصل ہے اور کسی کو یہ حق نہیں۔۔۔

کو مجھ پر اس لئے ناجائز ترجیح دیدی کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس عظیم گستاخی اور بدگمانی کی وجہ سے اس شخص کو منافق قرار دیا گیا ہے۔

"فتلون وجہہ" اس آدمی کے بے بنیاد الزام کی وجہ سے آنحضرت کا چہرہ انور غصہ سے متغیر ہوا تو آپ نے اب قاعدہ کے مطابق حکم صادر فرمایا کہ اسے زیر اب اپنی زمین کو مکمل سیراب کر لو جب پانی دیوار کی منڈیروں تک پہنچ جائے پھر انصاری کی زمین کی طرف چھوڑ دو اصل صورت حال یہ تھی کہ پہاڑی نالہ جہاں سے آ رہا تھا وہاں پہلے حضرت زبیر کی زمین تھی بعد میں انصاری کی زمین تھی قاعدہ کے مطابق حضرت زبیر کی زمین منڈیر تک پانی سے بھر جانے کے بعد انصاری کی باری آتی لیکن حضور اکرم نے حسن اخلاق اور مروت کے تحت حضرت زبیر سے فرمایا کہ صرف اپنی کھیت کو پانی دیکر پھر انصاری کی طرف نالی کا رخ کر دو لیکن جب انصاری نے حضور اکرم ﷺ کے فیصلہ کو شک کی نگاہ سے دیکھا اور اس پر اعتراض کیا تب حضور اکرم ﷺ نے قاعدہ کے مطابق حضرت زبیر کو ان کا پورا حق دیدیا اور فیصلہ سنا دیا۔ ۱۔

"احفظہ" باب افعال سے غصہ میں ڈالنے کے معنی میں ہے۔ "المجدد" اگرچہ اور دال پر ضمہ ہو تو یہ جداری کی جمع ہے۔

"فاستوعی" فاستونی کے معنی میں ہے "دعا" برتن کو کہتے ہیں اور استوعی برتن بھرنے کے معنی میں ہے مراد یہ کہ آنحضرت ﷺ نے زبیر کو پورا پورا حق دیدیا۔ ۲۔

ضرورت سے زائد پانی کا روکنا منع ہے

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْتَعُوا أَفْضَلَ الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَاءِ﴾ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ "جو پانی تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے (جانوروں کو پلانے سے) منع نہ کرو تا کہ اس کی وجہ سے ضرورت سے زائد گھاس اس سے منع کرنا لازم نہ آئے۔" (بخاری، مسلم)

توضیح: اس حدیث کی تشریح و توضیح باب المنہی عنہا من البیوع کی حدیث نمبر ۲۵ کے تحت لکھی جا چکی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خود رو گھاس میں بوجہ ضرورت چونکہ تمام مسلمان شریک ہیں اب ایک شخص برادر راست گھاس کو تو نہیں روک سکتا ہے اس لئے وہ یہ حیلہ کرتا ہے کہ چراگاہ کے پاس اس کا جو پانی ہے وہ اس پانی کو منع کرتا ہے جب پانی جانوروں کو نہیں ملیگا تو وہاں چرنے کے لئے جانور کون لائے گا اس طرح حیلہ کر کے یہ شخص گھاس کو منع کرنا چاہتا ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو اگر زائد پانی ہے تو اس کو مت روکو وہاں اگر پانی اپنی ضرورت سے زائد نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن ضرورت سے زائد پانی کو روک کر ضرورت سے زائد گھاس کو روکنا انتہائی درجہ نامناسب ہے۔

﴿۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ خَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي تَابِ الْمَنُوعِينَ عَنْهَا مِنَ الْمَنُوعِ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "تین شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ (رحم و کرم کی) بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف (بظہر عنایت) دیکھے گا ایک تو وہ (تاجر) شخص ہے جو قسم کھا کر (خریدار سے) کہتا ہے کہ اس چیز کے جو دام تم نے دیئے ہیں اس سے زیادہ دام اسے مل رہے تھے (یعنی جب وہ کسی کو اپنی کوئی چیز بیچتا ہے اور خریدار اس کی قیمت دیتا ہے تو وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی اس سے زیادہ قیمت مل رہی تھی) حالانکہ وہ شخص (اپنی قسم میں) جھوٹا ہے دوسرا شخص وہ ہے جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائے اور اس (جھوٹی قسم کھانے) کا مقصد کسی مسلمان شخص (یا زنی) کا کوئی مال لینا ہو۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو فاضل پانی (پینے پلانے) سے لوگوں کو منع کرتا ہو ایسے شخص سے (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح تو نے (دنیا میں) اپنے فاضل پانی سے لوگوں کو باز رکھا تھا باوجودیکہ وہ پانی تو نے اپنے ہاتھ سے نہیں نکالا تھا اسی طرح میں بھی آج تجھے اپنے فضل سے باز رکھوں گا۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: "لقد اعطی" دونوں مجہول کے صیغے ہیں معنی یہ کہ مجھے اس چیز کی اس سے زیادہ قیمت نہیں مل رہی تھی مگر میں نے نہیں دیا حالانکہ اس میں وہ جھوٹا ہے حقیقت میں اس کو اس سے زیادہ قیمت نہیں مل رہی تھی۔ ۲۔ "بعد العصر" عصر کا وقت چونکہ انتہائی تقدس و عظمت کا حامل ہے اس لئے قسم میں بھی عظمت آ جاتی ہے۔ ۳۔ "مالہ تعمل یداک" یعنی ایسی قدرتی چیز کو روک رہے ہو جو تیرے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کی ایک عام نعمت ہے تم اسکو لوگوں سے منع کیوں کرتے ہو تیرے اس جرم کی وجہ سے آج قیامت کے روز میں تم سے اپنی رحمت روک لیتا ہوں اور تم کو اپنے فضل سے باز رکھوں گا۔ و ذکر حدیث جابر اس حدیث کی تشریح اس سے پہلے ہو چکی ہے وہاں دیکھ لینا چاہئے۔ ۴۔

الفصل الثانی

جس نے افتادہ زمین کی حد بندی کی وہ اسی کی ہو گئی

﴿۶﴾ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى الْأَرْضِ

فَهُوَ لَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

ترجمہ: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سرہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص (افتادہ) زمین پر دیوار گھیر دے تو وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔" (ابوداؤد)

توضیح: "احاط" یعنی ایک دور افتادہ غیر آباد زمین ہے اس کے ارد گرد کسی نے دیوار کھینچ لی تو اس حدیث کے مطابق وہ زمین اس گھیرنے والے شخص کی ہو گئی یہ حدیث اور اس باب کی پہلی حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے کہ ارض موات کو جس نے آباد کیا وہ اسی کی ہو گئی۔ اب فقہاء میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مسلک یہی ہے کہ جس نے ارض موات کے گرد دیوار کھینچ لی وہ احیاء موات کے حکم میں ہے زمین اس کی ہو گئی لیکن باقی تین ائمہ فرماتے ہیں کہ احیاء موات کے لئے ضروری ہے کہ اس زمین کو آباد کیا جائے صرف دیوار کھینچنے سے آباد نہیں ہوتی لہذا زمین اس کی نہیں ہوگی اس حدیث میں دیوار کھینچنے سے سکونت اور آباد کرنے کے لئے دیوار کھینچنا مراد ہے صرف گھیرنے کے لئے مراد نہیں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو افتادہ زمین بطور جاگیر عطا کی

﴿۷﴾ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ نَخِيلًا

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

ترجمہ: اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے لئے کھجوروں کے درخت جاگیر کر دیئے تھے۔ (ابوداؤد)

توضیح: "نخیلاً" یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو جاگیر کھجوروں کے درخت دیئے۔ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ حضرت زبیر کو یہ درخت مالِ فسخ سے دیئے گئے تھے اور یہ احتمال بھی ہے کہ حضور نے ان کو افتادہ بجزر زمین دیدی تھی پھر حضرت زبیر نے اسے آباد کیا ہوگا۔

﴿۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ حَضْرَ فَرَسَهُ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَفَعِي بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطَوْهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھوڑے کی دوڑ کے بقدر زمین بطور جاگیر دی (یعنی ایک دوڑ میں گھوڑا جہاں تک پہنچ کر ٹھہر جائے وہاں تک کی زمین عطا کر دی) چنانچہ (اس مقصد کے لئے) حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور وہ گھوڑا (ایک جگہ پہنچ کر) ٹھہر گیا پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا کوزا پھینکا، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر کا کوزا جہاں جا کر گر وہاں تک کی زمین زبیر کو دے دی جائے۔ (ابوداؤد)

توضیح: "حضر فرسہ" حضور احنبار گھوڑے کی دوڑ کو کہتے ہیں یعنی حضور اکرم نے حضرت زبیر کو ان کے گھوڑے کی دوڑ کی مقدار جاگیر عطا کی یعنی ایک بار مسلسل گھوڑا جہاں تک زمین میں دوڑ لگائے وہاں تک زمین ان کی ہو جائے گی اور جہاں گھوڑا رک گیا وہاں سے عطیہ ختم ہو جائیگا چنانچہ حضرت زبیر کا گھوڑا جہاں تھک کر رک گیا تو آپ نے وہاں سے اپنی لاشی آگے تک پھینک دی حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ان کو آگے تک دیدو جہاں تک ان کی لاشی پہنچی ہے یہ بھی دور افتادہ بنجر زمین کی جاگیر کا معاملہ ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کو بھی جاگیر عطا فرمائی

﴿۹﴾ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَةِ مَوْتٍ قَالَ فَأَرْسَلَ مَعِيَ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ. (ذَوَاؤُ الْفَرَسَيْنِ وَالنَّارِخِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت علقمہ ابن وائل اپنے والد (حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ) سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ان (وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ) کو حضرت موت میں کچھ زمین بطور جاگیر عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت وائل کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو میرے ہمراہ بھیجا تا کہ وہ اس زمین کی پیمائش کر دیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ زمین (ناپ کر) وائل کو دے دو۔ (ترمذی، دارقطنی)

توضیح: "حضر موت" جبل السراۃ کا ایک سلسلہ یمن سے گزر کر جزیرۃ العرب کے جنوب مغربی گوشے سے مشرق کی طرف مڑ گیا ہے پھر جنوبی ساحل کے قریب قریب دور تک چلا گیا ہے جبل السراۃ کا یہی کوہستانی ریگستانی سلسلہ جن علاقوں پر مشتمل ہے انہیں حضرت موت کہا جاتا ہے ان کوہستانی علاقوں میں قاتل کاشت کوئی جگہ نہیں ہے تاہم بعض وادیاں ایسی ہیں جو قاتل کاشت ہیں انہیں میں سے ایک وادی حضرت موت ہے حضرت وائل بن حجر اسی علاقہ کے قدیم شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے ان کے والد وہاں کے بادشاہ تھے جب وائل بن حجر اسلام قبول کرنے کے لئے وہاں سے روانہ ہوئے تو حضور اکرم نے نہایت مسرت کے ساتھ صحابہ کو ان کی آمد کی اطلاع دیدی اور پھر ان کی آمد پر ان کا استقبال کیا اور اپنی چادر بچھا کر ان کو اپنے قریب بٹھایا اور پھر ان کو حضرت موت کا حاکم مقرر فرمایا اور کچھ جاگیر عطا فرمائی اس حدیث میں اسی حقیقت کا بیان ہے۔

تیار زمین بطور جاگیر نہیں دی جاسکتی

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِيصَ بْنِ حَمَّالٍ الْمَازِنِيِّ أَنَّهُ وَقَدْ زِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمَلِكُ الَّذِي بِمَازِنٍ فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا وَلِيَ قَالَ زَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْيَحَدَ قَالَ

فَرَجَعَهُ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ مَاذَا يُجْنِي مِنَ الْأَرْثِ قَالَ مَا لَهُ تَنَلَهُ أَخْخَافُ الرِّبْلِ.

(رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

ترجمہ: اور حضرت ایض ابن مال ماربی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست پیش کی کہ مارب میں نمک کی جوکان ہے وہ ان کے لئے جاگیر کر دی جائے، چنانچہ آپ ﷺ نے انہیں نمک کی وہ کان بطور جاگیر عطا کر دی، جب ایض واپس ہوئے تو ایک شخص (یعنی اقرع ابن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ) نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ: آپ ﷺ نے تو ایض کو تیار پانی (یعنی کان میں بالکل تیار نمک) دیدیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ (جب آپ کو حضرت اقرع سے یہ معلوم ہوا کہ ایض کو ایک ایسی کان دے دی گئی ہے جس میں نمک بالکل تیار ہے تو) آپ ﷺ نے وہ کان ایض رضی اللہ عنہ سے واپس لے لی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص (یعنی حضرت اقرع) نے آپ ﷺ سے یہ بھی دریافت کیا کہ پیلو کے درختوں کی کون سی زمین گھیری جائے؟ یعنی کون سی افتادہ وغیر آباد زمین کو آباد کر کے اپنی ملکیت بنایا جائے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ زمین جہاں اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

توضیح: ”مارب“ مارب کی طرف نسبت ہے یہ یمن کے ایک شہر کا نام ہے جو صنعاء سے ۶۰ کلومیٹر دور ہے حضرت ایض رضی اللہ عنہ اسی مارب شہر کے رہنے والے تھے انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے مارب میں نمک کی ایک کان کو ان کے لئے جاگیر کرنے کی درخواست کی حضور اکرم ﷺ نے قبول فرمادی اور بطور جاگیر دیدی جب ایض جانے لگے تو مجلس میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو بالکل تیار کان ان کے حوالہ فرمادیا کہتے ہیں یہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ تھے حضور اکرم ﷺ نے ایض کو بلا یا اور ان سے وہ کان واپس لے لیا اس سے معلوم ہوا کہ بطور جاگیر غیر نمک زمین دی جاسکتی ہے بالکل تیار کان یا زمین نہیں دی جاسکتی ہے ”ماء العدن“ یعنی تیار پانی کی طرح کان تھی ایسا پانی جو دائم بھی ہو اور قائم بھی ہو احیاء موات کے لئے مشکل الحصول زمین دی جاتی ہے یہ تیار چیز تھی جس میں سب مسلمانوں کا حق تھا۔ ”فرجعه“ جب حاکم مصلحت سمجھے تو وہ عطیہ کردہ چیز کو واپس لے سکتا ہے ”قال“ یعنی راوی کہتے ہیں ”وسأله“ یعنی اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے پوچھا کہ پیلو کے درختوں کی کون سی زمین گھیری جاسکتی ہے ”لم تَنَلْهُ أَخْخَافُ“ یعنی جہاں تک اونٹوں کے پاؤں نہیں پہنچتے ہوں آبادی سے دور افتادہ ویران زمین ہو اس کو احیاء موات کے طور پر آباد کیا جاسکتا ہے قرہبی مقامات تو شہر اور گاؤں کی ضروریات میں سے ہوتے ہیں حضور اکرم ﷺ نے پہلے سمجھا کہ یہ صعب الحصول کان ہے جو کسی کو آبادی کے لئے دی جاتی ہے جب معلوم ہوا کہ یہ سہل الحصول ہے تو واپس کر دیا کانوں کی یہی دو قسمیں ہوتی ہیں۔

تین چیزیں تمام مسلمانوں میں مشترک ہیں

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي

الْمَاءُ وَالْكَلَاءُ وَالثَّارِ. (رواۃ ابو داؤد و ابن ماجہ) ۱

مترجم: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تین چیزیں یعنی پانی، گھاس اور آگ ایسی ہیں جن میں تمام مسلمان شریک ہیں۔“ (ابوداؤد ابن ماجہ)

توضیح: ”فی ثلاث“ یعنی تین اشیاء میں عام مسلمان شریک ہیں ان اشیاء پر کسی کا قبضہ کرنا جائز نہیں ہے پہلی چیز پانی ہے اس سے دریاؤں نالوں اور کنوؤں اور تالابوں کا عام پانی مراد ہے۔ وہ پانی مراد نہیں ہے جو کسی نے ٹینگی یا برتن یا مشک میں بھر دیا ہو اسی طرح گھاس سے مراد وہ گھاس ہے جو جنگلات میں خود بخود اگتی ہیں کسی نے اس کی گرائی نہیں کی نہ باڑ لگایا ہے اسی طرح تیسری چیز آگ ہے اگر کوئی شخص آگ کے شعلہ سے اپنے لیے آگ جلا کر لیجانا چاہتا ہے تو اس کو روکنا منع ہے کیونکہ آگ میں کوئی کی نہیں آتی ہے ہاں اگر آگ لینے والا لکڑی اٹھا کر آگ سمیت لیجانا چاہتا ہو تو اس کو روکا جاسکتا ہے نیز آگ کے تاپنے سے اور اس کی روشنی میں بیٹھنے سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا ہے۔ ۲

مباح چیز اسی کی ہے جس نے پہلے لیا

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَصْحَابِ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ. (رواۃ ابو داؤد) ۳

مترجم: اور حضرت اسرار بن مضر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے بیعت ہوا (یعنی اسلام قبول کیا) چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص کسی ایسے پانی کی طرف سبقت کرے (یعنی اس پانی کو حاصل کرے) جسے کسی مسلمان نے حاصل نہ کیا ہو تو وہ اسی کا ہے۔“ (ابوداؤد)

کمزور انسانوں کے حقوق کا تحفظ حاکم کی ذمہ داری ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ طَاوُسٍ مَرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ وَعَادِي الْأَرْضِ يَلُو وَرَسُولُهُ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَرَوَى فِي شَرْحِ السُّنَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الدُّوْرَ بِالتَّمِيْمَةِ وَهِيَ بَدْنٌ ظَهَرَ اَنِّي عِمَارَةَ الْأَنْصَارِ مِنَ الْمَنَازِلِ وَالْتَعْلِيلِ فَقَالَ بَنُو عَبْدِ اللَّهِ زُهْرَةً لَكِبْتَ عَنَّا ابْنُ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ اِتَّعَيْتَنِي اللَّهُ إِذَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ أُمَّةٍ لَّا يُؤْخَذُ

لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ ۝

ترجمہ: اور حضرت طاووس رضی اللہ عنہ بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اقتادہ و بنجر زمین کو جو شخص آباد کرے گا وہ اسی کی ملکیت ہو جائے گی اور قدیم زمین اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے اور پھر وہ میری طرف سے تمہارے لئے ہے۔ اس کو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور شرح السنہ میں منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں جو مکانات دیئے وہ انصار کی آبادی (یعنی ان کے مکان اور ان کے کھجور کے درختوں) کے درمیان واقع تھے، چنانچہ عبداللہ زہرہ کے بیٹوں نے کہا کہ آپ ام عبد کے بیٹے (یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ) کو ہم سے دور رکھئے (اس کے جواب میں) رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ "پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ اس قوم کو پاکیزگی عطا نہیں کرتا جس میں کمزور کے حق کو تحفظ حاصل نہ ہو۔"

توضیح: "عادى الارض" اس سے مراد وہ ویران اور بنجر زمین ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو نہ کسی کو اس کے مالک کا علم ہو بلکہ یہ قوم غاصبوں کی طرف منسوب قدیم زمین ہو۔
 "اقطع" یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم ﷺ نے مدینہ میں مکانات دیئے جو انصار کے گھروں اور کھجور کے باغات کے درمیان واقع تھے۔

"فقال بنو عبد بن زهرة" عبد بن زہرہ کی اولاد کا حضرت ابن مسعود کے والد کے ساتھ ریفانہ مقابلہ رہا تھا نیز حضرت ابن مسعود کی والدہ نے کسی وقت بوجہ مجبوری ان لوگوں کی مزدوری کی تھی اب انسانی بشری جذبات کے پیش نظر ان حضرات نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے درمیان اس شان و شوکت سے برداشت نہ کیا بلکہ حقارت کا جملہ استعمال کیا کہ فنکب عنا ابن اہد عبد یعنی ہم سے موڑ کر دور کر دیجئے اس کے جواب میں حضور اکرم ﷺ نے یہ بھی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اور عدل و انصاف کی بات فرمائی کہ اگر میں کسی کمزور انسان کو ان کا حق نہ دلا سکوں تو پھر میرے رب نے مجھے نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ پھر آپ نے ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ وہ قوم کبھی پاکیزہ اور مقدس و معزز نہیں ہو سکتی جس قوم میں کمزور انسان کے حق کو تحفظ حاصل نہ ہو۔

نہر وغیرہ سے کھیتوں کو سیراب کرنے کا ضابطہ

﴿١٤﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَمْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ.

(رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ) ھ

ترجمہ: اور حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد (حضرت شعیب) سے اور وہ اپنے دادا (یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مہر دور کے پانی کے بارے میں یہ حکم دیا کہ جب اس کا پانی کھیت وغیرہ میں نشوں تک بھر جائے تو اسے بند کر دیا جائے اور پھر اوپر والا نیچے والے کے لئے (اس کا پانی) چھوڑ دے۔ (ابو داؤد اور ابن ماجہ)

توضیح: "السيل" سیلاب کو کہتے ہیں نیز جنگلات اور صحرائی پہاڑوں سے جو پانی جس راستہ سے بہہ کر آتا ہے اس نالہ اور نہر کو بھی سيل کہتے ہیں ہر طرف اسی قسم کا نالہ براہ ہے۔

"مہر دور" مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے علاقے میں ایک وادی کا نام ہے بنو قریظہ کی کھیتوں کا پانی اسی وادی اور اسی نالہ سے آتا تھا جو کھیتوں کو سیراب کرتا تھا حضور اکرم ﷺ نے اسی سے متعلق یہ حکم صادر فرمایا جو ایک قاعدہ اور ضابطہ کی حیثیت رکھتا ہے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لئے ایک شرعی ضابطہ ہے مطلب یہ ہے کہ مثلاً پہاڑوں سے پانی کا کوئی نالہ آبادی کی طرف آ رہا ہو اور لوگ اس سے اپنی زمینیں سیراب کر رہے ہوں تو اس کے لئے قاعدہ اور شرعی ضابطہ یہ ہے کہ جس شخص کی زمین سے یہ نالہ پہلے گذرتا ہے وہ شخص اپنی زمین کو سیراب کرنے کا پہلے حق رکھتا ہے وہ اپنی زمین میں اتنا پانی بھر دے کہ پاؤں کے نشوں تک پانی پہنچ جائے پھر وہ اپنے قریبی ساتھی کی طرف پانی چھوڑ دے وہ بھی اسی طرح زمین سیراب کر کے دوسرے کی طرف پانی چھوڑ دے یہ حکم اگرچہ مدینہ کے لوگوں میں نافذ ہوا تھا لیکن یہ شرعی ضابطہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔

اپنی جائداد کے ذریعہ سے کسی کو ایذا نہ دو

﴿۱۵﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَصَا مِنْ تَخْلٍ فِي حَائِطٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فَيَتَأَذَّى بِهِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَظَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصِغَهُ فَأَبَى فَظَلَبَ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى قَالَ فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كُنَّا أَمْرًا رَغْبَةً فَبَيْنَا فَقَالَ أَنْتَ مُضَارٌّ فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ أَهْبْ فَاقْطَعْ تَحْلَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ جَابِرٍ مِنْ أَهْلِ أَرْضِهَا فِي تَابِ الْغَضَبِ بِرِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَسَنَدُ كُرْ حَدِيثُ أَبِي حُرَيْرَةَ مِنْ طَرَفِ أَهْلِ اللَّهِ بِهِ فِي تَابِ مَا يُنْهَى مِنَ التَّهَاجُرِ۔

ترجمہ: اور حضرت سرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے کھجوروں کے چند درخت ایک انصاری (جن کا نام بعض علماء نے مالک رضی اللہ عنہ ابن قیس لکھا ہے) کے باغ میں تھے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی باغ میں رہتے تھے، چنانچہ جب سرہ رضی اللہ عنہ (اپنے ان درختوں کی وجہ سے) باغ میں آتے تو ان انصاری کو اس سے تکلیف ہوتی (ایک دن) وہ انصاری

نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے اس کا ذکر کیا، آنحضرت ﷺ نے سمرہ رضی اللہ عنہا کو اپنی مجلس میں طلب کیا تا کہ (ان سے یہ فرمائیں کہ) وہ (اپنے کھجور کے ان درختوں کو) انصاری کے ہاتھ فروخت کر دیں (تا کہ ان درختوں کی وجہ سے انصاری کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس سے نجات پا جائیں) لیکن سمرہ رضی اللہ عنہا نے (اپنے درختوں کو فروخت کرنے سے) انکار کر دیا، پھر آپ ﷺ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ سمرہ رضی اللہ عنہا اپنے ان درختوں کو انصاری کے (ان) درختوں سے بدل لیں (جو کسی دوسری جگہ واقع تھے) مگر سمرہ رضی اللہ عنہا اس پر بھی تیار نہیں ہوئے تب آپ ﷺ نے سمرہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا کہ اچھا اپنے درخت انصاری کو بطور ہدیہ دید و تمہیں اس کا اجر (بہشت کی نعمتوں کی صورت میں) مل جائے گا۔ گویا آپ ﷺ نے (بطور سفارش اور) رغبت دلانے کے لئے یہ حکم دیا (امرا غلبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے سمرہ رضی اللہ عنہا سے ترغیب کی ایک بات فرمائی یعنی اپنے درخت کو بطور ہدیہ دیدینے کا ثواب ذکر فرمایا) لیکن سمرہ رضی اللہ عنہا نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ آخر میں آپ ﷺ نے سمرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ”اس کا یہ مطلب ہے کہ تم (واقعی) اس انصاری کو ضرر و تکلیف پہنچانا چاہتے ہو“ اور جو شخص کسی کو ضرر و تکلیف پہنچائے اس کا دفعیہ چونکہ ضروری ہے اس لئے) آپ ﷺ نے انصاری سے فرمایا کہ ”تم جاؤ اور سمرہ رضی اللہ عنہا کے درختوں کو کاٹ بھینکو“۔

(ابوراد)

توضیح: ”عضد“ عضد میں ضار پر زبر بھی جائز ہے ضمہ اور سکون بھی جائز ہے اس لفظ کے بارہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ عضد سے کیا مراد ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس سے کھجوروں کے درختوں کی قطار مراد ہے اور بعض نے کہا کہ چھوٹے چند کھجور مراد ہیں اہل لغت نے یہی دو معنی بتائے ہیں۔

علامہ توریشی فرماتے ہیں کہ حدیث کے ظاہر الفاظ اور مفرد کی ضائر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک درخت تھا اگر یہ زیادہ درخت ہوتے تو حضور اکرم ﷺ اس کے کاٹنے اور ہٹانے کا حکم نہ فرماتے علامہ توریشی کی رائے سے ملا علی قاری کی رائے زیادہ بہتر ہے کہ یہ درختوں کے ایک قطار کا نام ہے بہر حال حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا کے درختوں کا ایک بازو ایک انصاری مالک بن قیس کے باغ میں تھا حضرت سمرہ کے آنے جانے سے انصاری کو تکلیف ہوتی تھی حضور اکرم ﷺ نے بطور سفارش اور بطور ترغیب حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا کو اپنے درخت فروخت کرنے یا تبادلہ کرنے یا ہبہ کرنے کو کہا ”وہبہ“ کا مطلب یہی سفارش اور ترغیب ہے آنحضرت کا یہ حکم وجوبی نہ تھا ورنہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا کو انکار کی گنجائش نہ ہوتی ”انت مضار“ یعنی تیرا مقصد صرف ایذا رسانی اور تکلیف دینا ہے لہذا اب تیرے ضرر کو دفع کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اس کی صورت یہی ہے کہ ان درخت کو جز سے اکھیر دیا جائے چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے اسی طرح حکم دیدیا۔

سوال: اب سوال یہ ہے کہ جب حضور اکرم ﷺ کی طرف سے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا کو یہ حکم وجوبی نہ تھا صرف سفارش تھی تو پھر ان کے درختوں کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا گیا؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل حضور اکرم ﷺ نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا کے سامنے باقی تمام اختیاری باتیں

توضیح: "لا یحل منعه" یعنی پانی آگ اور نمک کے دینے میں جب گنجائش ہو تو اس کا کسی مسلمان سے منع کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں بوقت ضرورت نہایت کارآمد اور باعث احتیاج ہوتی ہیں لہذا اس کے دینے میں ثواب بھی بڑا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی اہمیت کو تو سمجھ لیا کیونکہ عربستان و یمنستان میں پانی بقاء جان کا ذریعہ ہے اور نہ اور الوجود چیز ہے لیکن نمک اور آگ کی اہمیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ سمجھ سکیں اس لئے اس کو حقیر و کمتر جان کر سوال کیا اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے آگ اور نمک کی افادیت اور اہمیت و ضرورت کو واضح فرمایا کہ آگ کے ذریعہ سے تمام پکنے والی اشیاء کے عطیہ جتنا ثواب ملتا ہے اور نمک کی لذت سے پورے طعام کے صدقہ جتنا ثواب ملتا ہے اور پانی تو پانی ہے یہ تو زندگی اور جان ہے جو کسی کو پلاتا ہے گویا اس کو زندگی دیتا ہے۔ لے۔

بَابُ الْعَطَايَا

عطایا کا بیان

قال الله جل جلاله: ﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَهُوَ لَكُمْ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ ۱۔

عطایا جمع ہے اس کا مفرد عطیہ ہے عطیہ بخشش وہ دے کہ کوئی شخص اپنی کسی چیز کا تصرف اور ملکیت کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دے اس باب میں عطایا کے تمام اقسام مثلاً وقف، ہبہ، عمری اور رقبی کا بیان ہوگا۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات میں لکھا ہے کہ یہاں عطایا سے امراء اور سلاطین کی بخشش اور ان کے انعامات مراد ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے منہاج العابدین میں عطایا کے متعلق لکھا ہے کہ امراء و سلاطین کی بخششوں اور سرکاری انعامات کو قبول کرنے کے سلسلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ عطایا حرام اموال سے نہ ہوں یعنی اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کو قبول کر لینا درست ہے بعض دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ جب تک اس مال کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک اس کو قبول نہ کرنا بہتر اور اولیٰ ہے کیونکہ اس زمانہ میں خزانہ میں جمع شدہ اموال اکثر و بیشتر غیر شرعی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔

بہر حال عطایا اور تحفہ وہ دے یہ انسانی معاشرہ کو مربوط کرنے اور انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کا بڑا ذریعہ ہے اس لئے اسلام نے عطیہ کا حکم دیا بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ امراء کے ہدایا مطلقاً قبول کرنا جائز ہے الا یہ کہ اس بات کا مکمل یقین ہو جائے کہ یہ مال حرام ہے کیونکہ حضور اکرم نے مصر کے بادشاہ مقوقس کا ہدیہ قبول فرمایا تھا۔ بعض علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ غریب اور مفلس کے لئے یہ عطایا قبول کرنا جائز ہے غنی اور مالدار کے لئے ناجائز ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے امام غزالی رحمہ اللہ کے حوالہ سے مزید لکھا ہے کہ اگر مفلس ان عطایا کو قبول کرے تو جائز ہوگا کیونکہ اگر بادشاہ نے اپنا ذاتی مال دیا ہو تو وہ جائز ہے اور اگر بادشاہ نے بیت المال سے دیا ہو تو ہر مسلمان کا بیت المال میں اپنا حق بنتا ہے اس میں اس کو اپنا حق مل جائے گا بلکہ بیت المال میں اور سرکاری خزانہ میں علماء کا بھی حق بنتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی اسلام میں اپنی خوشی سے آجائے اور پھر قرآن یاد کر لے (عالم بن جائے) تو بیت المال اور سرکاری خزانہ میں سالانہ ان کا دوسو درہم حق بنتا ہے ایک روایت میں دوسو دینار کا ذکر ہے فرمایا کہ اگر اس نے دنیا میں اپنا حق وصول نہیں کیا تو آخرت میں ضرور وصول کریگا۔ ۲۔

ان تمام تفصیلات کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ حکومت وقت کی طرف سے اکثر و بیشتر عطایا بطور رشوت اور دینی معاملات میں مداخلت کی غرض سے دیئے جاتے ہیں لہذا ہر عالم دین کو خیال کرنا چاہئے اور چوکنا رہنا چاہئے کہ کہیں ان حکومتی عطایا سے ان کی شرعی آزادی کو سلب تو نہیں کیا جا رہا ہے یا ان کی حق گوئی کی آواز کو دبایا تو نہیں جا رہا ہے اگر ایسا ہے تو پھر حلال مال کا عطیہ تو کیا حج و عمرہ پر بھیجنا یا مسجد و مدرسہ تعمیر کرنا بھی ناجائز ہوگا۔ "واللہ یقول الحق وهو یمہدی السبیل"۔

الفصل الاول

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنی خیر کی زمین کا وقف نامہ

﴿عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَاقَطَ أَنْفُسَ عِبَادِي مِنْهُ فَنَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُؤْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي السَّبِيلِ وَالضَّعِيفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ عُمَرُ مُتَأَمِّلٌ مَالًا﴾

(متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خیر کی کچھ زمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو (مال غنیمت کے حصہ کے طور پر) ملی تو وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ "یا رسول اللہ! میں نے خیر میں (اپنے حصہ کی) ایسی زمین پائی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر و عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا ہے (اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی میں دے دوں اس لئے) آپ ﷺ مجھے حکم فرمائیے (کہ میں اس بارہ میں کیا کروں) آپ ﷺ نے فرمایا "اگر تم یہی چاہتے ہو تو اصل زمین کو وقف کر دو اور اس سے جو کچھ پیدا ہو۔ اسے بطور صدقہ تقسیم کر دو" چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو اس شرط کے ساتھ خدا کی راہ میں دیدیا (یعنی اسے وقف کر دیا) کہ اصل زمین کو نہ فروخت کیا جائے، نہ ہبہ کیا جائے اور نہ اسے کسی کی میراث قرار دی جائے اور اس کی پیداوار کو بطور صدقہ اس طرح صرف کیا جائے کہ اس سے فقیروں، قربات و داروں کو نفع پہنچایا جائے غلاموں کی مدد کی جائے (یعنی جس طرح مکاتب کو زکوٰۃ دیدی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے ذریعہ اپنے مالک کو بدل کتابت دیکر آزاد ہو جائے اسی طرح اس زمین کی پیداوار سے بھی مکاتب کی اعانت کی جائے) اللہ کی راہ میں یعنی غازیوں اور حاجیوں پر خرچ کیا جائے مسافروں کی

ضرورتیں پوری کی جائیں (باوجودیکہ وہ اپنے وطن میں مال و زر کے مالک ہوں) اور مہمانوں کی مہمانداری کی جائے اور اس زمین کو متولی بھی بقدر حاجت اس میں سے کھائے یا اپنے اہل و عیال کو (کہ جو مستطیع نہ ہونے کی وجہ سے اس کے زیر کفالت ہوں) کھلائے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بشرطیکہ وہ متولی (اس وقف کی آمدنی سے) بالدار نہ بنے (یعنی جو شخص اس زمین کی دیکھ بھال کرنے اور اس کی پیداوار کو نہ کورہ والا لوگوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری پر بطور متولی مامور کیا جائے اگر وہ بھی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لئے اس زمین کی پیداوار اور آمدنی میں سے کچھ لے لیا کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ہاں اسے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس زمین کے ذریعہ بالدار و متمول بن جائے) چنانچہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے (غیر متمول کا مطلب) یہی بیان کیا ہے کہ وہ متولی اس زمین کو اپنے لئے مال و زر جمع کرنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ (بخاری و مسلم)

توضیح: اس حدیث میں وقف کے بنیادی بے مثال احکامات ہیں مثلاً وقف میں اپنا عمدہ مال دینا چاہئے نیز یہ بھی جائز ہے کہ وقف کی نگرانی اپنے پاس رکھی جائے یہ بھی جائز ہے کہ بقدر ضرورت کچھ آمدن خود بھی استعمال کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ وقف مال نہ فروخت کیا جاسکتا ہے نہ ہبہ کیا جاسکتا ہے نہ اس میں میراث چلتی ہے بلکہ "الوقف لا یملک" ضابطہ ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقف کبھی شخصی ہوتا ہے کہ اصل اور نفع دونوں کسی ایک مسکین کے ہاتھ میں دیدیا جائے اور کبھی عام مسکین کے لئے وقف کیا جاتا ہے یہاں عام مسکین کے لئے وقف کیا گیا ہے۔ لہ

عمری جائز ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ. (متفق علیہ) ۲

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "عمری جائز ہے"۔

(بخاری و مسلم)

توضیح: "العمری" عمری فعلی کے وزن پر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو عمر بھر کے لئے اپنا گھر دیدینا، اور یہ الفاظ استعمال کرنا "هذه الدار لك عمری" کہ میں نے یہ گھر عمر بھر کے لئے تجھے دیدیا اس کو استعمال کرو گویا عمری ہبہ اور عطیہ اور تحفہ کی ایک صورت ہے۔ عمری کا صیغہ اکثر باب افعال سے استعمال ہوتا ہے اس میں عطیہ کرنے والے کو عمر کہتے ہیں اور جس کو عطیہ کیا گیا ہے اس کو مفعولہ کہتے ہیں اور اس عطیہ کو عمری کہتے ہیں۔ لہ

عمری کے ہبہ کرنے کی تین صورتیں ہیں

① اول صورت یہ ہے کہ جس میں منعم لہ کے ورثہ کی تصریح ہو مثلاً عطیہ کرنے والے نے کہا "أَعْطَمْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ"

فَإِذَا مِثَّ قَبِيهِ لَوَزْنَيْتِكَ“

② دوسری صورت وہ ہے جو بالکل مطلق ہو مثلاً ”أَعْمَزُ نِكَاحِي هَذِهِ الدَّارَ“

③ تیسری صورت وہ ہے جس میں گھر کی واپسی کی تصریح ہو مثلاً ”أَعْمَزُ نِكَاحِي الدَّارَ فَإِذَا مِثَّ عَادَتِ إِلَى“

فقہاء کا اختلاف:

امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور ایک قول کے مطابق امام احمد بن حنبل جمہور کے نزدیک عمری تینوں صورتوں میں مطلقاً تملیک عین اور ہبہ ہے اور واپسی کی شرط فاسد ہے جو باطل ہے لہذا معمرہ کے مرنے کے بعد ان کے ورثہ اس کو لیں گے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمری تینوں صورتوں میں تملیک منافع ہے تملیک عین نہیں لہذا معمرہ کے مرنے کے بعد عمری کا عین اصل مالک کی طرف واپس ہو جائے گا امام احمد و شافعی کے اور اقوال بھی ہیں مگر اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دلائل امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث نمبر ۵ سے استدلال کیا ہے جس میں ”فَانْهَآ تَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهَا“ کے الفاظ آئے ہیں۔

جمہور نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نمبر ۳ سے استدلال کیا ہے جس میں واضح طور پر العمری میراث لاہلہا کے الفاظ موجود ہیں۔ جمہور نے حضرت جابر کی حدیث نمبر ۳ سے بھی استدلال کیا ہے جس میں مسئلہ کا بھی ذکر ہے اس کے حکم کا بھی ذکر ہے اور اس کی علت کا ذکر بھی ہے جو واضح تردلیل ہے۔ جمہور نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث نمبر ۶ سے بھی استدلال کیا ہے جو اپنے مدعا پر صریح دلیل ہے۔ جمہور نے فصل ثالث کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی کی حدیث نمبر ۸ سے استدلال کیا ہے۔

جواب: امام مالک رحمہ اللہ نے جو حضرت جابر کی روایت سے استدلال کیا ہے وہ روایت دیگر صحیح روایات کے بھی خلاف ہے اور خود حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایات کے بھی خلاف ہے لہذا وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ نیز وہ حضرت جابر کا اپنا قول اور اجتہاد ہے مرفوع حدیث نہیں ہے لہذا یہ دیگر مرفوع احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔

سوال: زیر بحث حدیث میں العمری جائزہ کے الفاظ ہیں اور فصل ثانی کی حدیث نمبر ۶ میں حضرت جابر ہی کی روایت میں لَا تُعْمِرُوا عَمْرِي سے نہی کی روایت ہے یہ واضح تعارض ہے اس کا حل کیا ہے؟

جواب: اصولاً تو دیہی حکم ہے کہ العمری جائزہ یہ جائز ہے منع نہیں لیکن جہاں ممانعت کی حدیث آئی ہے تو وہ نہی ارشاد کی ہے جو اس مصلحت پر مبنی ہے کہ اپنے گھر کو عمری کہہ کر کسی کو مت دیا کرو کیونکہ عمری تو نافذ ہے پھر پریشان ہو جاؤ گے اس لئے یہ اقدام نہ کرو لیکن اگر کسی نے عمری کیا تو وہ نافذ اور جائز ہوگا۔

عمری میں وراثت چلتی ہے

﴿۳۳﴾ وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْعُمَرَى مَيِّتًا لَا أَهْلَهَا. (رواه مسلم) ۱

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”عمری اپنے مالک (یعنی معمر) کے ورثاء کی میراث ہو جاتا ہے۔“ (مسلم)

﴿۳۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمًا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمَرَى لَهُ وَلَعَقِبُهُ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا يَزِيحُ إِلَى الَّذِي أُعْطَاهَا لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِثُ.

(متفق علیہ) ۲

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اگر کسی شخص اور اس کے ورثاء کو کوئی چیز بطور عمری دی جاتی ہے تو وہ عمری اسی شخص کا ہو جاتا ہے جسے وہ دیا گیا ہے (یعنی وہ چیز اس کی ملکیت ہو جاتی ہے) عمری دینے والے کی ملکیت میں واپس نہیں آتا کیونکہ دینے والے نے اس طرح دیا ہے کہ اس میں میراث جاری ہو جاتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

عمری کے بارے میں امام مالک کی دلیل

﴿۳۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ إِمَّا الْعُمَرَى أَلَيْحَ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلَعَقِبِكَ فَإِنَّمَا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عَشَتْ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. (متفق علیہ) ۳

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے عمری کی جس صورت کو جائز قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ مالک (یعنی دینے والا) یوں کہے کہ ”یہ چیز (تمہاری زندگی تک) تمہاری ہے اور (تمہارے مرنے کے بعد) تمہارے ورثاء کی ہے۔ اور اگر صرف یوں کہے کہ ”یہ عمری تمہاری زندگی تک تمہارے لئے ہے“ تو اس صورت میں (اس شخص کے مرنے کے بعد) وہ عمری مالک (یعنی دینے والے) کی ملکیت میں واپس آجائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: یہ حدیث امام مالک کا مستدل ہے کہ عمری واپس معمر کی ملکیت میں چلا جاتا ہے جمہور کی دلیل اس سے پہلے حدیث نمبر ۳۳ اور حدیث نمبر ۳۴ ہے امام مالک کی روایت ان کا اپنا قول ہے مرفوع حدیث نہیں ہے ان کا اپنا اجتہاد ہے لہذا یہ روایت مرفوع احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔

الفصل الثانی

عمری اور رقبی سے ممانعت کی وجہ

﴿۶﴾ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُرَقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرَقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ لِيَوْمِي (رواه أبو داود)۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا رقبی کرو اور عمری کرو کیونکہ جو چیز (یعنی مثلاً مکان یا زمین) بطور رقبی یا بطور عمری دی جاتی ہے وہ اس کے ورثاء کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

توضیح: "لا ترقبوا" رقبی بھی عمری کی طرح ہے باب افعال سے استعمال ہوتا ہے اور ب اور ر قوب انتظار اور نگرانی کے معنی میں ہے رقبی کا مفہوم اور تعارف یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ یہ گھر میں محکوم دیتا ہوں، اگر تو پہلے مر گیا تو یہ گھر پھر میرا ہو جائے گا اور اگر میں پہلے مر گیا تو پھر یہ گھر تمہارا ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ہر ساتھی دوسرے ساتھی کی موت کا انتظار کرتا ہے کہ یہ کب مرتا ہے تاکہ گھر بچھل جائے اس حدیث میں رقبی اور عمری سے آنحضرت نے منع کر دیا ہے حالانکہ اس سے پہلے احادیث میں عمری کے جواز کا بیان ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نبی ارشاد فرمایا ہے جو ایک مصلحت کے تحت ہے وہ یہ کہ رقبی اور عمری سے بالکلیہ گھر انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو آنحضرت نے یہ رہنمائی فرمائی کہ تم رقبی اور عمری میں جلد بازی سے کام مت لو کیونکہ عمری اور رقبی کرو گے تو گھر ہمیشہ کے لئے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیگا کل ضرورت پڑے گی تو تم پریشان ہو جاؤ گے اس لئے سوچ سمجھ کر رقبی اور عمری پر اقدام کرو آنے والی حدیث نمبر ۸ میں یہ علت و مصلحت مذکور ہے۔ رقبی کا حکم بھی عمری کی طرح عطیہ اور ہبہ کا ہے۔

لیکن فقہی تناظر میں رقبی عمری سے کچھ مختلف ہے وہ اس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک رقبی عمری کی طرح ہے جس نے اپنا گھر کسی کو بطور رقبی دید یا وہ اس شخص اور اسکے ورثاء کا ہو جائے گا واپس نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک اور امام محمد کے نزدیک رقبی باطل ہے یعنی وہ چیز رقبی کرنے والے کی ملکیت میں رہے گی۔ ۷۔

عمری اور رقبی جائز ہے

﴿۷﴾ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ لَهَا وَالرَّقْبَى جَائِزَةٌ لَهَا (رواه أحمد والترمذي وأبو داود)۔

تَذَجِبْنَاهُ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عمری، عمری کرنے والوں کے لئے جائز ہے“ (یعنی جس شخص کو کوئی چیز بطور عمری دی گئی وہ اس کے لئے جائز ہے، اور رقبی، رقبی والوں کے لئے جائز ہے) (یعنی جو چیز بطور رقبی کسی کو دی گئی وہ اس کے لئے جائز ہے)۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

الفصل الثالث

﴿۸﴾ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَغْمَرَ غَمْرِي فِيهِ لِلَّذِي أُغْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقَبِهِ۔ (رواه مسلم)۔

تَذَجِبْنَاهُ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم اپنے مال اپنے پاس رکھو ان میں نقصان پیدا نہ کرو، کیونکہ جو شخص کسی کو اپنی کوئی چیز عمری کے طور پر دیتا ہے تو وہ چیز (یعنی مکان یا زمین) کہ جو بطور عمری دی گئی ہے زندگی و موت دونوں حالت میں اس شخص کی ملکیت رہتی ہے جسے وہ چیز بطور عمری دی گئی ہے (بایں طور کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے تو خود اس چیز کا مالک رہتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد) پھر اس کی اولاد مالک ہو جاتی ہے۔ (مسلم)

باب (من الملحقات) گزشتہ باب کے متعلقات کا بیان

یہ باب بلا عنوان ہے لیکن اس میں جن احادیث کو لایا گیا ہے ان کا تعلق باب العطا یا سے ہے اس لئے اس باب کی احادیث کو باب العطا یا کے باب سے ملحق قرار دیا جاتا ہے۔ اس باب میں نسبتاً چھوٹے عطایا کا ذکر ہے جس سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب عطیہ خوشگوار ہو تو خواہ چھوٹا کیوں نہ ہو اس کو واپس نہیں کرنا چاہئے پھر باپ کی جانب سے اولاد کو عطیہ کرنے کا بیان اور عطیہ دیکر واپس کرنے کی مذمت ہے نیز تحفہ تحائف کی فضیلت اور ترغیب پر یہ باب مشتمل ہے گویا اس باب میں عطایا کے آداب و فضائل اور مسائل کا بیان ہے۔

الفصل الاول خوشبو اور پھول کا تحفہ واپس نہ کرو

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَرَّضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحِيلِ ظَلِيمٌ الزَّيْجِ. (رواه مسلم)۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جس شخص کو خوشبودار پھول (تحفہ کے طور پر) دیا جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے کیونکہ (اول تو) وہ سبکار (یعنی بہت ہلکا احسان) ہے۔ اور (دوسرے یہ کہ) وہ ایک اچھی خوشبو ہے۔" (مسند)

توضیح: خوشبو اور پھول کا تحفہ ہلکا بھلکا بھی ہے اور خوشگوار بھی ہے اور جس کو پیش کیا جاتا ہے اس کا اعزاز بھی ہے تو ایسی چیز کو واپس نہیں کرنا چاہئے۔

﴿۲﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الظِّلِيمَ. (رواه البخاری)۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ خوشبو (کے تحفہ) کو واپس نہیں کیا کرتے تھے۔ (بخاری)

ہبہ میں رجوع کرنے کا مسئلہ

﴿۳﴾ وَعَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبِّهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ

فِي قِيَمِهِ لَيْسَ لَنَا مَقْلُ الشَّوْءِ (رواف البخاری)

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اپنے بہہ کو واپس لینے والا اس کئے کی طرح ہے جو اپنی قے چانتا ہے اور ہمارے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی بری مثال سے تشبیہ دیے جائیں۔“ (بخاری)

توضیح: ”کالکلب“ حضور اکرم ﷺ نے مسلمانوں کو ایک اعلیٰ معیار پر رہنے کی ترغیب دی ہے اور یہ نشانہ بھی فرمائی ہے کہ مسلمانوں کا مقام اور ان کی شان چونکہ بہت بلند ہے اس لئے ان کو ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہئے جس سے ان کی بلی شرافت پر حرف آتا ہو اور ان پر ایک بری مثال چسپاں ہو جاتی ہو اس لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جب تم خفہ و ہدیہ کسی کو دو تو اس کو ہرگز واپس نہ کرو، یہ حرکت انسانی عزت و عظمت اور ان کی شرافت کے لئے اس طرح قبیح ہے جس طرح ایک ستا پہلے کھاتا ہے پھر اس کو قے کرتا ہے اور پھر اس کو چاٹ چاٹ کر کھاتا ہے کسی شریف انسان کے لئے اس طرح کی مثال بہت بری مثال ہے یہ اس حدیث کا اخلاقی پہلو ہے۔ اب اس کا فقہی پہلو کیا ہے کیا ایک شخص جب کسی کو ہدیہ اور بہہ کرتا ہے تو وہ اس میں رجوع کر سکتا ہے یا رجوع نہیں کر سکتا ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ صدقہ میں بالاتفاق رجوع ناجائز ہے البتہ بہہ میں رجوع کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بہہ میں رجوع کرنا نہ قضاء جائز ہے نہ دیانۃً جائز ہے البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ نے اگر بیٹے کو بہہ کیا اور پھر واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بوقت ضرورت رجوع کرنا جائز ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہہ میں رجوع کرنا جائز مع انکہ البتہ ہے یعنی دیانۃً رجوع نہیں کر سکتا ہے قضاءً رجوع کر سکتا ہے البتہ اگر بیٹے کو بہہ کیا ہے تو بوجہ قرابت رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔

احناف کے ہاں سات مواقع ایسے ہیں کہ اس میں بہہ کرنے کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے ان مواقع کی طرف ”دمع خزقہ“ کے مجموعہ حروف سے اشارہ کیا جاتا ہے چنانچہ حرف دال سے موصوب چیز میں زیادت متصل کی طرف اشارہ ہے یعنی موصوب لہ نے اس میں اپنا مال شامل کر لیا ہے اب واہب رجوع نہیں کر سکتا ہے۔

حرف میم سے واہب یا موصوب لہ کی موت کی طرف اشارہ ہے اس موقع کی صورت میں رجوع نہیں ہو سکتا حرف عین سے بہہ بالعوض کی طرف اشارہ ہے یعنی واہب نے بہہ کے عوض کچھ معاوضہ لیا تو اب رجوع ممکن نہیں حرف خا سے خروج کی طرف اشارہ ہے کہ بہہ کردہ چیز موصوب کے ہاتھ سے نکل گئی اب رجوع نہیں کر سکتا حرف زاء سے زوجین کے بہہ کی طرف اشارہ ہے کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو بہہ کیا اس صورت میں رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ حرف قاف سے قرابت کی طرف اشارہ ہے اور قرابت سے محرمیت کی قرابت مراد ہے جیسے باپ بیٹا ماں بیٹا بھائی بہن اس صورت میں بہہ سے رجوع

کرنا جائز نہیں ہے حرف ہ سے ہلاک کی طرف اشارہ ہے کہ موبہوب چیز ہلاک ہوگئی اب رجوع ممکن نہیں ان سات صورتوں کے علاوہ ائمہ احناف کے نزدیک بہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔

دلائل جمہور نے زیر بحث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں بہبہ میں رجوع کرنے کی تشبیہ کتے کی تے اور اس کے چاٹنے سے دی گئی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک قبیح اور حرام کام ہے لہذا رجوع فی الہبہ حرام ہے۔ لہذا ائمہ احناف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث استدلال کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "الرجل احمق بھبتہ ما لم یثب منها" (براد ابن ماجہ انداری)

مترجم: یعنی اگر بہبہ بالعوض نہ ہو تو واجب اپنے بہبہ میں رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ احناف رحمہم اللہ کی دوسری دلیل حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "اذا کانت الہبۃ لذی رحم محرم لم یرجع فیہا" (مسند رک حاکم بیہقی) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرابت نسبی کی صورت میں بہبہ میں رجوع جائز نہیں ورنہ گنجائش ہے۔

جواب: جمہور نے جس زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے احناف اس کو دیانت پر حمل کرتے ہیں اس میں رجوع فی الہبہ کی بھی اور ممانعت نہیں ہے صرف اسکی قباحت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ قباحت احناف کے نزدیک بھی ہے مگر کراہت تحریمی کی صورت میں ہے بالکل حرام کی صورت میں نہیں ہے کیونکہ اس حدیث سے حرمت کو کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے جبکہ کتے کے لئے حرمت وحلت کا کوئی ضابطہ نہیں ہے یہ صرف شاعت وقباحت کی طرف اشارہ ہے۔

بہر حال اس حدیث پر احناف بھی عمل کرتے ہیں صرف اجتہادی رنگ ڈھنگ میں فرق ہے وہ حرام کہتے ہیں یہ مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔

کسی چیز کے دینے میں اولاد میں فرق نہیں کرنا چاہئے

﴿۷﴾ وَعَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَا أُنَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَخَلُّتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ تَخَلُّتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى. قَالَ فَلَا إِذَا. وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ أُعْطَانِي ابْنِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُعْطِيكَ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُعْطِيكَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ

فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ (ایک دن) ان کے والد (حضرت بشیر) انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے (نعمان رضی اللہ عنہ) کو ایک غلام عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو اسی طرح ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تو پھر (نعمان سے بھی) اس غلام کو واپس لے لو۔“ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (نعمان رضی اللہ عنہ کے والد سے) فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے سب بیٹے تمہاری نظر میں نیکی کے اعتبار سے یکساں ہوں (یعنی کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے سب بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں اور سب ہی تمہاری فرمانبرداری اور تمہاری تعظیم کریں) انہوں نے کہا کہ ”ہاں“ آپ نے فرمایا کہ ”اس صورت میں (جبکہ تم اپنے تمام بیٹوں سے اپنے تئیں یکساں اچھے سوک کے خواہشمند ہو تو) صرف اپنے ایک بیٹے (نعمان رضی اللہ عنہ) کو غلام نہ دو۔“ ایک اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ”حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میرے والد نے مجھے ایک چیز دی تو عمرہ بنت رواحہ (میری والدہ) نے (میرے والد حضرت بشیر رضی اللہ عنہ سے) کہا کہ میں اس پر اس وقت تک رضا مند نہیں ہوں جب تک کہ تم اس (ہبہ) پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنالو، چنانچہ حضرت بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ: میں نے اپنے بیٹے (نعمان) کو جو عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہے ایک چیز دی ہے اور عمرہ بنت رواحہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اس ہبہ پر آپ کو گواہ بنا لوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ ”جس طرح تم نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے کیا اسی طرح اپنے سب بیٹوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ”نہیں“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ سے ڈرو: اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔“ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد (آپ صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ ارشاد گرامی سن کر (واپس آئے اور مجھے جو چیز دی تھی وہ واپس لے لی۔“ ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر) فرمایا کہ ”میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”مخلت ابنی“ غل غلطیہ اور ہبہ کے معنی میں ہے یہاں عطیہ کرنے والا باپ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ ہیں اور جس بیٹے کو عطیہ کرنا چاہا اس کا نام نعمان ہے وہ خود اپنا قصہ اس حدیث میں بیان کر رہا ہے بشیر کی بیوی کا نام عمرہ بنت رواحہ ہے نعمان اسی کے بطن سے تھا بشیر کی دوسری بیوی سے نعمان کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کے عطیہ پر حضور اکرم کی تصدیق و تصویب ہو اسی لئے حضرت بشیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ دیگر اولاد کو بھی اسی طرح عطیہ کیا ہے؟ جب پتہ چلا کہ نہیں کیا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق و تصویب سے انکار کیا اب اس بات پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اولاد کو کوئی چیز دینے میں برابری کرنا مستحسن و مستحب ہے امتیاز و فرق نہیں کرنا چاہئے لیکن کیا امتیاز کرنا حرام ہے یا مکروہ ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

فقہاء کا اختلاف:

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس طرح امتیاز کرنا حرام ہے۔ لیکن جمہور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح امتیاز کرنا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے۔

دلائل امام احمد رحمہ اللہ زیر بحث حدیث کے اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لا اشہد علی جور" جو ظلم کو کہتے ہیں اور ظلم حرام ہے لہذا یہ امتیاز حرام ہے۔

جمہور نے اس واقعہ میں ایک جملہ سے استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لا اشہد علیہ غیری" یعنی میرے سوا کسی اور کو اس پر گواہ بنا لو اگر یہ امتیاز حرام ہوتا تو حضور اکرم قطعاً اجازت نہ دیتے۔

نیز علامہ طیبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیگر اولاد پر ترجیح دی نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کو ترجیح دی اسی طرح عبدالرحمن بن عوف نے ام کلثوم کے بیٹے کو دیگر اولاد پر ترجیح دی اگر یہ بالکل حرام ہوتا تو یہ جلیل القدر صحابہ کبھی ایسا نہ کرتے۔

جواب: علامہ طیبی رحمہ اللہ اور علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں جور کا لفظ آیا ہے تو یہ حرمت کے لئے متعین نہیں ہے بلکہ جس طرح حرام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح مکروہ پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

الفصل الثانی

﴿۵﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزُجُّ أَحَدٌ فِي هَبْتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ. (رواه النسائي وابن ماجه)۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کوئی شخص اپنا ہبہ واپس نہ لے (یعنی ہبہ واپس لے لینا مناسب نہیں ہے) ہاں باپ بیٹے سے (ہبہ واپس لے سکتا ہے)"۔ (نسائی ابن ماجہ)

اس حدیث سے شوافع نے استدلال کیا ہے تفصیل و تشریح حدیث ۳ کے تحت ہو چکی ہے۔

عطیہ کر کے واپس کرنا مروت کے خلاف ہے

﴿۶﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَزُجَّ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فَمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَزُجُّ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْمِهِ۔

(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي)۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کسی شخص کے لئے یہ حلال نہیں ہے (یعنی ازراہ مروت یہ بات مناسب نہیں ہے) کہ وہ کسی کو اپنی کوئی چیز دے اور پھر اس کو واپس لے لے، البتہ باپ اپنی اس چیز کو واپس لے سکتا ہے جو وہ اپنے بیٹے کو دے۔ اور جو شخص کسی کو کچھ دے کہ پھر واپس لے لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جس نے (پیسٹ بھر کر) کھایا اور جب اس کا پیٹ بھر گیا تو تے کر ڈالی اور پھر اس تے کو چاٹنے لگا۔“ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ) امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

تحفہ کے بدلہ میں تحفہ دینا چاہئے

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إِلَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرَةً فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتًّا بَكْرَاتٍ فَتَسَقَطَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاتَّقَى اللَّهَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتًّا بَكْرَاتٍ فَقُلَّ سَاحِطًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ كَوْسِيٍّ (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ ﷺ کے لئے بطور ہدیہ ایک جوان اونٹنی لے کر آیا، چنانچہ آپ ﷺ نے بھی اس دیہاتی کو اس ایک اونٹنی کے بدلہ میں چھ اونٹنیاں عطا فرمائیں لیکن وہ دیہاتی پھر بھی خوش نہ ہوا۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے پہلے خدا کی حمد و ثناء بیان کی بعد ازاں آپ ﷺ نے فرمایا کہ فلاں شخص بطور ہدیہ یہ میرے لئے ایک اونٹنی لایا تھا، میں نے بھی اس کے بدلہ میں اس کو چھ اونٹنیاں دیں مگر وہ پھر بھی ناخوش رہا۔ چنانچہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اب میں قریشی، ثقفی اور دوسرے کے علاوہ اور کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

توضیح: ”لا اقبل ہدیۃ“ حضور اکرم کی مبارک عادت تھی کہ آپ تحفہ کے بدلہ میں تحفہ دیا کرتے تھے بلکہ بسا اوقات کئی گنا زیادہ دیتے تھے ایک دفعہ کسی دیہاتی نے آپ کو ایک جوان اونٹنی تحفہ میں دیا آنحضرت نے چھ جوان اونٹنیاں بدلہ میں تحفہ میں دیدیے لیکن دیہاتی خوش نہیں ہوا جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں (کیونکہ لوگوں نے اسکو تجارت کا ذریعہ بنایا ہے) ہاں چند قبائل ہیں وہ خلوص دل سے بغیر حرص و غرض تحفہ دیتے ہیں صرف ان کا قبول کروں ان میں سے خاندان قریش ہے جو فیاض ہے دوسرے انصار ہیں تیسرے دوس قبیلہ کے لوگ ہیں یہ عالی ہمت ہیں جو ”ولا تمنن تستكثر“ پر کار بند ہیں۔

عطیہ کا اظہار کر کے محسن کا شکر یہ ادا کرنا چاہئے

﴿۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ وَمَنْ لَمْ

يَجِدْ فَلْيُحِبَّنِ فَإِنَّ مَنْ أَثْلَى فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِيسَ ثَوْبِي زُورٍ۔ (رواۃ الترمذی و ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو کوئی چیز (بطور ہدیہ) دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے پر قادر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا بدلہ دے اور جو شخص بدلہ دینے پر قادر نہ ہو تو وہ ہدیہ دینے والے کی تعریف و توصیف کرے (اور اس کے دیئے ہوئے ہدیہ کا اظہار کرے) کیونکہ جس شخص نے اپنے محسن کی تعریف کی اس نے گویا اس کا شکر ادا کیا (یعنی فی الجملہ اس کا بدلہ اتارا) اور جس شخص نے کسی کا احسان چھپایا (یعنی نہ تو اس نے کچھ دیکر اور نہ تعریف کر کے اس کا بدلہ اتارا) تو اس نے کفرانِ نعمت کیا اور (یا درکھو) جو شخص اپنے آپ کو کسی ایسی چیز سے آراستہ کرے جو اسے نہیں دی گئی ہے تو اس کی مثال جھوٹ موٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی سی ہے۔“ (ترمذی و ابوداؤد)

توضیح: ”وجد“ یعنی اگر مالی وسعت ہے تو اس کو چاہیے کہ مالی احسان کا بدلہ مالی احسان سے ادا کرے کیونکہ پھل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ وارد ہے اور اگر مالی وسعت نہیں تو زبان سے اپنے محسن کی تعریف و توصیف کرے یہ بھی شکر کے قائم مقام ہے کیونکہ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ دل میں محبت ہو زبان سے مدحت ہو اور ہاتھ سے خدمت ہو تو زبانی تعریف بھی شکر کی ایک شاخ ہے۔ ”کتہمہ“ یعنی نہ تعریف کی نہ محسن کا شکر یہ ادا کیا اور نہ ان کے احسان کا کبھی تذکرہ کیا تو اس نے دراصل اس کے احسان کی ناشکری کی ”کفر“ کا مطلب ناشکری اور کفرانِ نعمت ہے۔ ”تَحَلَّى“ مزین کرنے کے معنی میں ہے یعنی اپنے آپ کو آراستہ کرے اس چیز سے جو ان کو نہیں دی گئی مثلاً عالم نہیں ہے مگر وہ علماء کے رنگ ڈھنگ اختیار کرتا ہے یا پیر بنا بیٹھا ہے مگر خود ڈھنگ ہے یا انگوٹھا چھاپ ہے مگر ٹھٹھا باٹ ایسا ہے کہ بڑا تعلیم یافتہ دکھ رہا ہے۔ یعنی دینی اور دنیوی صفت اور کمال اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ گویا وہ اس سے متصف ہے حالانکہ وہ اس سے ناکورا ہے درحقیقت وہ ایک بہرہ و بیابنا ہوا ہے کہتے ہیں عرب میں ایک شخص تھا جو بڑا خوش پوشاک تھا اور پر نیچے دو قمیص پہنتا تھا تاکہ لوگ اس کی بات کا خوب اعتبار کریں مگر تھا جھوٹا، آنحضرت ﷺ نے اسی سے تشبیہ دی ہے۔

بہر حال اس طرح دھوکہ نہیں کرنا چاہئے امتحان اس کو رسوا کر دیا محاورہ ہے کہ ”من تحلى بغیر ما فیہ فضحہ الامتحان“ اسی طرح دوسو کنوں میں ایک بیوی جھوٹ موٹ بنا کر دوسری سو کن سے کہتی ہے کہ شوہر نے مجھے یہ دیا وہ دیا حالانکہ کچھ نہیں دیا یہ بھی اوپر نیچے جھوٹ کا لباس ہے۔

محسن کے عطیہ کے بدلہ میں دعا کرنا چاہئے

﴿۹﴾ وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَبَحَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ

فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّعَاءِ. (رواۃ الترمذی) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے اور وہ احسان کرنے والے کے حق میں یہ دعا کرے جزاک اللہ خیرا (یعنی اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہتر بدلہ دے) تو اس نے اپنے دشمن کی کامل تعریف کی۔“ (ترمذی)

توضیح: ”ابلاغ فی اثناء“ یعنی دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو دشمن کے حق میں دعا کرنا چاہئے لیکن تعریفات کا پہلا باندھنا نہیں چاہئے راہ اعتدال پر قائم رہنا چاہئے جزاک اللہ خیرا یا جزاک اللہ فی الدارین خیرا کہد یا تو احسان کا پورا پورا حق ادا ہو گیا لیکن اگر کوئی شخص شکر یہ بھی ادا نہیں کرتا دعا بھی نہیں کرتا تو وہ درحقیقت ناشکری کرتا ہے اور جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا جیسے آئندہ حدیث میں آ رہا ہے۔ ۲۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ. (رواۃ أحمد والترمذی) ۳۔

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا (بھی) شکر ادا نہیں کرتا۔“ (احمد ترمذی)

انصار کا احسان مہاجرین کا بدلہ

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا زَأَيْنَا قَوْمًا أَبَدَلْ مِنْ كَيْدِهِمْ وَلَا أَحْسَنَ مَوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بِهِمْ أَظْهَرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمَوْتَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْطَا حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ فَقَالَ لَا مَا دَعَوْتُمْ اللَّهَ لَهُمْ وَانْتَمَيْتُمْ عَلَيْهِمْ. (رواۃ الترمذی وشمسہ) ۴۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ (مکہ سے ہجرت فرما کر) مدینہ تشریف لے آئے تو (ایک دن) مہاجرین کی ایک جماعت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہم نے ایسی کوئی قوم نہیں دیکھی جو زیادہ مالداری میں بہت زیادہ خرچ کرنے اور کم مالداری میں بہت اچھی خدمت اور مدد کرنے کے وصف میں اس قوم سے بہتر ہو جس میں ہم آکر اترے ہیں“ انہوں نے (یعنی انصار نے) ہمیں محنت سے سبکدوش کروایا اور تمام تر منفعت میں ہمیں شریک کر لیا ہے اور اب (ان کے اس جذبہ سخاوت و ایثار کو دیکھتے ہوئے) ہمیں تو یہ اندیشہ ہے کہ تمام تر ثواب کہیں انہیں کے حصہ میں نہ

آجائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”غنیس (تمام تر ثواب انہیں کے حصہ میں نہیں آئے گا) جب تک کہ تم ان کے لئے اللہ سے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف (یعنی شکرانہ و نعت ادا) کرتے رہو گے“۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے۔

توضیح: مدینہ منورہ میں انصار نے مہاجرین کی بڑی خدمت کی اسی کا اظہار مہاجرین نے حضور اکرم ﷺ کے سامنے کیا ہے اور یہ پریشانی ظاہر کی کہ کہیں ان احسانات کی وجہ سے ہماری ہجرت وغیرہ کی نیکیاں سب ان کے حق میں نہ لکھی جائیں حضور اکرم نے تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا جب تک تم ان کی تعریف کرو گے اور ان کے حق میں دعا کرو گے اور جزاک اللہ کہو گے تو ان کے احسانات کا بدلہ اتر جائے گا تم کو تمہاری عبادت کا ثواب ملے گا اور ان کو تمہاری نصرت کا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کریم ہے ان کو بھی دیگا تم کو بھی دیگا۔ اے۔

”ایڈل“ یعنی زیادہ خرچ کرنے والے ”صن کھیو“ زیادہ مال سے یعنی خود مالدار ہوں۔ ”ہواساٹ“ ہمدردی اور غمخواری کو کہتے ہیں ”صن قلیل“ قلیل مال کی صورت میں یعنی خود فقیر ہوں۔ ۷

”المؤنة“ مشقت و محنت کو کہتے ہیں یعنی انہوں نے خود محنت کی ہماری طرف سے خود محنت کے لئے کافی ہو گئے۔
 اشر کو دانی المہندا۔ یعنی راحت اور آسانی و سہولت میں ہم کو شریک کیا کہ اپنے کھیتوں کا نصف حصہ بغیر مشقت کے
 تیار کر کے ہم کو دیا۔ مہندا ہم اور نون و نونوں پر زبر ہے آخر میں ہنرہ ہے بلا تعب و مشقت کسی کو کوئی چیز حاصل ہونے کو کہتے
 ہیں یہاں غلہ اور پھل مراد ہیں۔

تحفہ دینے سے عداوت دور ہو جاتی ہے

(١٢) وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمَّا كَانُوا قِيَامَ الْهَيْدِيَةِ تَذْمِيهِ الضَّعَائِينَ.

اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”آپس میں تحفہ کا لین دین کپا کرو، کیونکہ تحفہ کا لین دین کپا کیوں کو دور کرتا ہے۔“ (ترمذی)

الصُّلْدِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَ قَرْبِكَ وَلَا تَوْبِخْ فِرْسَنَ شَاةٍ (رواہ الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آپس میں خفہ دیا لیا کرو کیونکہ خفہ سینے کی کدورت کو دور کرتا ہے اور (یاد رکھو) کوئی ہمسایہ اپنے دوسرے ہمسایہ کے واسطے (کسی کمتر چیز کے) خفہ کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔“ (ترمذی)

توضیح: ”وحر الصلْد“ اس کینہ و حسد کو کہتے ہیں جو شدید تر ہو ”جارۃ“ اس سے پڑوسن بھی مراد ہو سکتی ہے اور سوکن پر بھی جارۃ کا اطلاق ہوتا ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے ”فیرسن“ کھر کو کہتے ہیں بکری اور اونٹ کے لئے فرس ایسا ہی ہے جیسے گھوڑے کے لئے حافر ہے کھر کے ساتھ معمولی سا گوشت ہوتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے مراد معمولی عطیہ ہے مطلب یہ ہے کہ خفہ خواہ کتنا معمولی ہو اس کو نہ دینے والا حقیر سمجھے اور نہ لینے والا حقیر سمجھے کیونکہ خفہ ایک اعزاز و اکرام ہے اس سے دلوں کا شدید غیظ و غضب دور ہو جاتا ہے خواہ یہ غیظ و غضب دوسو کنوں کے درمیان کیوں نہ ہو۔

تین اشیاء کو رد نہ کرو

۱۰۱ ﴿وَعَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ أَلَوْ سَائِدٌ وَالذَّنُّ وَاللَّيْنُ﴾ (رواہ الترمذی وقال هذا حديث غریب فیہ لفظ ألو سائید)

ترجمہ: اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں قبول کرنے سے انکار نہ کرنا چاہئے ① تکیہ ② تمل ③ دودھ“۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے نیز کہا جاتا ہے کہ ”تمل“ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خوشبو تھی۔

توضیح: ”لا ترد“ یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اس سے تمہارا اکرام کرتا ہے تو تم اس کو رد نہ کرو کیونکہ رد کرنا اپنے اکرام و اعزاز کا خود انکار کرنا ہے جو مناسب نہیں ہے ایک تکیہ ہے دوسرا سر میں ڈالنے کے لئے تمل یا عطر ہے تیسرا دودھ ہے یہ سب عطا کیے ہیں اس میں انسان کا اعزاز و اکرام ہے لہذا رد نہیں کرنا چاہئے دھن سے تمل اور خوشبو دونوں مراد لئے جاسکتے ہیں۔

۱۰۲ ﴿وَعَنْ أَبِي عُمَرَ النَّخْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمْ الرِّيحَ فَلَائِيْكَ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ﴾ (رواہ الترمذی مرسل)

ترجمہ: اور حضرت ابو عثمان نخدی رضی اللہ عنہ (تابعی) کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں سے کسی کو

خوشبودار پھول (بلو ترجمہ دہ یہ) دیا جائے تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار نہ کرے کیونکہ وہ پھول جنت سے آیا ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

توضیح: ”الریحان“ مطلق خوشبودار پھول پر ریحان کا اطلاق ہوتا ہے اور گل ریحان بھی مراد لیا جاسکتا ہے یہ ایک پودا ہے جس کے قلم کو قلم ملنگہ کہتے ہیں یہ قلم اسپنول کی خاصیت رکھتا ہے چھوٹے چھوٹے کالے دانے ہوتے ہیں اس پودے کے پتوں کو مسل دینے سے عام خوشبو پھیل جاتی ہے۔

”من الجنة“ یعنی ہر پھول کی خوشبو جنت کی خوشبو کی طرح ہے یا ہر پھول کی جز اور اصل بنیاد جنت میں ہے یہ جنت کے نمونے ہیں بکسار ہیں ناقابل انکار ہیں۔

الفصل الثالث

﴿۱۶﴾ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتْ امْرَأَةٌ بَشِيرٍ اِنَّمَا اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَاَلَتْنِي اَنْ اَتَحْلِلَ لَهَا غُلَامِيْنَ وَقَالَتْ اَشْهَدُ لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلْهَ اِخْوَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَفَكُلُّهُمْ اَعْطِيْتَهُمْ مِّثْلَ مَا اَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَاِنِّي لَا اَشْهَدُ اِلَّا عَلَى حَقٍّ۔

(رواف منہج)۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک صحابی) حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان سے کہا کہ تم ”میرے بیٹے (نعمان) کو اپنا غلام بہہ کر دو اور اس پر میرے اطمینان کے لئے رسول اللہ ﷺ کو گواہ بنا لو، چنانچہ بشیر رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں کی بیٹی (یعنی عمرہ بنت رواد) نے (جو میری بیوی ہے) مجھ سے یہ خواہش کی ہے کہ میں اس کے بیٹے (نعمان) کو اپنا غلام بہہ کر دوں، نیز اس نے یہ بھی کہا ہے کہ (اس بارہ میں) میرے اطمینان کے لئے رسول اللہ ﷺ کو گواہ بنا لو: آپ ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ ”کیا اس بیٹے کے اور بھائی بھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ”ہاں“ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم نے ان سب کو اسی طرح (ایک ایک غلام) دیا ہے جس طرح اس بیٹے (نعمان) کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں: آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ مناسب نہیں ہے اور میں صرف حق بات پر گواہ بناتا ہوں۔“ (مسلم)

نئے پھل کا تحفہ

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُبِيْ بَسَا كُوْرَةَ الْفَاكِهَةِ

وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَعَلَى شَفَتَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْنَا اَوَّلَهُ فَاَرِنَا اٰخِرَهُ ثُمَّ يُعْطِيهَا مَنْ يَكُوْنُ
عِنْدَهُ مِنَ الصَّبِيَّانِ (رواه البخاري في الدعوات النكح)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول کریم ﷺ کو جب کوئی نیا بچل پیش کیا جاتا تو (پہلے) اس بچل کو (قبول فرما کر) اپنی آنکھوں اور ہونٹوں پر رکھتے پھر یہ فرماتے ”اے اللہ! جس طرح تو نے میں اس بچل کی ابتداء دکھائی اسی طرح اس کی انتہا بھی دکھا۔“ اس کے بعد آپ ﷺ وہ بچل کسی اس بچے کو دے دیتے جو آپ ﷺ کے پاس ہوتا۔ (بخاری)

توضیح: ”ہیبا کوردۃ الفاکہۃ“ یعنی پہلا تیار شدہ بچل تازہ آیا ہوا بچل، باکورد ہر چیز کی ابتداء کو کہتے ہیں ”وضع علی عینیہ“ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار اور اس کی قدر دانی کے طور پر آپ ﷺ اس کو آنکھوں پر رکھتے تھے آج کل لوگ اتنے بے ادب ہو گئے ہیں کہ قرآن کو آنکھوں پر رکھنے کو برا مانتے ہیں اور یہ حدیث اگر ان کے سامنے آجائے تو وہ کہیں گے یہ حدیث نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے۔

”من الصبیان“ بچوں کی طبیعت میں بچل وغیرہ کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کو دیتے یا اس لئے بچے کو دیتے تھے کہ بچہ بھی اسی بچل کی مانند آیا ہے جو کسی کے دل کا شرہ ہے۔

”اللہم کما اَرینَا اَوَّلَهُ فَاَرِنَا اٰخِرَهُ“ اس جملہ میں اگر صرف دنیاوی نعمتوں اور پھلوں کا بیان مقصود ہو تو آخرہ سے پھلوں کا آخر حصہ مراد ہوگا کہ جس طرح پھلوں کی ابتداء دکھائی ہے اے اللہ دنیا میں اس کی انتہاء بھی دکھا دے کہ پائیدار و مزیدار رہے اور اگر آخرہ کا تعلق آخرت کی نعمتوں سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ مولائے کریم جس طرح دنیا میں یہ نعمتیں دکھادی اسی طرح آخرت میں بھی دکھا دے۔

بندۂ عاجز فضل محمد غفرلہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس کتاب میں توضیحات کے بارہ میں یہی سوال کرتا ہے کہ مولائے کریم! جس طرح توضیحات کی ابتدائی جلدیں دکھادی اس کی تکمیل کی توفیق دے کہ آخری جلدیں بھی دکھا دے۔

ایک مجرب دعا ہے جو ہر مشکل کے لئے انتہائی مفید ہے وہ یہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ کَمَا سَأَلْتُ عَلَى اَوَّلِ هَذَا الْاَمْرِ فَسَهِّلْ عَلٰی اٰخِرَتِهِ (تحریر ۲۰ ذوالحجہ ۱۴۲۵ھ بروز جمعہ)۔

باب اللقطۃ

لقطہ کا بیان

لقطہ لام کے پیش اور قاف کے زبر اور جزم دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے محدثین کے ہاں قاف کو ساکن پڑھنا زیادہ مشہور ہے گری پڑی چیز کے اٹھانے کو لقطہ کہتے ہیں ایک لفظ لقیط ہے وہ لا وارث بچے کے پانے اور اٹھانے کو کہتے ہیں یہاں حدیث میں اس کا بیان نہیں ہے۔ لقطہ کے شرعی فقہی حکم سے متعلق یہاں چار اہم مسائل ہیں اس کی طرف مختصر اشارہ کرنے سے لقطہ کا پورا باب حل ہو جائیگا۔ ۱۔

پہلا مسئلہ: مدت تشہیر

گری پڑی چیز کا اٹھانا مستحب ہے بشرطیکہ اپنے اوپر تشہیر کا اعتماد ہو ورنہ وہیں پر چھوڑنا بہتر ہے لیکن اگر اس چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو پھر اٹھانا واجب ہے ورنہ گناہ گار ہوگا یہی حکم لقیط بچ کا بھی ہے اور جانور کا بھی ہے لقیط کا خرچہ بیت المال پر ہے حیوان کا خرچہ حیوان کے منافع سے ہے۔

امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک تشہیر کی کوئی مدت مقرر نہیں بلکہ مہلتی یہ شخص کی رائے پر موقوف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک تشہیر کی مدت ایک سال ہے خواہ قلیل مال ہو یا کثیر مال ہو۔ دونوں فریق نے احادیث سے استدلال کیا ہے۔

دوسرا مسئلہ: استعمال لقطہ

تشہیر کے بعد بھی اگر مالک معلوم نہ ہو سکا تو اٹھانے والا اگر فقیر ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور سفیان ثوری رحمہم اللہ کے نزدیک وہ خود استعمال کر سکتا ہے اور اگر غنی مالدار ہے تو کسی غریب پر صدقہ کر دے امام شافعی اور احمد بن حنبل کے نزدیک اٹھانے والا مالدار ہو یا غریب ہو وہ لقطہ کو ذاتی طور پر استعمال کر سکتا ہے فریقین نے احادیث سے استدلال کیا ہے۔ ۲۔

تیسرا مسئلہ: حیوان کا لقطہ

بکری وغیرہ حیوان کے سنبھالنے اور تشہیر کرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اونٹ اگر مل جائے تو اس کو سنبھالنا اور لقطہ بنانا کیسا ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک اگر گمشدہ اونٹ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس کا انتقاط مستحب ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اونٹ کا لقطہ بنانا خلاف اولیٰ ہے۔ ۳۔

یہ اختلاف اتنا شدید نہیں ہے کہ اس کے لئے احادیث یا قیاس کو استعمال کیا جائے البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ آج کل اونٹ

تو کیا لوگ اس سے بھی بڑی چیز کو چرا کر لجاتے ہیں پاکستان میں وزیراعظم بھٹو صاحب کے دور میں ریل گاڑی کے دو انجن چوری ہو گئے تھے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ جلسوں میں فرمایا کرتے تھے کہ اس کا چورا تانا قاتور ہے کہ ریل کی پٹری پر اسکو پاکستان سے ہندوستان لجا کر فروخت کیا ہوگا یا ملک کے اندر اس کا لوہے کا اتنا بڑا کارخانہ ہوگا کہ وہاں لجا کر انجن کے لوہے کو پگھلایا ہوگا اور سریا بنایا ہوگا فرمایا کہ دونوں صورتوں میں حکومت چور ہے لہذا ذوالفقار علی بھٹو چور ہے۔

چوتھا مسئلہ: حرم کا لفظ

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لفظ خواہ حرم کا ہو یا حلال کا ہو دونوں کا حکم ایک جیسے ہے خوف ضیاع کی وجہ سے اٹھانا اور تشہیر کرنا چاہئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حرم کا لفظ نہ اٹھانا بہتر ہے اگر اٹھایا تو درائما تشہیر لازم ہے احناف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ جو یہ ہے

”ان حکم لقطة مكة كحكم سائر البلدان“ (زحاجة المصابيح ج ۲ ص ۲۰۰)

شوافع نے مسلم کی روایت سے استدلال کیا ہے ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عن لقطة الحجاج“ بہر حال فساد احوال کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہئے۔

الفصل الاول

ملتقط کے لئے جامع ضابطہ

﴿۱﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ إِعْرِفْ عِقَاصَهَا وَوَكَاةَ هَاتُمَ عَزِفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَمَالُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ قَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالُكَ وَلَهَا مَعَهَا بِسْقَاءُ هَا وَحِدَاءُ هَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

(مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۰۱) (مؤلف علیہ السلام) قَالَ عَزِفَهَا سَنَةً ثُمَّ إِعْرِفْ وَكَاةَ هَا وَعِقَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْبِطِي بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَقِمْهَا إِلَيْهِ ۚ

ترجمہ: حضرت زید ابن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ ﷺ سے لفظ کے بارے میں پوچھا (کہ اگر کوئی گری پڑی چیز پائی جائے تو کیا کیا جائے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”پہلے تو اس کا ظرف پہچان لو (یعنی اگر وہ چیز کسی کپڑے یا چمڑے کے تھیلے وغیرہ میں ہے تو اسے شامت میں رکھو) اور اس کا سر بند بھی

پہچانے رکھو پھر ایک سال تک اس کی تشہیر کرو (ایک سال کی مدت میں) اگر اس کا مالک آجائے تو وہ چیز اس کے حوالہ کر دو اور اگر وہ نہ آئے تو پھر اسے اپنے استعمال میں لے آؤ پھر اس شخص نے گندہ بکری کے بارے میں پوچھا (کہ اگر کسی کی گم شدہ بکری کوئی شخص پکڑ لائے تو اس کا کیا کرے) آپ ﷺ نے فرمایا "وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے اور یا بھیڑیے کی ہے"۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ "گندہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟" آپ ﷺ نے فرمایا "تمہیں اس سے کیا مطلب ہے (یعنی اسے نہ پکڑو کیونکہ وہ ضائع ہو جانے والی چیز نہیں ہے اس لئے اس کو پکڑ لانے کی ضرورت نہیں) اس کی مشک اور اس کے موزے اس کے ساتھ ہیں کہ وہ جب تک اپنے مالک کے پاس نہ پہنچے پانی تک جاسکتا ہے اور درخت کے پتے کھا سکتا ہے"۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ "جب اس شخص نے لفظ کے بارے میں پوچھا تو) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کی تشہیر کرو اور اس کا سر بند اور ظرف (تھیلا وغیرہ) پہچان رکھو (اس مدت تشہیر میں اگر اس کا مالک نہ آئے تو) پھر اسے اپنے استعمال میں لے آؤ اور اگر اس کے بعد اس کا مالک آجائے تو اس کی وہ چیز (بشرطیکہ تمہارے پاس جوں کی توں ہو) دیدو (ورنہ اس کی قیمت ادا کر دو)

توضیح: "عفا صحا" ای و عاءھا یعنی رتن کو شناخت میں رکھو تا کہ دوسرے سے علامت پوچھنے میں صحیح اندازہ ہو "وو کاٹھا" و کا سر بند کو کہتے ہیں سر بند کو پہچان لو کہ اگر قھیلی ہے تو اس کا سر بند کیا ہے۔ لہ
"فعرھا سنة" یعنی اگر مالک آگیا تو اس کو دیدو ورنہ ایک سال تک تشہیر کرو۔ جمہور اور امام محمد کا یہی مسلک ہے لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک کوئی مدت متعین نہیں ہے بلکہ مہجلی بآؤمی کی رائے کا اعتبار ہے کیونکہ زیر بحث حدیث کے علاوہ دیگر احادیث میں بعض ایسی ہیں جن میں مدت کا ذکر نہیں ہے اور بعض میں تین سال تک تشہیر کا ذکر ہے معلوم ہوا کوئی خاص مدت متعین نہیں کی جاسکتی تفصیل پہلے گزر گئی ہے۔ لہ
"والا فشا لک" یعنی پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے چاہو خود کھا لو یا کسی اور کو دیدو، اس مسئلہ کی تحقیق اس سے قبل دوسرے مسئلہ کے تحت ہو چکی ہے۔ لہ

"ھی لک" یعنی بکری ایک کمزور جانور ہے اگر تم نے نہیں سنبھالا تو تیرا کوئی بھائی اس کو پکڑ لے گا یا بھیڑیا کھا لے گا مقصد یہ کہ تم اس کو بطور لفظ سنبھالو، لہ

"معھا سقاھا" یعنی اونٹ کے پکڑنے سے تیرا کیا کام ہے اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ موجود ہے وہ صحراء میں گھومتا رہے گا پانی کی ضرورت نہیں کیونکہ پانی کی نیکی اس کے ساتھ ہے علماء لکھتے ہیں کہ اونٹ چند روزہ دن تک پیاس برداشت کر سکتا ہے، کھانے کی بھی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ لمبی گردن ہے درختوں کی اونچی شاخوں میں جے لے گا۔ لہ

"حذاھا" حذا جوتے اور موزے کو کہتے ہیں مراد اونٹ کے مضبوط ٹکڑے ہیں لہذا وہ کھانے پینے اور درندوں سے بچنے

میں خود کفیل ہے گرمی سردی برداشت کرتا ہے ریگستان کا جہاز ہے اور دیو بھیکل ہے کوئی درندہ اس کو پھاڑ نہیں سکتا۔
 "استنفق" یعنی جانور پر تشہیر کے ایام تک خرچ کرو اور اسی حیوان کے منافع سے پورا کرو۔ ۷

"ادھا الیہ" اگر چیز موجود ہے دید و در نہ قیمت ادا کرو۔ امام مالک و احمد فرماتے ہیں کہ لفظ اس کے مالک کو مطالبہ پر ادا کرنا واجب ہے کسی گواہ کی ضرورت نہیں صرف علامات و نشانات بتانا ضروری ہے احناف و شوافع کہتے ہیں کہ اگر ملحقہ کو یقین آ گیا تو دینا جائز ہے مگر واجب نہیں دینا تب واجب ہوگا کہ مالک ایسے مال پر گواہ پیش کرے۔ ۸

تشہیر کی نیت سے لفظ اٹھائے ورنہ خیانت ہے

﴿۲﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَالَهُ يُعَرِّفُهَا.

(زَوَاةٌ مُسْلِمَةٌ) ۹

ترجمہ: اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جو شخص (کسی کی) کوئی گمشدہ چیز اٹھا کر رکھ لے تو وہ گمراہ ہے جب تک کہ وہ اس کی تشہیر نہ کرے۔" (مسلم)

توضیح: جہاں لفظ نہ اٹھانے کا حکم احادیث میں آیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ ایک آدمی خود کھانے اور چھپانے دبانے کے لئے اٹھاتا ہے تو یہ گناہ ہے لیکن اگر حفاظت کے طور پر تشہیر کی غرض سے اٹھاتا ہے تو بھرجائز ہے۔

حاجی کا لفظ نہ اٹھاؤ

﴿۳﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَانَ الثَّغَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقْطَةِ

الْحَنَاجِ. (زَوَاةٌ مُسْلِمَةٌ) ۱۰

ترجمہ: اور حضرت عبدالرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حاجیوں کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم)

مسئلہ نمبر ۴ میں اس کی تحقیق گذر چکی ہے

الفصل الثانی

چند اہم مسائل کا ذکر

﴿۴﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّيْرِ الْمُعْلَى فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ

خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ وَمِنْ سَرَقٍ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْمَجْرِمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَجْرِمُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الرَّيْلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهَا فِي الظَّرِيقِ الْبَيْتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرَفْتُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعُهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهُوَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْحَرَابِ الْعَادِيَةِ فَعَلَيْهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ۔

(رواہ النسائی وروی ابویا و دغنه من قولہ وسئل عن اللقطة انی آجریہ)۔

ترجمہ: حضرت عمرو ابن شعیب اپنے والد (حضرت شعیب رضی اللہ عنہ) سے اور شعیب اپنے دادا (یعنی عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے (درختوں) پر لٹکے ہوئے پھلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی ضرورتمند کچھ پھل (توڑ کر) کھالے مگر اپنی جھولی میں بھر کر نہ لے جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور جو شخص کھائے بھی اور جھولی بھی بھر کر لے بھی جائے تو اس پر دو گنا تاوان ہے اور سزا ہے اور جو شخص ان پھلوں میں سے کچھ چرائے جو کھلیان میں رکھے جانے ہوں اور وہ چرائی ہوئی مقدار ایک سپر (ڈھال) کی قیمت کے بقدر ہو تو اس کے لئے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ راوی نے گمشدہ اونت اور بکری کے بارے میں سوال و جواب کا ذکر کیا جو دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے (اور جو پہلے گزر چکا ہے) اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ پھر آنحضرت ﷺ سے لقطہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے (فرمایا کہ جو لقطہ کسی ایسے راستہ پر پایا جائے جس پر آمد رفت رہتی ہو اور گاؤں و آبادی کے قریب ہو تو اس کے بارے میں ایک سال تک تشہیر و اعلان کرو اور پھر جب مالک آجائے تو وہ لقطہ اس کے سپرد کر دو اور اگر مالک نہ آئے تو وہ لقطہ تمہارا ہے) (کہ تم اسے اپنے کام میں لا سکتے ہو) اور وہ لقطہ جو ویرانہ قدیم میں پایا جائے اس کا اور زمین سے برآمد ہونے والے دھننے کا یہ حکم ہے کہ اس کا پانچواں حصہ خدا کی راہ میں دیدیا جائے۔ (نسائی) اور ابو داؤد نے اس روایت کو عمر ابن شعیب رضی اللہ عنہ سے و سئل عن اللقطة تک نقل کیا ہے۔

توضیح: "الشمر المعلق" یعنی درختوں پر لٹکے ہوئے پھل اگر کوئی مضطر شخص حالتِ محضہ میں کھائے تاکہ جان بچ جائے تو اجازت ہے پھر بعد میں قیمت ادا کر دیگا یا ابتداء اسلام میں اس طرح اجازت تھی پھر قیمت ادا کرنے کی بات آئی یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ یہ شخص ذخیرہ نہیں کر رہا ہے اگر ذخیرہ کرنے لگ جائے یا گھر لے جائے تو اس پر دو گنا تاوان بھی آئے گا اور اس کو سزا بھی دی جائے گی دو گنا تاوان کا حکم بطور تغلیظ و تشدید و تنبیہ ہے یا یہ بھی ابتداء اسلام کا حکم تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس ظاہری حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اور امام احمد رحمہ اللہ کا مسک بھی یہی ہے جھولی وغیرہ چھپا کر لے جانا چرانا۔

"والعقوبة" اس عقوبت سے مراد تعزیر ہے جو حکام و قاضی کی صوابدید پر موقوف ہے۔

"یؤیہ المجرم" جرین کھلیان کو کہتے ہیں جہاں کھیت کا غلہ اکٹھا کر کے رکھا جاتا ہے اور اِیو اسے مراد اس تک لانا اور محفوظ کرنا ہے المعن ڈھال کو کہتے ہیں۔

”الطریق المیتام“ یعنی عام گزرگاہ میں لفظ ملا، میتاء آمد و رفت کے عام راستہ کو کہتے ہیں۔ ۱۔
 ”القریۃ الجامعہ“ یعنی شہر کے اندر آبادی میں مل جائے تو یہ لفظ کے حکم میں ہے اس کی تفسیر ضروری ہے۔ ۲۔
 ”وماکان فی الخراب“ یعنی بالکل ویران غیر آباد جنگل جو قوم عاد کے زمانہ سے ویران پڑا ہے اس میں خزانہ ملا تو اسمیں
 خمس ہے اور رکاز میں بھی خمس ہے۔ ۳۔

لقطہ استعمال کرنے کے بعد مالک آگیا تو کیا ہوگا

﴿٥٥﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَجَدَ دِينَتَارَ أَفَاتِي بِهِ قَاطِئَةً فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا رِزْقُ اللَّهِ فَأَكْلَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَ عَلِيٌّ وَقَاطِئَةُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَتْ أُمُّ أَدَا تَلْشُدُ الدِّينَتَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ أَذَى الدِّينَتَارِ . (رواه أبو داود)

نتیجہ: اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے (کسی راستہ میں بطور لفظ) ایک دینار پایا حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لائے اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں رسول کریم ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے“ پھر اس دینار (سے خریدی ہوئی چیز) کو آنحضرت ﷺ نے بھی کھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی کھایا اس کے بعد جب ایک عورت اپنا دینار دھونڈتی ہوئی آئی تو آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”علی: اس عورت کو دینار دے دو“۔ (ابوداؤد)

بُری نیت سے لقطہ اٹھانا آگ کا شعلہ ہے

﴿٦٦﴾ وَعَنْ الْحَاوِزِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتُ الْهُتَيْمِ حَرَقُ النَّارِ.
(رواه الدارقطني)

اور حضرت جبارود شاکستہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مسلمان کی گمشدہ چیز (دوزخ کی) آگ کا ایک شعلہ ہے۔“ (دارق)

لَقَطْعَةً مَلَىٰ تَوَّكَوٰهَ بِنَا كَرَاثَاوَ

﴿٧﴾ وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ جَمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لِقَطْطَةً فَلْيُشْهِدْ

ذَا عَدِلَ أَوْ دَعُوهُ عَدِلَ وَلَا يَغْتَبِ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيُرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. (رواہ ابو داؤد و ترمذی و دارقطنی)

ترجمہ: اور حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز پائے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی عادل شخص کو یا فرمایا کہ دو عادل شخصوں کو گواہ بنالے اور (اس کی تشہیر و اعلان نہ کر کے) اس لفظ کو چھپائے نہیں اور نہ اسے (کسی دوسری جگہ بھیج کر) غائب کر دے۔ پھر اگر مالک آجائے تو وہ لفظ اس کے حوالہ کر دے اور اگر مالک ہاتھ نہ لگے تو پھر وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے (غیب سے) مال دیتا ہے۔“ (احمد ابوداؤد و دارقطنی)

توضیح: یعنی گواہ قائم کرو کہ اتنا مال ہے فلاں تاریخ میں مجھے فلاں جگہ سے ملا ہے پھر تشہیر کرو اگر مالک آئے اور زیادہ کا دعویٰ کرے یا ڈاکہ چوری کا دعویٰ کرے تو تمہارے پاس گواہ ہونگے کوئی پریشانی نہیں ہوگی ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ نیز اس طرح گواہ بنانے سے تم خود بھی اس کے کھانے یا ہڑپ کرنے کے چکر میں نہیں پڑو گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ گواہ بنانا مستحب ہے مگر بعض واجب کہتے ہیں۔ ۳

بالکل حقیر چیز کی تشہیر یا کاری ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسُّوْطِ وَالْمُحْبِلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ الْإِسْقَاطِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْأَلَا لَاحِلٌ فِي بَابِ الرِّغَصَامِ. ۳

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں لالچی، کوڑے، رسی اور اسی کی مانند ان چیزوں کے بارے میں (جو حقیر ہوں) یہ اجازت دی تھی کہ جو شخص چاہے اٹھالے اور اسے اپنے کام میں لے آئے۔ (ابوداؤد) اور یہ باب تیسری فصل سے خالی ہے۔

توضیح: ”رخص لنا“ یعنی بالکل کم تر مال ہے مثلاً لالچی ہے رسی ہے چابک دستی ہے بھجور ہے یہ حقیر اشیاء ہیں جو شخص اس کا اعلان کرنا پھر تاربتا ہے وہ درحقیقت ریا کار ہے اپنے تقویٰ کی تشہیر کرانا چاہتا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ دس درہم سے کم مال میں چند دن کی تشہیر ہے دس درہم میں ایک ماہ کی تشہیر ہے اور دس درہم سے زیادہ میں ایک سال کی تشہیر ہے۔ ۳

بَابُ الْفَرَائِضِ

فرائض یعنی میراث کا بیان

قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ النِّثَاءِ﴾

فرائض جمع ہے اس کا مفرد فريضة ہے فريضة فرض سے مشتق ہے جو قطع اور کاٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور مقدر و مقرر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں الفرائض سے علم الميراث مراد ہے جس کی اصطلاحی تعریف اس طرح ہے "المقتدات الشرعية في المتروكات المالية" یعنی میراث کا وہ حصہ جو قرآن و حدیث نے مقرر کیا ہے۔ لے قرآن میں اس کو فريضة کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور حدیث میں ہے "وَأَفْرَضَكُمْ زَيْدٌ ثَلَاثًا" ای اعلیٰکم بعلم الميراث" اسی لئے اس علم کو علم الفرائض کہتے ہیں۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ میت کے ترکہ کے ساتھ چار حقوق متعلق ہوتے ہیں اس کی ترتیب اس طرح ہے۔

- سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین ہے اس پر جو خرچ آتا ہے وہ قرض سے مقدم ہے۔
- تجہیز و تکفین کے بعد اگر میت کے ذمہ کسی کا قرض ہو یا کوئی مطالبہ ہو اس کی ادائیگی ضروری ہے۔
- اس کے بعد جو مال بچا تو پھر اس میں سے تہائی حصہ میں میت کی وصیت جاری ہوگی اگر اس نے وصیت کی ہو۔
- اس کے بعد جو مال بچا تو وہ سب کے سب میت کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ میراث کی تقسیم کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے ذوی الفروض کو ان کے مقرر کردہ حصے دیئے جائیں ذوی الفروض کل بارہ ہیں۔
- میت کے ترکہ میں سے ذوی الفروض کے حصے دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ عصبات میں تقسیم ہوگا ذوی الفروض پہلے درجہ کے وارث ہیں اور عصبات دوسرے درجہ کے وارث ہیں۔ اب اگر کسی میت کے وارثوں میں نہ تو ذوی الفروض موجود ہوں نہ عصبات موجود ہوں تو پھر اس کا ترکہ ذوی الارحام میں تقسیم کیا جائے گا گویا ذوی الارحام وراثت کا تیسرا درجہ ہے اول درجہ ذوی الفروض کا وہ دوسرا درجہ عصبات کا ہے اور تیسرا درجہ ذوی الارحام کا ہے احناف اور حنابلہ میراث میں اس ترتیب کے ساتھ ذوی الارحام کے حق کے قائل ہیں۔ لے

موانع میراث چار ہیں۔ ① اول غلامی ہے غلام نہ کسی کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا وارث ہو سکتا ہے کیونکہ غلام شرعی طور پر کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ ② دوسری چیز ناقض قتل ہے اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کرتا ہے تو شرعاً قاتل میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ ③ اختلاف مذہب، دو مذہبوں کا اختلاف ہر ایک کو دوسرے مذہب والے کی میراث سے

محروم کر دیتا ہے مثلاً مسلمان اور یہودی یا عیسائی یا قادیانی یا رافضی۔ ۵) اختلاف دارین یعنی میت اور وارث کے ملک و وطن کا مختلف ہونا میراث سے محروم کر دیتا ہے مثلاً ایک شخص دارالاسلام میں رہتا ہے اور دوسرا دارالحرب میں رہتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کی میراث سے محروم رہیں گے لیکن یہ حکم غیر مسلم کے لئے ہے مسلم وارث اور مورث میں اختلاف دارین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ کا صریح حکم ہے کہ عورتوں کا میراث میں حق ہے اگرچہ آج کل اکثر مسلمان اس حکم کو نظر انداز کرتے ہیں قیامت میں حساب ہوگا۔ ل

الفصل الاول

میت کا ترکہ اس کے ورثاء کا حق ہے

﴿۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنَا أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَتْنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ كَنُفٌ وَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْهُ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ تَرَكَ ذَنْبًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْهُ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلْيَأْتِنَا.

(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ح

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”میں مسلمانوں کے حق میں خود ان سے بھی زیادہ عزیز ہوں (یعنی دین و دنیا کے ہر معاملہ میں ایک مسلمان اپنے اوپر خود جتنا شفیق و مہربان ہو سکتا ہے میں اس پر اس سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہوں اسی لئے ان کے قرضوں کو ادا کرنے کا میں زیادہ حق دار ہوں) لہذا جو شخص (یعنی مسلمان) مر جائے اور اس پر قرض ہو اور اس نے اتنا مال نہ چھوڑا ہو جس سے اس کا قرض ادا ہو سکتا ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے اور جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو شخص قرضدار یا عیال دار مر جائے اور اس نے اتنا مال نہ چھوڑا ہو جس سے اس کے قرض کی ادائیگی ہو سکے یا اس کے عیال کی پرورش ہو سکے تو (اس کا وکیل یا وصی) میرے پاس آئے میں اس کا انتظام کروں گا (یعنی میں اس کا قرض ادا کروں گا اور اس کے عیال کی نگہداشت و غم خواری کروں گا)۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مال چھوڑ کر مرے تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے اور جو بھاری چیز (یعنی قرض اور عیال) چھوڑ کر مرے تو اس کا انتظام کرنا میرے ذمہ ہے۔ (بخاری، مسلم)

توضیح: ”اولیٰ“ اقرب و اقرب کے معنی میں ہے یعنی حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز میں خواہ وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے متعلق ہو مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ اس کا ہقدار ہوں لہذا میری شفقت ان پر اس سے زیادہ ہے جو شفقت ان کی اپنی جانوں پر ہے تو میں ان کے قرض ادا کرنے کا بھی زیادہ ہقدار ہوں۔ ل

”اوضیاعاً“ یعنی جس شخص نے بے سہارا اولاد کو چھوڑا اولاد میرے پاس آجائیں میں ان کی مدد کروں گا اور جس نے مال اپنے ترکہ میں چھوڑ دیا وہ مال ان کے ورثہ کا ہے ”کلاً“ بوجھ کو کہتے ہیں بے یار و مددگار اولاد کو یہاں کلا کے نام سے یاد کیا ہے اس عظیم شفقت و محبت کو دیکھ لیجئے اور پھر نبی مکرم پر درود پڑھ لیجئے آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ نفع میت کے ورثاء کا ہے اور جو بوجھ ہے اس میں میں مدد کروں گا۔ سبحان اللہ امت پر شفقت کی انتہاء ہے۔

ترکہ میں پہلے ذوی الفروض کا حق ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحْقِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَتَأْتِيَهُمْ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۱

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میراث کے حصے (جو قرآن کریم میں متعین کئے گئے ہیں) حصہ داروں کو دو پھر جو کچھ بچے وہ میت کے اس مرد وارث (عصبہ) کا حق ہے جو میت کا سب سے قریبی عزیز ہو۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”اہلہا“ اس سے مراد ذوی الفروض ہیں کہ قرآن میں ان کے حصوں کا واضح بیان کیا گیا ہے ذوی الفروض سے جو مال بچا وہ اقرب عصبات کا ہے قریبی عصبہ کی موجودگی میں بعید عصبہ کو کچھ نہیں ملے گا وہ حاجب ہے۔ ۲
سوال: یہاں یہ اعتراض ہے کہ ”رجل“ کے ذکر کرنے کے بعد ذکر کچھ کا ذکر کرنا بے موقع ہے کیونکہ رجل مذکر ہی ہوتا ہے۔

جواب: اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ رجل کا اطلاق عموماً بالغ مرد پر ہوتا ہے حالانکہ میراث کا تعلق چھوٹے بچوں سے بھی ہوتا ہے اس وہم کو دور کرنے کے لئے رجل کے بعد ذکر کچھ کی تاکید اور وضاحت کر دی گئی۔
تفسیر: یہ ہے کہ ذکر کے لفظ بڑھانے سے غنی سے احتراز مقصود ہے۔

تنبیہ: یہ ہے کہ یہ لفظ صرف تاکید کے لئے ہے۔ ۳

اختلاف ملت میراث سے محروم کر دیتا ہے

﴿۳﴾ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) ۴

ترجمہ: اور حضرت انس بن زید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”نہ تو مسلمان کافر کا وارث ہوتا ہے اور نہ

کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔" (بخاری و مسلم)

توضیح: لا یرث المسلم الکافر "غلامہ نووی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے کہا ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا ہے مثلاً قادیانی اپنے مسلمان باپ کا وارث نہیں ہو سکتا، اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ کیا ایک مسلمان کسی کافر کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کے نزدیک مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا ہے جس طرح زیر بحث حدیث میں ہے کہ نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے۔

لیکن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور بعض تابعین جیسے سعید بن مسیب اور ابراہیم نخعی کے نزدیک مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے زیر بحث حدیث جمہور کی دلیل ہے۔

اب مسئلہ مرتد کے مال کا ہے کہ اس کا وارث کون ہوگا تو امام شافعی مالک و احمد بن حنبل کے نزدیک مرتد کا حالت اسلام میں کمایا ہوا سارا مال بیت المال میں جایز گاہیت المال اس کا وارث ہے۔

دوسرا قول صاحبین کا ہے کہ جو مال بھی مرتد کا ہے خواہ اسلام کی حالت میں کمایا ہے یا ارتداد کے وقت کمایا ہے سارا مال اس کے ورثاء کا حق ہے۔

تیسرا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حالت اسلام میں کمایا ہوا مال ورثاء کا ہے اور حالت ارتداد کے وقت کمایا ہوا مال بیت المال کا ہے۔

آزاد کرنے والا آزاد کردہ غلام کا وارث ہے

﴿وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

(رواہ البخاری)

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا "قوم کا مولیٰ اسی قسم میں سے ہے۔" (بخاری)

توضیح: "مولى القوم" مولیٰ کا اطلاق آزاد کرنے والے پر بھی ہوتا ہے اور آزاد کردہ غلام پر بھی ہوتا ہے یہاں اگر مولیٰ سے متبقی آقا مراد ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ آزاد کرنے والا شخص اپنے آزاد کردہ غلام کا وارث ہے یہ مسئلہ واضح ہے اور اگر مولیٰ سے مراد آزاد کردہ غلام لیا جائے تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جس قوم نے کسی غلام کو آزاد کیا آزاد کردہ غلام کی حیثیت اسی قوم کی طرح ہو جاتی ہے اگر آزاد کرنے والا سید ہے جس کے لئے صدقہ لینا حرام ہے تو غلام بھی سید کے حکم میں ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی صدقہ لینا حرام ہوگا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اور دیگر شراح نے اس حدیث کی تشریح

میں اسی طرح لکھا ہے اور حدیث کے سیاق و سباق اور الفاظ کے اطلاق سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس حدیث کا یہ دوسرا مفہوم ہی مقصود ہے چنانچہ اس سے امت کو ایک ضابطہ مل جاتا ہے دیگر احادیث میں اس حکم کی تفصیل بھی ہے۔

بھانجی ماموں کی ترکہ کا وارث ہے

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ الْقَوْمِ إِلَيْنَا مَنْ لَوْ لَوْحَ الطَّيْلِ وَذِكْرُ عَدِيْفَةَ عَائِشَةَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ فِي تَابٍ قَبْلِ تَابِ السَّلَامِ وَشَدَّ كُرْعَيْنَهُمَا الْخِزَاءُ الْحَالَةَ يَمْلِكُوهُ الْأَجْرُ فِي تَابٍ يُلَوِّحُ الطَّيْلُ وَجِذَا تَنِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى﴾

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”کسی قوم کا بھانجی اسی قوم میں سے ہے۔“

(بخاری و مسلم)

توضیح: ”ابن اخث القوم“ قوم کی بہن تو ماں ہوگئی اور اس کا بیٹا اس قوم کا بھانجی ہوا، مطلب یہ ہوا کہ بھانجی اپنے ماموں کا وارث ہوتا ہے اور یہ لوگ ذوی الارحام میں سے ہیں لہذا اس سے ثابت ہوا کہ اگر ذوی الفروض اور عصبہ معدوم ہوں تو پھر میراث کی میراث کا حصہ ذوی الارحام کو ملیگا چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہما علیہما کا یہی مسلک ہے امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہما علیہما کے نزدیک ذوی الارحام کو وارث نہیں بنایا جائے گا۔ احناف و حنابلہ نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے فصل ثانی کی حدیث نمبر ۱۱ میں الحال وارث سے بھی استدلال کیا ہے اسی طرح حضرت بریدہ رحمہ اللہ کی حدیث نمبر ۱۵ سے بھی استدلال کیا ہے جس میں او ذارحم کے الفاظ ہیں قرآن کی آیت بھی ہے ﴿وَالْوَالِدَاتُ لِأَرْحَامِكُمْ﴾ کتاب اللہ کا حنفیہ کا سورچہ مضبوط ہے۔

الفصل الثانی

کیا مختلف ملتوں کے لوگ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟

﴿عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَايَ﴾ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَزَوَادَةُ الْيَزِيدِيُّ عَنْ جَابِرٍ)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”دو مختلف مذہب کے لوگوں کے درمیان وراثت قائم نہیں ہوتی۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ، امام ترمذی نے اس روایت کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

توضیح: شئیٰ شئیٰ کی جمع ہے مختلف اور متفرق کے معنی میں ہے یعنی متفرق و مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ملاش کے نزدیک مختلف مذاہب سے متعلق کفار ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے مثلاً یہود، عیسائیوں کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ہندوان کے وارث ہو سکتے ہیں۔ لہ

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ اور سکھ و ہندو ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ جمہور زیر بحث حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

احناف اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں "عن عمر رضی اللہ عنہ قال المشرکون بعضهم اولیاء بعض لانترہم ولایرثون" (رواہ احمد)

زیر بحث حدیث میں ملتہین سے مسلم اور غیر مسلم دونوں کا تعین مقصود ہے تمام مل مراد نہیں لہذا یہ حدیث جمہور کی نہیں بلکہ ہماری دلیل ہے۔ لہ

قاتل میراث سے محروم ہے

(۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "قتل کرنے والا وارث نہیں ہوتا"۔

(ترمذی، ابن ماجہ)

توضیح: اس میں اسلام کی بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ قاتل میراث سے محروم ہے ورنہ لوگ اپنے بوڑھے مورثوں کو میراث کی وجہ سے جلدی ٹھکانے لگا دیتے اور قتل عام شروع ہو جاتا۔

جدہ کا چھٹا حصہ ہے

(۸) وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ الشُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ كُؤُومَهَا

أُمُّ

(رواہ ابوداؤد)

ترجمہ: اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جدہ کا چھٹا حصہ مقرر کیا ہے جبکہ ماں اسے محبوب نہ

کروے۔ (ابوداؤد)

توضیح: جدہ سے یہاں دادی اور نانی دونوں مراد ہیں یعنی اگر میت کی ماں زندہ ہے تو نانی کو کچھ نہیں ملیگا لیکن اگر ماں زندہ نہیں ہے تو پھر میت کے ترکہ میں سے جدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔

زندہ پیدا ہونے والا بچہ وارث ہے

(۹۹) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهْلَ الصَّبِيُّ صُلْبَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ.
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالتَّيَمِيمِيُّ)

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اگر بچہ نے کوئی آواز نکالی ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اسے وارث قرار دیا جائے۔“ (ابن ماجہ، دارمی)

توضیح: ”استهمل“ بچہ جب پیدائش کے وقت رونے کی آواز دیتا ہے اس کو استهمل کہتے ہیں یہاں مراد زندگی کی کوئی علامت ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتے وقت زندہ ہو اور پھر مر جائے خواہ آواز نکالے یا ہاتھ پاؤں ہلائے یا سانس لے لے تو اس کو قاعدہ کے مطابق غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو اپنے مال کا مالک تصور کیا جائے گا پھر مرنے کے بعد قاعدہ کے مطابق اس کی میراث تقسیم ہوگی مثلاً ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کی حاملہ بیوی رہ گئی اور کچھ بیٹے بیٹیاں رہ گئیں جب یہ بچہ زندہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی یہ اپنے باپ کے مال میں دوسرے بھائی بہنوں کے ساتھ وارث بن گیا اور پھر مر گیا مرنے کے بعد اس کے بھائی بہنوں میں اس کی میراث کا حصہ تقسیم کیا جائے گا اس طرح یہ بچہ وارث بھی بن گیا اور مورث بھی بن گیا اگر یہی بچہ پیدائش کے وقت مردہ پیدا ہو گیا تو یہ نہ وارث بن سکتا ہے اور نہ مورث بن سکتا ہے حدیث کا یہی مطلب ہے۔

ابتداء اسلام کا ایک حکم

(۱۰۰) وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَخَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَالْأَخْبِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالتَّيَمِيمِيُّ)

ترجمہ: اور حضرت کثیر ابن عبد اللہ اپنے والد (حضرت عبد اللہ تابعی رضی اللہ عنہ) اور وہ کثیر رضی اللہ عنہ کے واد یعنی اپنے والد حضرت عمر ابن عفوف مزی صحابی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کسی قوم کا مولیٰ اسی قوم میں سے ہے کسی قوم کا خلیفہ اسی قوم میں سے ہے اور کسی قوم کا بھانجا اسی قوم میں سے ہے۔“ (دارمی)

توضیح: مولیٰ القوم منہم کی توضیح اس سے پہلے حدیث نمبر ۴۳ میں ہو چکی ہے اور ابن اخت القوم کی توضیح بھی روایت نمبر ۵ میں ہو چکی ہے یہاں گفتگو خلیفہ القوم منہم پر ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ دو شخص آپس میں قسم کے ذریعہ سے معاہدہ و معاقدہ کرتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور موت اور حیات میں شریک رہیں گے ایک کی جنگ دوسرے کی جنگ تصور ہوگی اور ایک کی صلح دوسرے کی صلح شمار ہوگی ہر قسم تاوان و نقصان

میں دونوں شریک ہو گئے اور ایک کے مرنے کے بعد دوسرا اس کی میراث میں ورثاء کے ساتھ شریک ہو گا ابتداء اسلام میں میراث کے بارہ میں حکم اسی طرح تھا کہ ایک کے مرنے کے ساتھ دوسرا میراث کا وارث ہوتا تھا پھر جب میراث کا حکم اور میراث کی تقسیم کا ضابطہ قرآن میں بیان کیا گیا تو حلیف کا یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پرانا دستور بھی ختم ہو گیا۔ ل

وارث نہ ہو تو ماموں بھانجے کا وارث ہو سکتا ہے

﴿۱۱﴾ وَعَنْ الْمِقْدَامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَأُولَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ ذَنْبًا أَوْ ضَيْعَةً فَلْيَتَّخِذْ مِنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيَوْرِثْهُ وَأَكَأَمَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَقْرَبُ عَائَتِهِ وَالْحَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيُعْلَقُ عَائَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ وَأَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَهْلُ عُنْتِهِ وَأَرِثُهُ وَالْحَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَغْلِقُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ (رَوَاهُ الْهَيْثَمِيُّ)

میتہ بھائی: اور حضرت مقدم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میں ہر مومن کے حق میں خود اس سے زیادہ عزیز و خیر خواہ ہوں لہذا جو شخص اپنے ذمہ عیال یا قرض چھوڑ کر مرے تو اس کے قرض کی ادائیگی اور اس کے عیال کی پرورش میرے ذمہ ہے اور جو شخص مال چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ اور میں اس شخص کا کارساز (یعنی منتظم) ہوں جس کا کوئی کارساز نہیں چنانچہ میں اس کے مال کا وارث ہوتا ہوں اور اس کے قیدی کو نجات دلاتا ہوں (یعنی اس کی زندگی میں اس پر جو خون بہا لازم ہوا تھا اور وہ خون بہا ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو اس کی وجہ سے چونکہ اس کا نفس عالم برزخ میں ایک قیدی کی طرح خنثیوں میں جلا ہے اس لئے میں اس کا خون بہا اپنے پاس سے ادا کر کے اسے نجات دلاتا ہوں) اور ماموں اس شخص کا وارث ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہیں، وہ میت کی میراث پاتا ہے اور اس کے قیدی کو نجات دلاتا ہے (یعنی جس شخص کے ذوی القروض اور عصبہ وارث نہیں ہوتے اس کا ماموں کہ جو اس کے ذوی الارحام میں سے ہے اس کا وارث ہوتا ہے چنانچہ وہ میت کا ترکہ پاتا ہے اور اس پر جو خون بہا وغیرہ لازم تھا اس کو ادا کر کے اس کی روح کو عالم برزخ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے) ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”میں اس شخص کا وارث ہوتا ہوں جس کا کوئی وارث نہیں چنانچہ میں اس کی طرف سے اس کا خون بہا ادا کرتا ہوں اور اس کا وارث ہوتا ہوں (یعنی اس کا ترکہ اپنی نگرانی میں لے کر بیت المال میں داخل کر دیتا ہوں) اور جس شخص کا (ذوی القروض و عصبہات میں سے) کوئی وارث نہیں ہوتا تو ذوی الارحام میں سے (اس کا ماموں اس کا وارث ہوتا ہے جو اس کی طرف سے خون بہا ادا کرتا ہے اور اس کی میراث پاتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

توضیح: ”افک عائتہ“ نکاح بدلہ دیکر کسی قیدی کے چھڑانے کو نکاح کہتے ہیں ”عائتہ“ سے قیدی اور بوجھ تلے دبا ہوا آدمی مراد ہے ”الحال وارث“ یہ حدیث احناف و حنابلہ کی دلیل ہے کہ اگر کسی شخص کے ورثاء میں سے نہ ذوی القروض

ہوں نہ غصب ہو تو پھر ذوی الارحام میں سے ماموں وارث ہو سکتا ہے۔ ۱۔

”ارث مالہ“ اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور ﷺ اس کے مال کے وارث بنیں گے کیونکہ انبیاء کسی کے وارث نہیں ہوتے ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ میں اس کو بیت المال میں رکھوں گا۔ ۲۔

عورت تین آدمیوں کی میراث پالیتی ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَلَكِنَهَا الَّذِي لَا عَتَقَ عَنْهُ. (رواه الترمذی وابوداؤد وابن ماجہ) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت وائلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا عورت تین آدمیوں کی میراث لیتی ہے ایک تو اپنے آزاد کئے ہوئے غلام کی، دوسرے اپنے لقیط کی، اور تیسرے اپنے اس بچے کی جس کی وجہ سے لعان ہوا۔ ۲۔

(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: ”تحوز“ یہ حاز بخور سے جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ ایک عورت تین مختلف اشخاص کی میراث پالیتی ہے۔ ۱۔

”عتیقہا“ یعنی اپنے آزاد کردہ غلام کی میراث پالیتی ہے جس طرح کہ ضابطہ کے تحت ہر آدمی اپنے آزاد کردہ غلام کی میراث اور ولہ کا حقدار ہوتا ہے۔ ۲۔

”ولقیطہا“ یعنی عورت اپنے لقیط کی میراث پالیتی ہے لقیط سے مراد وہ نامعلوم بچہ ہے جو کسی نے کہیں پھینکا ہو اور کسی عورت کو مل گیا اس عورت نے اس کو اٹھایا اور اس پر خرچ کیا یہ بچہ بڑا ہو گیا پھر مر گیا اس کی میراث اسی عورت کو ملے گی جس نے اس کو پالا ہے زیر بحث حدیث میں یہی حکم ہے اور اسحاق بن راہویہ کا مسلک بھی اسی طرح ہے لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا ہے کیونکہ ایک حدیث میں ہے ”الاولاء لہا الاولاء العتاقۃ“ ۱۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں یہ لقیط کا مال بیت المال میں جائے گا تو یہ عورت زیادہ حقدار ہے کہ بیت المال سے لقیط کا مال اس کو مل جائے اس مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث منسوخ نہیں ہوگی۔ ۲۔

”لا عنت عنہ“ یعنی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ جو تجھ سے پیدا ہے یہ میرا نہیں ہے اس جملہ کے ضمن میں اس عورت پر زنا کا بہتان ہے چونکہ گواہ نہیں اس لئے میاں بیوی لعان کریں لعان کرنے کے بعد میاں بیوی ہمیشہ کے لئے جدا ہو جائیں گے اور بچہ عورت کے پاس رہ جائیگا یہ بچہ جب بڑا ہو جائے اور مال کم کر مر جائے تو اس کی ماں اس کے وارث ہوگی کیونکہ ان کا نسب ثابت ہے اور میراث نسب کے تابع ہے اس طرح ایک عورت تین سواضع سے میراث اکٹھا کر سکتی

ہے لعان کی تفصیل توضیحات جلد خامس میں ہے۔

ولد الزنا کی میراث کا حکم

﴿۱۳﴾ وَعَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمُّنَا زَجَلٌ عَاهَرٌ بِعُزَّةٍ أَوْ أُمَّةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَّا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (رواه البخاری)

ترجمہ: اور حضرت عمر و ابن شعیب اپنے والد حضرت شعیب سے اور حضرت شعیب اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "جو شخص کسی آزاد عورت یا لونڈی سے زنا کرے تو (اس کے نتیجہ میں) جو بچہ ہوگا وہ ولد الزنا (حرامی بچہ) کہلائے گا وہ بچہ نہ کسی کا وارث ہوگا اور نہ اس کی میراث کسی کو ملے گی۔" (ترمذی)

توضیح: "عاهر" زنا کرنے کے معنی میں ہے۔ "لا یورث ولا یورث" یعنی ولد الزنا بچہ نہ اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ اس کا باپ اس کا وارث ہو سکتا ہے کیونکہ جس باپ سے یہ پیدا ہے وہ اس کا باپ نہیں یعنی شرعی نسب ثابت نہیں ہے اور میراث نسب کے تابع ہے لہذا یہاں کوئی میراث نہیں ہاں ولد الزنا کا نسب چونکہ اپنی ماں سے ثابت ہے لہذا ماں اس کی وارث ہوگی اور یہ اس کا وارث ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے حدیث نمبر ۱۲ کی توشیح میں لکھا گیا ہے۔

آزاد شدہ غلام کی میراث

﴿۱۴﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدْعُ حَبِيبًا وَلَا وَلَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قُرَيْبِهِ. (رواه البخاری و الترمذی)

ترجمہ: اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا ایک آزاد کیا ہوا غلام مر گیا اور اس نے کچھ مال چھوڑا لیکن نہ تو اس نے کوئی ناطے وار چھوڑا اور نہ فرزند (جو اس کے ترکہ کا وارث ہوتا) چنانچہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس کا چھوڑا ہوا مال اس کی بستی کے آدمی کو دے دو۔ (ابوداؤد ترمذی)

توضیح: "مولى" یعنی حضور اکرم ﷺ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ "من اهل قریبہ" یعنی اس کی بستی کے لوگوں میں سے جو آدمی فقیر ہو یا اس کے قریب ہو اس کو اس غلام کا چھوڑا ہوا مال دید و قاعدہ تو دہی ہے کہ آزاد کردہ غلام کی میراث اس کے آزاد کرنے والے آقا کو ملتی ہے اگر کوئی عصبہ نہ ہو لیکن انبیاء کرام کے لئے میراث لینا جائز نہیں اس لئے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ یہ مال اس کی بستی کے کسی غریب کو دیدو۔

جس کا کوئی وارث نہیں اس کا ترکہ بیت المال کا ہے

﴿۱۵﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْبِرُهُ فَقَالَ
الْتِمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمٍ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا وَلَا ذَا رَحِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوهُ الْكُفْرَةَ مِنْ خُرَاعَةَ. (رواه أبو داود ورواه ابن ماجه والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان)

ترجمہ: اور حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص مر گیا تو اس کی میراث نبی کریم ﷺ کے پاس لائی گئی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا کوئی وارث تلاش کرو (یعنی پہلے تو ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی وارث ڈھونڈو اگر ان میں سے کوئی وارث نہ ملے تو) چاہے کوئی ذی رحم ہی وارث ہو، چنانچہ (تلاش کے بعد) نہ تو (ذوی الفروض اور عصبات میں سے) کوئی وارث پایا گیا اور نہ ذی رحم، اس لئے رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”اس کی میراث قبیلہ خزاعہ کے کسی بڑے بوڑھے کو دیدو“۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد ہی کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”قبیلہ خزاعہ کے کسی بڑے بوڑھے شخص کو دیکھو (اور اس کو یہ میراث دیدو)۔“

توضیح: ”اوذا رحم“ اس سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کسی کا وارث ذوی الفروض یا عصبة میں نہیں تو ذوی الارحام میں سے کسی کو میراث دی جائے گی اور یہی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے ”الکبر“ یعنی اس کی قوم میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ بوڑھے کو اس کا مال دیدو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جتنا بوڑھا ہوگا اتنا ہی وہ رشتہ میں میت کے آباد و اجداد کے قریب ہوگا اور میراث میں اقرب فالاقرب کو ترجیح دی جاتی ہے کسی نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ یہ مال پہلے بیت المال کے مصرف میں جاتا ہے لیکن بیت المال میت کی قوم کے ایسے آدمی کو تلاش کرتا ہے جو اس مال کا سب سے زیادہ مستحق ہو اور پہلے سے بیت المال کا مصرف ہو اس لئے بوڑھے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ۷۔

میت کا قرض اس کی وصیت پر مقدم ہے

﴿۱۶﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِنَّكُمْ تَقْرُونَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ بَعْثِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ كُنْتُمْ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ بِاللَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاءِ الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لَا بَيْنَهُ وَأَقْرَبُ دُونَ أَخِيهِ لَا بَيْنَهُ.

(رواه الترمذي وابن ماجه ورواه البخاري قال الإمام أحمد بن حنبل في المسند)

ترجمہ: اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ (ایک دن) انہوں نے (لوگوں سے) کہا کہ تم اس آیت کو پڑھتے ہو من

بعد وصیہ تو وصون بھاو دین جبکہ نبی کریم ﷺ نے وصیت پوری کرنے سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ ﷺ کے حکم بھی صادر فرمایا ہے کہ حقیقی بھائی وارث ہوتے ہیں نہ کہ سوتیلے بھائی (یعنی حقیقی بھائیوں کی موجودگی میں سوتیلے بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا) اور یہ کہ آدمی اپنے حقیقی بھائی کا وارث ہوتا ہے نہ کہ سوتیلے بھائی کا (یہ جملہ پہلے جملہ کی تاکید کے طور پر استعمال کیا گیا ہے)۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور داری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ "وہ بھائی جو ماں میں بھی شریک ہو (یعنی باپ اور ماں دونوں میں شریک ہوں کہ جنہیں حقیقی بھائی کہتے ہیں) وارث ہوتے ہیں نہ کہ وہ بھائی جو صرف باپ میں شریک ہوں (یعنی سوتیلے بھائی) آگے حدیث کے وہی الفاظ ہیں جو اوپر نقل ہوئے۔

توضیح: "هذه الآية" اس آیت سے مراد من بعد وصیہ تو وصون بھاو دین ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد ایک خدشہ کو دور کرنا تھا خدشہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں وصیت کو پورا کرنا مقدم ہے حالانکہ نبی مکرم ﷺ کے فعل سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے قرض کی ادائیگی کو وصیت پر مقدم کیا ہے یہ بظاہر قرآن کے حکم اور آنحضرت کے فعل میں تضاد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی خدشہ کو دور کرنے کے لئے تعبیر فرماتے ہیں کہ آیت کے الفاظ میں وصیت مقدم ہے لیکن حکم میں قرض کی ادائیگی مقدم ہے تو کوئی تضاد نہیں ہے۔

علماء لکھتے ہیں کہ وصیت کو مقدم اس لئے ذکر کیا کہ اس کا لوگ انکار کرتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی طالب متعین نہیں ہوتا مگر قرض ایسی چیز ہے کہ اس کا انسانوں میں طالب ہوتا ہے اس کا دباؤ پڑتا ہے تو انکار کرنا آسان نہیں ہوتا اسی اہتمام کے پیش نظر وصیت کو مقدم کیا ہے "اعیان بنی الامہ" بہن بھائیوں کے لئے تین اصطلاحی الفاظ میراث کی بحث میں آتے ہیں اول بنو الاعیان یعنی یعنی بھائی جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوتے ہیں دوم علّاتی بھائی جو صرف باپ میں شریک ہوتے ہیں ماکیں الگ ہوتی ہیں سوم اخیانی بھائی جو صرف ماں میں شریک ہوتے ہیں باپ میں جدا جدا ہوتے ہیں۔ یعنی ① یعنی ② علّاتی ③ اخیانی۔

آیت میراث کا شان نزول

﴿۱۷﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ أَسْعَدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً وَإِنَّ عَثْمَهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا وَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَزَلْتُ آيَةَ الْيُزَافِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَثْمِهِمَا فَقَالَ أَعْطِ لَابْنَتَيْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

(رواہ أحمد والترمذی وأبو داود وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حديث حسن غریب)۔

ترجمہ: اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی زوجہ اپنی دونوں بیٹیوں کو جو حضرت سعد بن ربیع سے تھیں، لیکر رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ یہ دونوں بیٹیاں سعد بن ربیع کی ہیں، ان کا باپ جو غزوہ احد کے دن آپ کے ہمراہ تھا، میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے اور ان کا مال ان کے چچا نے لے لیا ہے (یعنی ان کے باپ کا جو ترکہ ان لڑکیوں کو پہنچتا وہ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق سعد کے بھائی نے لے لیا ہے) اور ان کے لئے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا ہے۔ اب تا وقتیکہ ان کے پاس مال نہ ہو ان سے کوئی نکاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”(کچھ دنوں کے لئے صبر کرو) ان لڑکیوں کا معاملہ کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا (یعنی ان کے بارہ میں جب کوئی وحی نازل ہوگی تو فیصلہ ہوگا) چنانچہ (کچھ دنوں کے بعد) آیت میراث یعنی پوچھیکم اللہ فی اولادکم الخ نازل ہوئی تو آپ نے کسی کو ان لڑکیوں کے چچا کے پاس بھیجا (اور بلا کر) کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کو (سعد رضی اللہ عنہ کے ترکہ میں سے) دو تہائی اور ان کی ماں کو آٹھواں حصہ دے دو اور جو کچھ باقی بچے وہ تمہارا ہے۔“ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ) اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

توضیح: ”سعد بن الربیع“ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے حق میں ظلم و زیادتی کا بازو گرم رہتا تھا جاہلیت میں کسی عورت کو میراث کا حصہ بالکل نہیں دیا جاتا تھا اسی طرح یتیم بچوں کا حق بھی میراث میں نہیں ہوتا تھا بلکہ میت کے بھائی چچا اور لڑنے کے قابل جوان رشتہ دار اگر مال بجاتے اور لڑکیاں بیوی اور عورتیں محروم رہ جاتیں اسلام نے اس فحش رسم کو ختم کر دیا، پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی نے آکر حضور اکرم ﷺ کے سامنے شکایت کی کہ سعد کی یہ بیٹیاں ہیں ان کا والد احد کے میدان میں آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے ان کا ترکہ میراث سب ان کے چچا وغیرہ لے گئے اب ان بچیوں کے ساتھ نکاح کون کریگا اور ان کی شادی کا کیا بنے گا؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بارہ میں فیصلہ فرمائے گا چنانچہ قرآن کریم کی آیت اتری اور میت کے مال کی تقسیم کا حکم دیا حضور اکرم ﷺ نے اس طرح تقسیم فرمادی کہ سعد کی دو بیٹیوں کو پورے مال کا دو ٹکٹ ملے گا اور بیٹیوں کی ماں یعنی سعد کی بیوی کو مال کا ثمن ملے گا اس کے بعد جو بیچ گیا وہ بطور عصبہ بھائی کا ہے تقسیم کی صورت اس طرح ہے۔

مسئلہ	۲۳	سعد
بنت	بنت	زوجہ
ٹکٹ	ٹکٹ	ٹکٹ
۸	۸	۳
۵	۵	۵

بڑے عالم کی موجودگی میں چھوٹے عالم سے مسئلہ مت پوچھو

﴿۱۸﴾ وَعَنْ هُرَيْرِ بْنِ سُرْحَبِيلٍ قَالَ قَالَ سَيِّدُ الْأُمَمِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَبَنَاتُ ابْنِهِ وَأَخْبَتْ فَقَالَ لِلْبَنَاتِ

التَّصْفُفُ وَلِلْأُخْتِ التَّصْفُفُ وَأَبِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَيَتَابِعُنِي فَسَيَلُّ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَخْبَرَ يَقُولُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَعَدِّينَ أَقْبَضَ فِيهَا بِمَا قَطَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَيْنِ التَّصْفُفُ وَلَا بِنَةِ الرَّبِّ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَ كَاهُ يَقُولُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَاذَا هَذَا الْحَدِيثُ فَيَكْفُرُ (رواه البخاري) ۱۔

ترجمہ: اور حضرت ہزبل ابن شریمل رضی اللہ عنہ (تابعی) کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ (صحابی) سے یہ سوال کیا گیا کہ (مثلاً زید مرگیا اور اس کے وارثوں میں) ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک بہن ہے (تو زید کی میراث کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟) حضرت ابو موسیٰ نے جواب دیا کہ (زید کا ترکہ) آدھا بیٹی کو اور آدھا بہن کو ملے گا (پوتی محروم رہے گی) پھر حضرت ابو موسیٰ نے سوال کرنے والے سے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ (اور ان سے بھی بہن مسئلہ پوچھو) وہ بھی میرے اس جواب سے اتفاق کریں گے (یعنی اس مسئلہ کا جو جواب میں نے دیا ہے یہی جواب وہ بھی دیں گے) چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا اور اس کا جو جواب حضرت ابو موسیٰ نے دیا تھا وہ بھی انہیں بتایا گیا "حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے (مسئلہ اور حضرت ابو موسیٰ کا جواب سن کر) کہا کہ ایسی صورت میں (یعنی ابو موسیٰ نے جو فتویٰ دیا ہے وہی فتویٰ اگر میں بھی دوں گا) میں گمراہ سمجھا جاؤں گا اور اپنے گمراہ ہدایت پرندہ پاؤں گا، لہذا اس مسئلہ میں میں وہی فیصلہ دوں گا جو رسول کریم ﷺ کے حکم کے مطابق ہے اور وہ یہ ہے کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور دو تہائی پورا کرنے کے لئے پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا (یعنی میت کے ترکہ میں سے دو یا دو سے زائد بیٹوں کو دو تہائی ملتا ہے اب چونکہ بیٹی ایک ہی ہے اور اس کو آدھا حصہ ملا ہے تو پوتی کو چھٹا حصہ دیکر دو تہائی پورا کر دیا جائے گا) اور جو کچھ باقی بچے (یعنی ایک تہائی) وہ بہن کا ہے راوی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ کے پاس آئے اور انہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جواب سے آگاہ کیا، حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ جب تک تمہارے درمیان یہ عالم (یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ) موجود ہیں مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا کرو"۔ (بخاری)

توضیح: "فسیتا یعنی" حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کسی نے میت کی بیٹی پوتی اور بہن کی میراث کا مسئلہ پوچھا آپ نے بتا دیا لیکن یہ تاکید کی کہ میرے بعد جا کر یہ مسئلہ حضرت ابن مسعود سے بھی معلوم کر دو اور پھر آ کر مجھے بتا دو عنقریب وہ بھی اس مسئلہ کو میری طرح بتائیں گے جب یہ شخص وہاں گیا اور پورا قصہ سنا دیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس مسئلہ میں ان کی پیروی میں نے کی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا مسئلہ اس طرح ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ اس طرح تھا کہ ایک بنت کا حصہ نصف مال اور ایک بہن کا حصہ نصف مال اور پوتی محروم یہ غلط تھا اس کا نقشہ یہ تھا۔ ۱۔

مسئلہ ۴		
بنت	اخت	بن الابن
نصف	نصف	محرّم
۲	۲	X

یہ غلط اس لئے تھا کہ آپ نے بیٹی کو پوتی کے لئے حاسب بنایا حالانکہ یہ حاسب نہیں ہے اصل مسئلہ اس طرح ہے جس کا فتویٰ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیا۔

مسئلہ ۶		
بنت	بنت	الابن
نصف	سدس	عصبہ
۳	۱	۲

اس صحیح جواب کی اطلاع جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے یہ شاندار جملہ فرمایا: "لا تسألونی ما دام هذا الحدیث فیکم" یعنی جب تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے عظیم الشان عالم موجود ہو تم مجھ سے ہرگز مسئلہ نہ پوچھا کرو اس جواب سے یہ ضابطہ حاصل ہو گیا کہ جب بڑا عالم موجود ہو تو چھوٹے عالم کو نہ مسئلہ بتانا چاہئے اور نہ لوگوں کو ان کی طرف میلان کرنا چاہئے اس سے تقلید شخصی ثابت ہوتی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ "الدین کلہ ادب مگر افسوس ہے کہ آج کل معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔"

میراث میں دادا کا حصہ

﴿۱۹﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِ ابْنِي مَاتَ فَمَتَى مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ الشُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاكَ قَالَ لَكَ الشُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاكَ قَالَ إِنَّ الشُّدُسَ الْآخِرَ طَعْمَةٌ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح) ۷

ترجمہ: اور حضرت عمران ابن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ میرا پوتا مر گیا ہے اس کے ترکہ میں سے مجھے کتنا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹا حصہ پھر جب وہ (یہ جواب سن کر) واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تمہیں چھٹا حصہ اور ملے گا پھر جب وہ واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ یہ آخر کا چھٹا حصہ تمہارا رزق ہے۔ (احمد، ترمذی، ابو داود) اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

توضیح: "ان السدس الآخر" مسئلہ کی نوعیت اس طرح تھی کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس نے ترکہ میں مال چھوڑا اور رثاء میں دو بیٹیاں چھوڑیں اور ایک دادا چھوڑا حضور اکرم ﷺ سے اسی دادا نے اپنی میراث کا مسئلہ پوچھا آنحضرت ﷺ نے فرمایا تجھے ایک سدس ملیگا یہ شخص چلا گیا پھر حضور اکرم ﷺ نے بلایا اور فرمایا تجھے ایک سدس اور ملیگا یہ شخص چلا گیا تو پھر حضور اکرم ﷺ نے بلایا اور فرمایا کہ یہ جو دوسرا سدس ملا ہے یہ بطور عصبہ ہے چونکہ یہ شخص ذوی الفروض میں سے تھا تو اس کو میت کے باپ نہ ہونے کی وجہ سے ایک سدس مال مل گیا حضور اکرم ﷺ نے ان کو دوبارہ ایک سدس دیدیا یہ بطور عصبہ تھا آنحضرت نے الگ الگ اس لئے دیا تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ دوسرے میراث میں ان کا حصہ بطور ذوی الفروض ہے اس لئے ان کو زبانی طور پر بتا دیا کہ یہ آخری سدس بطور عصبہ ہے۔ صورت مسئلہ اس طرح ہے۔

مسئلہ		
بنت	بنت	جد بالفروض والعصبہ
ثلث	ثلث	دو سدس
۲	۲	۲

میراث میں جدہ کا حصہ

﴿۲۰﴾ وَعَنْ قَبِيصَةَ بِنِ دُؤَيْبٍ قَالَتْ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا مَالِكٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْئٌ وَمَالِكٌ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فَأَرْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِثْلُ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعَتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيُّكُمَا خَلَّتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. (رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه) ۷

ترجمہ: اور حضرت قبیصہ ابن ذویب رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ (ایک متوفی شخص کی) جدہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے اپنی میراث دلوائے جانے کا مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ "کتاب اللہ میں تمہارے لئے کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور نہ سنت رسول اللہ ﷺ میں تمہارے لئے کوئی حصہ مقرر کیا گیا ہے (یعنی مجھے جو حدیثیں یاد ہیں ان میں سے کسی حدیث میں جدہ کا ذکر نہیں ہے) اس لئے اب تو تم واپس جاؤ میں پھر لوگوں سے (یعنی علماء و صحابہ رضی اللہ عنہم سے) پوچھوں گا (شاید ان میں سے کسی کو جدہ کے حصہ کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا کوئی ارشاد معلوم ہو) چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں (ایک دن) رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر

چھوڑی جو آپس میں ماں بیٹا تھے حضور اکرم ﷺ نے میت کی دادی کو میراث میں چھٹا حصہ دلوایا جبکہ دادی کا بیٹا بھی زندہ تھا جو میت کا باپ تھا۔ اس صورت میں علماء کا مسلک یہ ہے کہ میت کے باپ کی موجودگی میں دادی کو کچھ نہیں ملتا بلکہ وہ پوتے کی میراث سے محروم رہتی ہے۔ مذکورہ حدیث متروک العمل ہے اور یہ حدیث ضعیف بھی ہے جو قابل استدلال نہیں ہے یا حضور اکرم ﷺ نے بطور تبرع و احسان جدہ کو چھٹا حصہ یا بطور میراث نہیں دیا لہذا یہ ضابطہ نہیں ہے۔

خون بہا کے مال میں میراث چلتی ہے

(٢٢٦) وَعَنِ الصَّخَاكِيِّ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثَ أَمْرًا أَكْبَرًا أَشْهِمَ الصَّخَاكِيُّ مِنْ دِيُونِ رُوحَهَا - (رواه الغزيرى في وأبو داود وقال الغزيرى في هذا حديث حسن صحيح) ٥

اور حضرت ضحاک ابن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے انہیں لکھا کہ اشیہ ضبابی کی بیوی کو اس کے خاوند کے خون بہا میں سے میراث دی جائے۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (ترمذی و ابوداؤد)

توضیح: "کتاب الیہ" حضرت فحاک بن سفیان رضی اللہ عنہما بہادران عرب میں سے تھے کہتے ہیں کہ ایک سو بہادروں کے برابر تھے حضور اکرم کے ساتھ سو فی کلواری لیکر بطور پیہرہ دار رہتے تھے آنحضرت ﷺ نے ان کو ان کی قوم "اسلم" پر گورنر مقرر کیا تھا اسی وقت ان کے پاس حضور کا خط آیا تھا۔

”اصراًۃ الشیخہ“ اشیم ضبابی صحابی ہیں یہ آنحضرت کے زمانہ میں قتل کر دیئے گئے تھے مگر یہ قتل خطائھی اس لئے قاتل سے خون بہا کیا گیا ورنہ میں اشیم کی بیوی بھی تھی حضور اکرم ﷺ نے اسی سلسلہ میں خضاک رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اشیم ضبابی کو انکے شوہر کی دیت میں سے میراث دید و اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میراث میت کی دیت میں بھی چلتی ہے جس طرح اس کے دیگر اموال میں چلتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کا خیال تھا کہ میت کی دیت میں ورنہ کی میراث نہیں چلتی ہے اس لئے حضرت خضاک رضی اللہ عنہ نے ان کو حضور اکرم ﷺ کی حدیث کا حوالہ دید یا اور مسئلہ ثابت کیا۔ ہے۔

مولاتِ اسلام میراث کا ذریعہ نہیں ہے

﴿٢٣﴾ وَعَنْ تَوْحِيدِ الدَّارِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السُّلَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لِي يُسَلِّمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُشَلِّينَ فَقَالَ هُوَ أَوَّلُ النَّاسِ بِمَحْيَاةٍ وَمَمَاتِهِ.

(رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني)

نتیجہ: اور حضرت حمید داری کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ اس شرک کے بارہ میں کیا حکم ہے جو کسی

في المرقاة: ٩/٢٢٦ في البحر المحمدي: ٩/٢٢٦ في المرقاة: ٩/٢٢٦

۶/۲۴۵ کے البرق قاصد: ۶/۲۴۶ ہے احوال احمدیہ الترغیبی: ۶/۲۴۷ و این ماجہ: ۶/۹۱۹

مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لایا ہو (یعنی وہ مسلمان اس نو مسلم کا مولیٰ ہوتا ہے یا نہیں؟) آنحضرت نے فرمایا کہ ”وہ مسلمان (جس کے ہاتھ پر وہ مشرک اسلام لایا ہے) اس کی زندگی میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے اور مرنے کے بعد بھی سب سے زیادہ حقدار وہی ہے (یعنی وہ مسلمان اس نو مسلم کا مولیٰ ہے)۔“ (ترمذی ابن ماجہ دارمی)

توضیح: ایک شخص جب کسی دوسرے شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ شخص اس نو مسلم کا آقا ہو جاتا ہے اس کو مولات اسلام کہتے ہیں ابتداء اسلام میں ایسی صورت میں حکم یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

”ہو اولی الناس بمعیتہ و محبتہ“ سے یہی مراد ہے کہ زندگی اور موت دونوں صورتوں میں یہ شخص اس نو مسلم کا آقا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایسا شخص عمر بن عبد العزیز اور سعید بن مسیب وغیرہ کے نزدیک نو مسلم کا آقا بنتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مولا نہیں بنتا ہے مولیٰ وہی ہوتا ہے جس نے کسی کو آزاد کیا ”الولاء عن اعتق“ واضح حدیث ہے لہذا زیر بحث حدیث یا منسوخ ہے اور یا مطلب یہ ہے کہ اب زندگی اور زندگی کے بعد اس نو مسلم کی مدد اس شخص پر لازم ہے لہذا اس حدیث کا مولیٰ بننے نہ بننے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ (مرآت ج۔۔۔۔۔ ص ۳۸) ل۔

ولاء کی تین قسمیں ہیں

- ① ولاء العتاقۃ۔ غلام آزاد کرنے کی وجہ سے جو وراثت ملتی ہے اس کو کہتے ہیں۔
- ② ولاء مولات یا ولاء معاقدہ۔ دو شخصوں کے درمیان اس معاہدہ کا نام ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے تاوان برداشت کرنے اور مرنے کے بعد میراث لینے کا معاہدہ ہوتا ہے۔
- ③ ولاء اسلام۔ اس کی تفصیل اوپر لکھ دی گئی ہے جس کا ذکر زیر بحث حدیث میں ہے۔

کیا آزاد شدہ غلام اپنے آقا کا وارث ہو سکتا ہے؟

﴿۲۴﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَهُ يَدْعُ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لَا إِلَّا غُلَامُهُ لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ لَهُ. (رواہ ابوداؤد والترمذی وابن ماجہ) ل۔

ترجمہ: اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ ایک ایسا شخص مر گیا جس نے اپنے ایک غلام کے علاوہ کہ جسے وہ آزاد کر چکا تھا اور کوئی وارث نہیں چھوڑا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کا کوئی وارث ہے یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ

”کوئی وارث نہیں ہے البتہ ایک غلام ہے جسے اس نے آزاد کر دیا تھا۔“ لہذا آنحضرت ﷺ نے اس میت کی میراث اس کے آزاد کردہ غلام کو دلواری۔ (ابوداؤد ترمذی ماہنامہ)

توضیح: ”میراثہ لہ“ یعنی ایک آقا کا انتقال ہو گیا مگر ان کے ورثاء میں کوئی نہیں تھا صرف ان کے پس ماندہ گان میں ایک غلام تھا حضور اکرم نے اس شخص کی میراث اس کے غلام کو دلوائی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ معاملہ بطور احسان و تبرع تھا جس طرح اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت نمبر ۱۲ میں گذر چکا ہے۔ شیخ مظہر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت شریح اور طاؤس کے نزدیک یہ حدیث اپنے ظاہر پر معمول ہے جس طرح آزاد کرنے والا اپنے آزاد کردہ غلام کا وارث ہوتا ہے اسی طرح غلام بھی اپنے آزاد کرنے والے کا وارث ہو سکتا ہے۔ لہ

ولاء کی وراثت کا مسئلہ

﴿۲۵﴾ وَعَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِثُ الْوَلَاءُ مَنِ يَرِثُ الْمَالُ. (رواہ الترمذی وقال هذا حديثٌ إسناده لا یس بالغوی ح)

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مال کا وارث ہوتا ہے وہ دلا کا بھی وارث ہوتا ہے۔“ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد قوی نہیں ہے۔

توضیح: آزاد شدہ غلام کے مترکہ مال کو ”ولاء“ کہتے ہیں اس کے مرنے کے بعد ولاء اس کے آزاد کرنے والے کو ملے گی بشرطیکہ اس غلام کے اپنے وارث نہ ہوں اس حدیث میں جو صورت بیان کی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ مثلاً زید کا باپ مر گیا پھر اس کے بعد زید کے باپ کا آزاد کردہ غلام مر گیا تو اب زید اس غلام کے ولاء کا وارث ہوگا کیونکہ جس طرح زید اپنے باپ کے مال کا وارث ہے اسی طرح اپنے باپ کے آزاد کردہ غلام کے مال کا بھی وارث ہے جس کو ولاء کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ حکم صرف عصبہ بنفہ کا ہے جو بیٹا ہوتا ہے لہذا بیٹیوں کو اس میراث میں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ عصبہ بنفہ نہیں ہیں وہ اپنے باپ کے مال کی وارث تو ہوں گی لیکن اس کے غلام کے ولاء کے وارث نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہ

الفصل الثالث

جاہلیت میں تقسیم شدہ میراث کا حکم

﴿۲۶﴾ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي

الْجَاهِلِيَّةُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَذْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ.
(رواہ ابن ماجہ) ۱

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو میراث زمانہ جاہلیت میں تقسیم ہو چکی ہے وہ زمانہ جاہلیت ہی کی تقسیم کے مطابق رہے گی اور جس میراث نے اسلام کا زمانہ پایادہ اسلام ہی کے مطابق تقسیم ہوگی۔“

(ابن ماجہ)

توضیح: نبی مکرم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو میراث جاہلیت کے زمانہ میں وراثہ میں تقسیم ہو چکی ہے اس میں ترمیم و اضافہ نہیں ہوگا جس کو اس دور کے مطابق جتنا مل چکا ہے وہی اس کا حصہ ہے کم ملا ہے یا زیادہ ملا ہے۔ ہاں جس مال پر اسلام کا دور آ گیا ہے اس کی تقسیم اسلام کے اصول و قواعد کے مطابق ہوگی اس حدیث سے ”ابقاء ماکان علی ماکان“ کا ضابطہ نکلتا ہے۔

پھوپھی بھتیجے کی وارث نہیں ہوتی

﴿۲۷﴾ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَجَبًا لِلْعَبَّةِ تَوْرَثُ وَلَا تَرِثُ.
(رواہ مالک) ۲

ترجمہ: اور حضرت محمد ابن ابوبکر ابن حزم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا جو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ پھوپھی کے بارہ میں تعجب ہے کہ اس کا بھتیجا تو اس کا وارث ہو جاتا ہے مگر وہ اپنے بھتیجے کی وارث نہیں ہوتی۔“ (مالک)

توضیح: عجباً للعبۃ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ پھوپھی پر تعجب ہے کہ اس کا بھتیجا تو اس کا وارث ہوتا ہے مگر وہ بھتیجے کی وارث نہیں ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ تعجب قیاس کی بنیاد پر ہے ورنہ شریعت کے حکم کی علت تلاش کرنا ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ سہ

علم میراث کے سیکھنے کا حکم

﴿۲۸﴾ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَزَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْخَلْقَ قَالَا فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ.
(رواہ الدارمی) ۳

ترجمہ: اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ”فرائض کے احکام و مسائل سیکھو۔“ نیز حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے ”الخلق اور حج کے احکام و مسائل (بھی) سیکھو“ انہوں نے کہا کہ (اس کا سیکھنا اس لئے

روایت ہے کہ (یہ علم تمہاری دینی ضروریات میں سے ہے۔) (داری)

توضیح: "تعلیموا الفرائض" حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آپ پر موقوف ہے۔ "وزاد ابن مسعود" یعنی

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرائض کے ساتھ الطلاق اور الحج کا اضافہ فرمایا۔ لے

"قالا" یعنی ابن مسعود اور عمر فاروق دونوں نے فرمایا "فانہ" یعنی یہ علم اور سیکھنا، بعض نسخوں میں اٹھا ہے۔ یعنی یہ مذکورات

تمہارے دین میں سے ہے یعنی دین کے اہم اہم مسائل ہیں اس صورت میں من تجبض کے لئے ہے یا من بیانہ ہے یعنی یہ

مذکورات تمہارا دین ہے فرائض فریضہ کی جمع ہے علم میراث کے مقرر حصہ کو فریضہ کہا گیا ہے۔ لے

زیر بحث روایت میں علم میراث کے سیکھنے پر زور دیا گیا ہے اور خوب تر غیب دی گئی ہے ایک اور حدیث میں ہے

"تعلیموا الفرائض وعلموھا الناس فانہ نصف العلم" اس کو نصف علم اس لئے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی

کی دو حالتیں ہیں یا حالت حیات ہے یہ آدھا حصہ ہے اور یا حالت ممات ہے جو دوسرا آدھا حصہ ہے علم فرائض کا تعلق

دوسری حالت سے ہے ایک حدیث میں ہے "تعلیموا الفرائض وعلموھا الناس فانی امر و مقبوض" ایک

روایت میں اس حدیث آخر میں اس طرح ہے فانہا اول قضیۃ تنسبی یعنی یہ پہلا علم ہے جو انسانوں سے

بھلایا جائیگا۔

چنانچہ علوم اسلامیہ میں علم میراث پہلا علم ہے جو علماء سے اٹھ جائیگا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے آج بجا طور پر

کہا جاسکتا ہے کہ ۸۰ فیصد علماء سے یہ علم اٹھ چکا ہے جن میں سرفہرست میں خود ہوں۔

اللہ تعالیٰ علم اور علماء کی حفاظت فرمائے۔

باب الوصایا
وصیتوں کا بیان

قال الله تعالى: ﴿مَنْ يَعْلُوصْهُ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ﴾ ٤

وصایا جمع ہے اس کا مفرد وصیہ ہے وصیت اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے وارثوں سے کہدے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں کام کرو مثلاً مسجد یا مدرسہ یا خانقاہ یا سرائے یا پبل یا ہسپتال بنادو یا کنواں کھودو یا میرے ذمہ فلاں فلاں عبادات باقی ہیں اس کا انتظام کرلو۔

فقہاء کا اختلاف:

داؤد ظاہری اسحاق بن راہویہ اور اہل ظواہر کے نزدیک وصیت کرنا واجب ہے۔

جمہور کے نزدیک وصیت کرنا مستحب ہے اگرچہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہر مسلمان کے پاس اس کی وصیت موجود ہو یا نکیہ کے نیچے رکھا ہوا ہو مگر واجب نہیں۔ ۷

دلائل اسحاق بن راہویہ اور اہل عواہر نے قرآن کریم کی ایت ﴿کُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ سے استدلال کیا ہے اور باب الوصایا کی پہلی فصل کی پہلی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔

جمہور فرماتے ہیں کہ آیت میراث سے وصیت کا پورا نظام منسوخ ہو گیا ہے اب در ثناء کے شریعت کی جانب سے جسے مقرر ہیں آدمی کی وصیت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی اسی طرح لا وصیۃ لوارث مشہور حدیث ہے اس سے بھی آیت میراث متاثر ہو سکتی ہے تو ابتداء اسلام میں اگرچہ وصیت کا نظام قائم تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا ہاں آیت میراث کے بعد بھی تہائی مال کی وصیت کرنے کا حق مالک کو حاصل ہے تاکہ اگر کوئی شخص زندگی کے آخری وقت میں وصیت کرنا چاہتا ہے یا صدقہ کرنا چاہتا ہے تو نیکی کے سارے دروازے اس پر کھلے ہوں۔

جواب: اہل ظواہر نے جس آیت وصیت سے استدلال کیا ہے یا اس باب کی فصل اول کی حدیث نمبر ۱ سے استدلال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صورت یا قرض کی وصیت پر محمول ہے یا امانت کی وصیت پر محمول ہے جو تمام فقہاء کے نزدیک ضروری ہے یا آیت مذکورہ میں وصیت سے استحبابی وصیت مراد ہے اور وصیت کے استحباب میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

تفسیر اچھا ہے، یہ سہ کہ ابتدائے اسلام میں وصیت کے وجوب کا حکم تھا پھر منسوخ ہو گیا۔

الفصل الاول

﴿۱﴾ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقَّ أَمْرُهُ مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُؤْطَى فِيهِ يَمِينٌ لِيَلْتَمِزَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس مسلمان مرد کے (مال یا تعلقات کے) معاملے میں کوئی بات وصیت کے قابل ہو تو اسے چاہئے کہ وہ دوراتیں بھی وصیت لکھ رکھنے کے بغیر نہ گزارے۔“ (بخاری و مسلم) اس سے قبل مکمل طور پر اس حدیث کی توضیح و تشریح پر کلام ہو چکا ہے۔

اپنے ترکہ میں سے تہائی حصہ کی وصیت کی جاسکتی ہے

﴿۲﴾ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ ضُكَّ عَامَرُ الْفُتَحِ مَرَضاً أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِي مَالاً كَثِيراً وَلَيْسَ بِي نَفْسٌ إِلَّا ابْنَتِي أَقْأَوْصَى بِنَائِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَيْكَ مَا بِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشُّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْقُلْتُ قَالَ الْقُلْتُ وَالْقُلْتُ كَثِيراً إِنَّكَ أَنْ تَلْذَ وَرَثَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلْذَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَزْتَ بِهَا حَتَّى تَلْقَى الْمَلْمَمَةَ تَرَفَعُهَا بِي فِي أَمْرِ أَيْتِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)۔

ترجمہ: اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال اتنا سخت بیمار ہوا کہ موت کے کنارہ پر پہنچ گیا، چنانچہ جب رسول کریم ﷺ میری عیادت کے لئے میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے، مگر ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے تو کیا میں اپنے سارے مال کے بارہ میں وصیت کر جاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، پھر میں نے عرض کیا کہ ”کیا دو تہائی مال کے بارہ میں وصیت کر دوں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں میں نے کہا کیا آدھے مال کی وصیت کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا تہائی مال کے بارہ میں وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تہائی مال کے بارہ میں وصیت کر سکتے ہو اگرچہ وہ بھی بہت ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم اپنے وارثوں کو مال دار و خوش حال چھوڑ جاؤ گے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مفلس چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ جان لو، تم اپنے مال کا جو بھی حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے جذبہ سے خرچ کر دو گے تو تمہیں اس کے خرچ پر ثواب ملے گا، یہاں تک کہ تمہیں اس رقم کا

بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ تک لے جاؤ گے۔“ (بخاری و مسلم)

توضیح: ”عام الفتح“ میرک شاہ نے لکھا ہے کہ عام الفتح کے الفاظ صحیح نہیں ہے بلکہ ”عام حجة الوداع“ کے الفاظ ہیں کسی راوی سے سہو ہو گیا ہے۔ ”اشفییت“ قاربت کے معنی میں ہے ”اشفییت“ ای قاربت الہلاک یعنی میں موت کے قریب پہنچ گیا تھا۔

”یعودنی“ اس سے حضرت سعد کی شان بہت بڑھ جاتی ہے کہ سید الکونین آپ کی عیادت کے لئے گئے اور ان کے گھر میں ان کی عیادت کی بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے موقع کے لئے کہا ہے۔

کلاہ گوشہء دھقان بہ آفتاب رسید کہ سایہ بر سرش انداخت چوں تو سلطانے

”الاہنتی“ مطلب یہ ہے کہ ذوی القروض میں سے میرا وارث اس وقت صرف میری بیٹی ہے۔

سوال: یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت سعد ایک مالدار صحابی تھے اور ان کے کئی بیٹے تھے اور عصبہ میں سے بہت سارے وارث تھے پھر آپ نے یہ کیسے فرمایا کہ میرے ورثاء میں سے صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے؟

جواب: اس سوال کے کئی جوابات ہیں پہلا جواب جس کی طرف ملا علی قاری اور دیگر شارحین نے اشارہ کیا ہے یہ ہے کہ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ذوی القروض میں سے صرف ایک بیٹی بتایا کہ ذوی القروض میں سے ایک بیٹی ہے یہ مطلب نہیں کہ دیگر ورثہ نہیں کیونکہ عصبہ میں آپ کے بہت سارے ورثہ تھے خود اسی حدیث میں ”ورثتک“ کا لفظ آیا ہے اور ”یتکففون“ جمع کا صیغہ ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دیگر ورثہ تھے مگر وہ عصبہ میں تھے بلکہ ساتھ دالی روایت نمبر ۳ میں ”ولدتک“ سے اولاد کا ذکر موجود ہے۔

تیسرا جواب: بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے جو آپ نے علامہ طبری سے نقل کیا ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے ورثاء تو بہت ہیں لیکن جن کے بارہ میں مجھے خوف لاحق ہے اور میں اس میں پریشان ہوں وہ صرف میری بیٹی ہے کیونکہ یہ عاجز خاتون ہے جو میرے ورثاء میں سب سے زیادہ کمزور ہے۔

چوتھا جواب: یہ ہے کہ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اموال کو اپنے تمام بیٹوں پر تقسیم کیا تھا صرف یہ ایک بیٹی تھی جس کو میراث کا حصہ اب تک نہیں دیا گیا تھا اس لئے آپ نے اس کا ذکر کیا یہ جواب بہت اچھا اور واضح ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔

”افأوصی“ یعنی فقراء اور مساکین کے لئے وصیت کروں اور وقف کروں۔ ”عالة“ فقراء کو کہتے ہیں کے ”یتکففون“ یعنی لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کریں۔ ”الی فی فی“ میں ایک لغت ہے جو مشدد ہے منہ کو کہتے ہیں۔

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو شخص عمل کرتا ہے ان کو ضرور ثواب ملتا ہے یہی کے منہ میں لقمہ دل لگی کے وقت رکھا جاتا ہے یہ کوئی عبادت نہیں بلکہ عادت و شہوت ہے لیکن جب اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا تصور ہو تو یہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے اور ثواب ملتا ہے۔

الفصل الثانی

﴿۳﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ عَاكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ أَوْصَيْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُمْ قُلْتُ بِمَاذَا قَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَمَا تَرَكْتَ لِوَلَدِكَ قُلْتُ هُمْ أَغْنِيَاءُ يَخْشَوْنَ أَوْصِي بِالْعُسْخِرِ فَنَارِلْتُ أَتَاكُضُهُ حَتَّى قَالَ أَوْصِي بِالْقُلُوبِ وَالْقُلُوبُ كَثِيرَةٌ.

(رواہ الترمذی ۷۷۱)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا تو رسول کریم ﷺ مجھے پوچھنے آئے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”کیا تم نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ”ہاں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”کتنے مال کی وصیت کا تم نے ارادہ کیا ہے؟“ میں نے عرض کیا کہ ”میں نے تو اللہ کی راہ میں اپنے سارے مال کی وصیت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تو تم نے اپنی اولاد کے لئے کیا چھوڑا ہے؟“ میں نے عرض کیا کہ ”وہ خود مال دار خوشحال ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”(اگر وصیت کرنا ہی چاہتے ہو تو) اپنے مال کے دسویں حصہ کے بارے میں وصیت کرو۔“ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ ﷺ کی بتائی ہوئی اس مقدار کو برابر کم بہتا رہا تو (میرے اصرار پر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اچھا تہائی مال کے بارہ میں وصیت کرو اگرچہ یہ تہائی بھی بہت ہے۔“ (ترمذی)

وارث کے لئے وصیت صحیح نہیں

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَغْلَى كُلَّ ذِي حَقٍّ فَلَا وَصِيَّةَ لِيَوَارِثُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ الْوَلَدَ لِلْمَرْأَةِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَجَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَيُزَوَّى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَصِيَّةَ لِيَوَارِثُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ.

(منقول من لفظ الصحاح في رواية الدارقطني قال لا يجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)

ترجمہ: اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو حجۃ الوداع کے سال اپنے خطبہ میں یہ فرماتے

ہوئے سنا کہ ”اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیدیا ہے۔ لہذا وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: ”اعلیٰ کل ذبیحہ“ یعنی ہر صاحب حق کا مقرر حصہ اللہ تعالیٰ نے دیدیا ہے ذوی القروض کے لئے الگ الگ حصے مقرر ہیں اور عصباء کے الگ حصے متعین ہیں لہذا کسی وارث کے حق میں وصیت کی ضرورت نہیں اگر کوئی وصیت کر بھی لے اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ ہاں اگر تمام ورثہ اس پر راضی ہو جائیں اور کسی ایک کے حق میں میت کی وصیت کے نفاذ کی اجازت دیدیں تو یہ جائز ہے بشرطیکہ اس میں کوئی چھوٹا بچہ نہ ہو۔

”الفراش“ فراش کا اطلاق عورت پر ہوتا ہے لیکن یہاں الولد للفراش میں صاحب فراش مراد ہے جو بیوی کے لئے شوہر یا لونڈی کے لئے آقا اور مالک مراد ہے۔ ”عاهر“ زنا کار کو کہتے ہیں۔ ”الحجر“ یعنی اس کو پتھر ملیں گے کہ اس پر پتھر آؤ کر کے سنگسار کیا جائے اگر شادی شدہ ہو یا الحجر کا لفظ کنایہ ہے حرمان اور محرومی سے کہ زانی کو کچھ بھی نہیں ملے گا وہ محروم ہے اس کو ڈوڈو ملے گا۔

اپنے ورثہ کو نقصان پہنچانا بڑا گناہ ہے

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرُّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَخْضَرُ هُنَا النُّوْتُ فَيُضَارُّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوسَىٰ بِهَا أَوْ كُنَّ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

(رواہ ابوداؤد، الترمذی، ابویوسف، ابن ماجہ)

ترجمہ: اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”مرد اور عورت ساٹھ برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مگر جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وصیت کے ذریعہ (وارثوں کو) نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہذا ان کے لئے دوزخ ضروری ہو جاتی ہے۔“ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی: یعنی (ورثہ اپنے حصے لیں) وصیت پوری کرنے کے بعد جس کی وصیت کی جائے یا دین کے بعد بشرطیکہ (وصیت کرنے والا) کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت ارشاد ربانی وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ تک تلاوت کی۔

(احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

توضیح: ”ستین سنہ“ حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ اعتبار آخر خاتمہ کو ہے ایک شخص مثلاً ساٹھ سال سے عبادت میں خوب لگا ہوا ہے عورت بھی لگی ہوئی ہے لیکن موت سے پہلے ناجائز وصیت کر کے اپنے ورثہ کو نقصان پہنچانے سے وہ آگ کے مستحق ہو جاتے ہیں لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ورثہ کے حق میں نقصان نہ کرے۔ ورنہ عذاب کے لئے تیار ہو جائے۔

الفصل الثالث

جائز وصیت باعث ثواب ہے

﴿۶﴾ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تَلْغَىٰ وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ. (رواه ابن ماجه) ۱۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص وصیت کر کے مرا (یعنی جس شخص نے اپنی موت کے وقت اپنے مال کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں مثلاً فقراء کو (دینے کی وصیت کی) تو وہ راہ مستقیم اور پسندیدہ طریقہ پر مرا اور تقویٰ و شہادت پر مرا (یعنی متقیوں اور شہیدوں میں داخل ہوا) اور اس حال میں مرا کہ اس کی مغفرت کی گئی۔“ (ابن ماجہ)

توضیح: ”وصیۃ“ یعنی ضروری وصیت لکھ کر پاس رکھے۔ ”سبیل“ اسی طریق واضح یعنی شاہراہ اعظم پر لگا جو نیز حائیں ہوگا بلکہ سیدھا ہوگا نہ نزاع ہوگا نہ کسی کا جھگڑا ہوگا اس حدیث میں وصیت کی ترغیب ہے کہ جو کئے رہو وصیت ساتھ رکھو، یہ حکم ابتداء اسلام میں واجب تھا پھر ایت میراث سے منسوخ ہوا اب مستحب ہے ہاں اگر کسی شخص کا رشتہ دار غریب ہے اور میراث میں اس کا کوئی حق نہیں ہے اگر ان کے لئے کوئی شخص اپنے تہائی مال میں سے وصیت کرتا ہے تو یہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ ۲۔

”وسنۃ“ یعنی پسندیدہ راستہ پر مرے گا اور اچھی سنت کی بنیاد ڈال کر جائے گا۔ ۳۔ ”علی تلغی“ یعنی خوف خدا اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر مرے گا۔ ”مغفوراً“ یعنی بخشش کے ساتھ دنیا سے اٹھ کر جائے گا۔ یہ تمام فوائد وصیت کے ہیں ان فوائد کا تعلق آخرت سے ہے لیکن وصیت میں دنیا کے بھی بیشتر فوائد ہیں جب آدمی وصیت نہیں کرتا اور مال بینکوں میں یا دیگر کاروبار میں لگا تار رہتا ہے گھر کے افراد کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بڑے میاں کے پاس کتنا مال ہے اور کہاں کہاں ہے وصیت کے بغیر مرنے سے لاکھوں روپے ذوب جاتے ہیں اس طرح کئی واقعات ہوئے ہیں۔ ۴۔

کافروں کو نیک اعمال کا ثواب نہیں پہنچتا

﴿۷﴾ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ أَوْطَىٰ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةٌ

رَقَبَةً فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ ثَمَسِينَ رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرُو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ
حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ أَبِي أَوْطَى أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ مِائَةً رَقَبَةً وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ ثَمَسِينَ وَبَقِيَّتُكَ عَلَيْهِ ثَمَسُونَ
رَقَبَةً أَفَأَعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمُ عَنْهُ أَوْ
تَصَدَّقْتُمُ عَنْهُ أَوْ حَجَّجْتُمُ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ. (رواه أبو داود)

ترجمہ: اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد (حضرت شعیب) سے اور شعیب اپنے دادا (حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما) سے نقل کرتے ہیں کہ عاص ابن وائل نے یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے سو غلام آزاد کئے جائیں، چنانچہ پچاس غلام تو ان کے بیٹے ہشام رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیئے پھر جب ان کے (دوسرے) بیٹے عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ باقی پچاس غلام وہ آزاد کر دیں تو انہوں نے کہا (یعنی اپنے دل میں سوچا) کہ میں یہ پچاس غلام اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ رسول کریم ﷺ سے نہ پوچھ لوں۔ چنانچہ عمرو رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ: میرے باپ (عاص) نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے سو غلام آزاد کئے جائیں۔ لہذا ہشام رضی اللہ عنہ نے پچاس غلام تو آزاد کر دیئے اب ان پر (یعنی ہشام رضی اللہ عنہ) کے ذمہ یا میرے ذمہ پچاس غلام باقی رہ گئے ہیں۔ تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے (وہ باقی پچاس غلام آزاد کر دوں؟) رسول کریم ﷺ نے فرمایا 'وہ (تمہارے باپ عاص) اگر مسلمان ہوتے اور تم ان کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا ان کی طرف سے صدقہ دیتے، یا ان کی طرف سے حج کرتے تو ان کو اس کا ثواب پہنچتا'۔ (ابوداؤد)

توضیح: عاص بن وائل نے نبوت کا زمانہ پایا تھا لیکن بد قسمتی سے اسلام قبول نہ کر سکا اور کفر بر مرا، ان کے دو بیٹے تھے ایک ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ تھے دوسرے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تھے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دیدی ہشام قدیم الاسلام تھے مکہ میں اسلام قبول کیا اور پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی حبشہ سے جب واپس مکہ آئے تو باپ نے اسے قید کر لیا تین چار سال تک قید و بند کی صعوبتیں باپ کی جیل میں برداشت کیں پھر غزوہ خندق کے موقع پر حضور اکرم ﷺ کے پاس مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے شان والے صحابی تھے جنگ یرموک میں شہید ہوئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے کچھ پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ پہنچے اور اسلام قبول کیا شان والے صحابی ہیں فاتح مصر تھے حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں آنحضرت کی طرف سے گورنر تھے پھر حضرت صدیق کے زمانہ میں بھی گورنر رہے پھر حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں مصر کے گورنر رہے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے گورنر رہے ۹۹ سال کی عمر میں ۴۳ ہجری میں فوت ہو گئے۔

زیر بحث حدیث میں حضرت عمرو بن عاص نے حضور اکرم ﷺ سے مسئلہ پوچھا کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے

وصیت کی تھی کہ میری طرف سے ۱۰۰ سونام آزاد کرو میرے بھائی ہشام نے پچاس غلام آزاد کئے باقی پچاس میرے ذمہ پر ہے کیا میں ان کی طرف سے یہ غلام آزاد کر سکتا ہوں یعنی ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور کوئی نیکی ان تک پہنچے گی؟ حضور اکرم ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو غلام آزاد کرنے کا ثواب ان تک پہنچ جاتا لیکن چونکہ وہ اسلام پر نہیں مرا ہے لہذا کافر تک بطور ایصال کوئی ثواب نہیں پہنچتا حضور اکرم ﷺ نے عجیب اسلوب سے جواب دیا آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ غلام آزاد نہ کرو بلکہ یہ اشارہ دیا کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب تو ضرور ملتا ہے غلام کو آزاد کرنا چاہیے یہ ثواب کا کام ہے لیکن ان تک ثواب اس لئے نہیں پہنچ سکتا کہ وہ مسلمان نہیں تھا کسی کافر کو کسی بھی عبادت کا ثواب اس کے مرنے کے بعد نہیں پہنچتا لہذا کسی نیکی کا فائدہ نہیں ہوگا خواہ غلام آزاد کرنا ہو خواہ حج ہو خواہ زکوٰۃ ہو ہاں مسلمان تک اس قسم کی نیکیوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ ۱۔

وارث کا حق ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے

﴿۸﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ ابن ماجہ ورواہ المذہب فی شعب الایمان عن ابی ہریرۃ) ۲۔

ترجمہ: اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا"۔ (ابن ماجہ) اور شیخی نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔
توضیح: "قطع میراث" یعنی اپنے وارث کی میراث کو کسی طرح ضائع کر دیا اور اس کو میراث سے محروم کر دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظالم شخص کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا جنت کی میراث کی طرف قرآن کریم میں اس طرح اشارہ ہے "تلك الجنة التي اور قسموہا" میراث کے اس اطلاق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لئے جنت میں سیٹ اور جگہ متعین ہے اور اسی طرح دوزخ میں بھی ایک سیٹ اور جگہ متعین ہے اگر یہ شخص جنت نہیں جاسکا تو دوسرے آدمی کی سیٹ اس کو مل جاتی ہے یہ گویا جنت کی میراث ہے۔ سہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ہر انسان کی دو سیٹوں کا ذکر اس طرح کیا ہے "ولما كان لكل مكلف مقعد في الجنة ومقعد في النار" الخ۔ (معانی برہان مشکوٰۃ ص ۳۸۵)
بہر حال جو شخص دنیا میں کسی عزیز کی میراث کو کاٹ کر خراب کرتا ہے اللہ تعالیٰ جن جلال قیامت کے دن اس شخص کی میراث کو خراب کر دے گا۔ ۳۔

علامہ طبری نے اس سزا میں ربط و مناسبت کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے ان کی عربی عبارت کا ترجمہ ملاحظہ ہو: قیامت میں جنت سے اس شخص کی میراث ختم کر دینا اس شخص کی انتہائی ناکامی اور مایوسی کی طرف اشارہ ہے دونوں میں مناسبت اس طرح ہے کہ شان دنیا میں کسی شخص کا وارث عرصہ دراز سے اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں اپنے مورث کی میراث تک پہنچ

جاؤں گا جب قریب ہو جاتا ہے تو مورث اس شخص کی میراث کو کاٹ کر اس کو مایوس کرتا ہے اسی طرح جب یہ مورث جنت کے انتظار میں رہتا ہے اور امید لگائے بیٹھا ہے کہ ابھی مجھے میرا مقام مل جائے گا اور جنت کی میری میراث مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے جنت کی میراث کاٹ دیتا ہے تو انتہائی امید اور انتظار کے بعد اس کو مکمل مایوسی ہو جاتی ہے اور ناکام ہو جاتا ہے اور کما الدین تدان کے مکافات عمل کا مزہ اس کو چھکا یا جاتا ہے اور اس کو "جزاء الفعل بمثل مافعل" کا پورا پورا حساب مل جاتا ہے۔ اور "جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا" کا مکمل نقشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے حالانکہ ان سے بار بار کہا گیا تھا کہ "هل جزاء الاحسان الا احسان" کے ضابطے پر کار بند رہا کرو تا کہ تم کامیاب رہو۔ لے

الحمد للہ آج بروز جمعہ مورخہ ۲۴ ذوالحجہ ۱۴۲۵ھ بوقت صبح گیارہ بجے دن کو میں توضیحات کی جلد رابع کی تحریر سے فارغ ہوا یہ جلد درحقیقت تیسری جلد تھی لیکن صفحات کے زیادہ ہونے سے اس کو دو جلدوں میں تقسیم کرنا پڑا لہذا زیر نظر جلد ترتیب کے اعتبار سے چوتھی جلد ہے اور کتاب الزکاح سے کتاب الجہاد تک جو جلد اس سے پہلے چھپ گئی تھی اور چوتھی جلد کے نام سے شائع ہوئی تھی اب وہ پانچویں جلد شمار ہوگی۔ بڑی محنت و مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے تکمیل کے مرحلہ تک پہنچا دیا میں اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور کہتا ہوں۔

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدم منك الجديا كريم اللهم لا تخزني فأنك بي عالم ولا تعذبني فأنك علي قاهر لك الحمد في الاولى والاخرة ولك الشكر في البداية والنهاية. انت العظيم وانت الكريم وانت على كل شيء قدير.

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصفوۃ بریتہ سیدنا محمد سیدنا الاولین والاخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

جمعہ ۲۴ ذوالحجہ ۱۴۲۵ھ

مطابق ۳ فروری ۲۰۰۵ء

